

دورانہ فی صورت طباعت

معارفِ مشنوی

شرح مشنوی مولانا روم
اردو

www.ahlehaq.org

کتاب خانہ نظری

گلشن اقبال کراچی پاکستان

تالیف

عارف باللہ حضرت اقدس
مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت کرامت

معارفِ مثنوی

شرح مثنوی مولانا روم

اردو

تالیف

عارف باللہ حضرت اقدس

مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم

خلیفہ

حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ
وفاء حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ

بمجازین بیعت

حضرت اقدس حکیم الامت
میرزا اعظم مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

کتب خانہ مظہری

گشتہ فی السکرات و کائنات
فون: ۳۹۹۲۱۲۶۱

نام کتاب معارفِ مثنوی شرح مثنوی مولانا روم

تالیف عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر
صاحبِ لامتِ کتھم

جامع و مرتب یکے از خدام محمد عشرت جمیل عرف میر عفا اللہ تعالیٰ عنہ

با اہتمام ابراہیم برادران سلمہم الرحمن

کتاب خانہ مظہری

مثنوی کے بارے میں ارشادات مشائخ

مثنوی شریف شمس الدین تبریزی کے سینے کی آگ ہے جو رومی کی زبان سے
مثل آتش فشاں برآمد ہوئی۔

مفہوم از دُعا تبریزی

تین کتاب انوکھی قرآن شریف، بخاری شریف، مثنوی شریف

(ارشاد حضرت مولانا محمد قاسم صاحب بانی دیوبند رحمۃ اللہ علیہ)

بعض مذاق کے لئے مثنوی شریف بمنزلہ ذکر اللہ ہے

(ارشاد حضرت اقدس حکیم الامت اشرف علی صاحب تھانوی)

مثنوی سینے میں عشق خداوندی کی آگ دیتی ہے۔

(حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری)

فہرست

صفحہ نمبر	حُسن ترتیب
۱	مقدمۃ الکتاب
۴	مختصر سوانح مولانا رومی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۵	مولانا کی زندگی کا دوسرا دور
۶	مولانا کی علالت اور وفات
۷	مولانا کی تصانیف، خصوصیاتِ مثنوی
۸	طرزِ تصنیف
۹	خلاصۃ تذکرہ
۱۰	مثنوی شریف کے الہامی ہونے پر مولانا رومی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کے ایک شعر سے اشارہ
۱۳	تعارف حضرت مولانا رومی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> و حضرت شمس تبریزی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۱۵	وارداتِ اخت <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۱۸	ذکر حضرت جعفر طیار <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۲۳	قصۃ سلطان مجنوں غزنوی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۳۲	قصۃ ایک عاشق نقابِ پوس بزرگ
۴۱	حکایت حضرت سلطان شاہ ابراہیم بن اہم <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۶۳	حکایت حضرت پیر چنگی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>

صفحہ نمبر	حُسن ترتیب
۷۰	حکایت چڑا ہا اور حضرت موسیٰ <small>علیہ السلام</small>
۷۴	قصہ حضرت لقمان <small>علیہ السلام</small>
۸۷	حکایت زاہدے کوہی
۹۱	حکایت حضرت بلال <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۰۱	قصہ سلطان محمّد اور ایاز
۱۰۶	حکایت حضرت ذوالنون مصری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۱۱۲	حکایت علاجِ عشق مجازی
۱۱۷	کلامِ عبرتناک برائے عشقِ ہوسناک
۱۲۰	واقعہ حضرت شاہ ابوالحسن خرقانی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۱۲۹	حکایت حضرت مولانا جلال الدین رومی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۱۳۹	حکایت حضرت عمر فاروق <small>رضی اللہ عنہ</small> اور قاصدِ روم
۱۵۱	حکایت حضرت سلیمان <small>علیہ السلام</small> کے تاج کی
۱۵۳	حکایت ایک شخص کا مُنہ ٹیڑھا ہو جانا
۱۵۵	حکایت شبِ چراغ اور گاؤ آبِی
۱۵۹	حکایت صبرِ مجمل حضرت موسیٰ <small>علیہ السلام</small>
۱۶۱	حکایت حضرت صفور <small>علیہ السلام</small>
۱۶۵	حکایت چوہے اور مینڈک کی دوستی

صفحہ نمبر	حُسن ترتیب
۱۷۷	حکایت طوطی و بقال
۱۸۱	حکایت کفرانِ نمرود
۱۸۵	حکمت حضرت لقمان <small>علیہ السلام</small>
۱۸۷	قصہ مقبولیتِ آہ
۱۸۹	قصہ اختلاف در تحقیقِ فیل
۱۹۱	قصہ مگس و خیلِ خام
۱۹۳	حکایت دباغ اور اس کے علاج
۱۹۵	حکایت شاہزادہ مسکور
۱۹۸	حکایت اخلاص حضرت علی <small>رضی اللہ تعالیٰ عنہ</small>
۲۰۴	حکایت بازرگان و طوطیِ مجبوس
۲۰۸	حکایت رویاں و چینیاں در صفت نقاشی
۲۱۰	حکایت توبہ صادقہ حضرت انصوح
۲۱۵	حکایت مکالمہ محمود با حضرت علی <small>رضی اللہ تعالیٰ عنہ</small>
۲۱۸	حکایت گفتگو حضرت معاویہ <small>رضی اللہ تعالیٰ عنہ</small> با بلعس
۲۲۱	حکایت نحوی و کشتیباں
۲۲۵	حکایت حکیم جالینوس
۲۲۸	حکایت عبادتِ رسولِ خدا <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small>

صفحہ نمبر	حُسن ترتیب
۲۳۱	حکایت باز شاہی و کم پیر زن
۲۳۳	حکایت باز اور چنڈال
۲۳۵	حکایت طاؤس و حکیم
۲۳۸	حکایت حضرت انس بن مالک <small>رضی اللہ تعالیٰ عنہ</small>
۲۳۹	حکایت دزد در عہد حضرت عمر <small>رضی اللہ تعالیٰ عنہ</small>
۲۴۱	حکایت حضرت موسیٰ <small>علیہ السلام</small> اور عیادتِ مریض
۲۴۳	قصہ درخت آبِ حیات
۲۴۶	قصہ عزرائیل <small>علیہ السلام</small> کا بغور دیکھنا ایک شخص کو
۲۴۸	قصہ حُسن تدبیر تشنہ لب بربل دریا
۲۵۰	قصہ انجام وعدہ فردا
۲۵۴	حکایت کھینچنا چو ہے کا ہمارا شتر
۲۵۸	حکایت قتل کرنا ہاتھی کے بچے کا اور اس کا انجم
۲۶۰	فضیلتِ درخواستِ عازدِ دیگران
۲۶۳	حکایت کہ ہمارا اللہ کہنا لیک خدائے
۲۶۵	پیار کرنا مجنوں کی لیلیٰ کی گلی کے کتے کو
۲۶۸	حکایت لیلیٰ و خلیفہ بغداد
۲۷۱	حکایت مجنوں کی صحرانوردی اور مشقِ نام لیلیٰ

صفحہ نمبر	حُسن ترتیب
۲۷۸	حکایت حضرت موسیٰ <small>علیہ السلام</small> کی توحید کے بیان میں
۲۸۱	قصہ حضرت ہمان <small>علیہ السلام</small> کا بلقیس کو دعوتِ اسلام دینا
۲۸۶	حضرت موسیٰ <small>علیہ السلام</small> کا فرعون کو دعوتِ اسلام پیش کرنا
۲۸۹	فرعون کی اپنی اہلیہ حضرت آسیہ <small>رضی اللہ عنہا</small> سے اپنے اسلام کے لیے مشورہ کرنا
۲۹۶	حکایت مجنوں اور اس کی ناقہ کی
۲۹۸	حکایت ایک شخص کا دن میں چراغ لے کر پھرنا۔
۳۰۱	حکایت اس غلام کی جو مسجد سے باہر نہیں آ رہا تھا
۳۰۴	حضرت عیسیٰ <small>علیہ السلام</small> کا گریزِ احمق سے
۳۰۸	دو ماہ کے بچے کا حضور <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کے سامنے کلام کرنا
۳۱۰	رسولِ خدا <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کا موزے لے جانا عقاب کا
۳۱۳	ایک بادشاہ اور اس کی محبوبہ کی
۳۱۸	علاجِ بد نگاہی و عشقِ مجازی
۳۲۰	ایک عورت کا رونما حق تعالیٰ کی بارگاہ میں
۳۲۲	ایک بچے کو اس کی ماں کے سامنے آگ میں ڈالنا
۳۲۶	ہلاک کرنا ہوا کا قومِ ہود <small>علیہ السلام</small> کو
۳۲۷	ایک مچھر کی فریاد حضرت سلیمان <small>علیہ السلام</small> سے
۳۳۰	حکایت آستینِ خانہ

صفحہ نمبر	حُسن ترتیب
۳۳۳	حکایت معجزہ سنگریزہ
۳۳۴	قصہ ایک شخص کا رونا اپنے کتے پر
۳۳۷	حکایت ایاز اور حاسدین
۳۴۳	عجب کی حقیقت
۳۴۴	تکبر کی حقیقت
۳۴۵	حکایت جبری جو خیر و شر میں خود کو مجبور سمجھتا تھا
۳۴۷	حکایت ایک شخص کا اپنے ہاتھ پر شیر بنوانا
۳۵۰	حکایت اژدہ افسردہ در شہر بغداد
۳۵۵	در تحریص متابعت ولی مُرشد
۳۵۸	اصلاح جوش طبع، حقوق شیخ، علاج سُستی، احکام عقل
۳۵۹	سعی پیہم علاج حیلہ نفس، فرق دل لگنا اور لگانا، علاج وساوس
۳۶۰	رضا بالقضاء، کیفیات کی ہوس، دعوتِ عمل، عمل کی ضرورت
۳۶۱	حصہ دوم منظوماتِ مثنوی
۳۶۳	حمد
۳۶۴	نعت
۳۶۶	منقبت اصحابِ رضی اللہ عنہم
۳۶۸	افتتاحیہ

صفحہ نمبر	حُسن ترتیب
۳۸۱	مسائل و اصطلاحاتِ تصوف
۳۸۵	نبوّث و وحی
۳۸۷	معجزہ
۳۸۹	تقدیر
۳۹۱	جبر و اختیار
۳۹۲	خیر و شر
۳۹۴	موت و معاد
۳۹۵	علمِ نافع
۳۹۹	مرتبہ قیاس بتقابلہ نصّ صریح
۴۰۱	تصوّف و صوفی
۴۰۴	تخلیقِ عالم
۴۰۵	عالمِ امر
۴۰۶	تخلیقِ انسان و مرتبہ آن غرض ازاں
۴۰۸	تشبیہ و تمثیل ذاتِ حق
۴۰۸	روحِ انساں
۴۱۵	فتا و بقا
۴۱۶	معیتِ خاصہ

صفحہ نمبر	حُسن ترتیب
۴۱۵	ایمان بالغیب
۴۱۶	توبہ نصوح
۴۱۸	فوائدِ صحبت
۴۲۱	اجتناب از صحبتِ بد
۴۲۳	طلبِ عشقِ محبوبِ حقیقی
۴۲۵	مگر فتنِ پیرِ کامل
۴۲۹	آدابِ المذہبین
۴۳۱	اجتناب از صوفیانِ منقرض
۴۳۳	مجاہدہ و ریاضت
۴۳۴	ذکر و فکر و مراقبہ
۴۳۶	تضرع و گریہ
۴۳۹	فوائدِ خلوت
۴۴۰	فوائدِ خاموشی و حفظِ لسان
۴۴۱	حفظِ اسرار
۴۴۱	نفس کشی و سلوک
۴۴۴	فوائدِ جوع و احتما
۴۴۶	اجتناب از معصیت

صفحہ نمبر	حُسن ترتیب
۴۴۷	مقام و حال
۴۴۸	اہل حال، اہل مکہ بن مقام، عقل
۴۵۰	محبت و عشق
۴۵۹	وجد و حال و کیف عشق و دیوانگی
۴۶۲	قُرب و انس
۴۶۳	تسلیم و رضا با قضا و توکل
۴۶۶	زہد و فقر
۴۶۸	تقویٰ
۴۶۹	خوف و رجا
۴۷۱	صدق مقال و حُسن گفتار
۴۷۲	اخلاقِ حسنة
۴۷۳	صبر
۴۷۴	قناعت
۴۷۵	شکر
۴۷۷	سخاوت، شفقت علی الخلق
۴۷۸	حُسن ظن
۴۸۰	عدل، ادب

صفحہ نمبر	حُسن ترتیب
۴۸۱	انلاص
۴۸۳	اخلاقِ رفیلہ و فضائلِ طریق
۴۸۵	کبر و عجب
۴۸۶	گناہِ باہی
۴۸۸	ریا و نفاق
۴۸۹	شہوت
۴۹۱	حرص و طمع
۴۹۳	خسہ
۴۹۵	خشم و غمّہ
۴۹۷	ظلم
۴۹۸	پاہ و منصب و طلبِ شہرت
۵۰۰	طلبِ دنیا
۵۰۳	ظہورِ قدرت و معجزات
۵۰۴	تعلیمِ فنایت
۵۰۵	ترغیبِ بسوئے آخرت
۵۰۶	ذکر حق
۵۱۱	پروازِ روح عارف مع اتصالِ جسدِ ثانی بسوئے محبوبِ حقیقی

صفحہ نمبر	حسن ترتیب
۵۱۳	اصلاح علمائے بے عمل
۵۱۶	کسی کافر کو بھی بزرگہ حقارت مت دیکھو کیونکہ اپنے خاتمہ کی حالت کا تم کو علم نہیں
۵۱۹	مزید تحقیق از حضرت حکیم الامت مولانا قاسمی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> متعلق تحقیر و اہانت کفار و فاسق
۵۱۹	کیفیت تاثیر صحبت شیخ کابل
۵۲۰	در تضاد مازگی ایمان اور نازگی نفس
۵۲۱	در تضاد قرب حق و حب دنیا
۵۲۲	در بیان نار شہوت
۵۲۳	در بیان علاج نار شہوت
۵۲۵	در بیان حصول رزق
۵۲۷	عظمت شان عشق حقیقی و کیفیات
۵۳۰	در بیان راہ مخفی در بیان قلوب برائے حصول فیضان
۵۳۲	در بیان حکمت شوق جبل طور از تجلی ربانی بزبان عشق رومی
۵۳۲	در بیان احوال قیامت و شہادت اعضا بر جہنم
۵۳۶	در بیان مذمت حب شہرت نام و نمود
۵۳۶	مشورہ باگروہ صالحان
۵۳۹	در بیان تواضع بے محل و تکبر بے محل
۵۴۰	در بیان استقامت و سعی مسلسل و احتراز از مایوسی

صفحہ نمبر	حُسنِ ترتیب
۵۴۴	احترار از ترکِ عمل بسبب کوتاہیِ عمل
۵۴۷	در بیانِ اہتمامِ اصلاحِ باطن و اجتناب
۵۵۴	ضروری نبودنِ احوالِ بزرگان از نقلِ اقوالِ بزرگان کہ الفاظِ بزرگانہا و معانیِ دردیہا بودند
۵۵۵	قلبِ غافلِ قندیلِ نیست بولِ قارورہ نیست
۵۵۶	در تعلیمِ ادب و احترام از سوءِ ادبی
۵۵۸	مرگِ خستہ یاری
۵۶۲	در بیانِ فراخیِ دل و در مذمتِ نئیِ روشنی کہ ظاہش روشن و باطنش شیاہ بود
۵۶۵	در بیانِ بے شبہائیِ کائنات
۵۶۷	در بیانِ ظہورِ انوارِ بندت از چشم و وجہِ غارت
۵۶۸	ترغیبِ توبہ
۵۶۹	در مذمتِ جراتِ ارتکابِ معصیت بر توکلِ توبہ
۵۷۱	عبرتِ ناکِ چشم دیدہ اقعہ
۵۷۲	در بیانِ سببِ تاخیرِ قبولیتِ دعائے مومن
۵۷۵	در بیانِ علاجِ جمودِ فکر از کثرۃ ذکر
۵۷۷	در بیانِ فناءیتِ بے شبہائیِ کائنات
۵۸۰	تتمہ مضمونِ مذکور
۵۸۰	در بیانِ جوشِ کردنِ حمیتِ حق از نالِ گنہگارانش

صفحہ نمبر	حُسن ترتیب
۵۸۱	بیانِ حصولِ لذتِ قربِ خاص
۵۸۲	در بیانِ ضمیرِ فیضانِ روحِ کاملین بہ خروجِ از چاہِ دنیا
۵۸۳	در بیانِ تصرفاتِ الہیہ
۵۸۶	حکمتِ ایمان بالغیب
۵۸۹	چند نظائر استدلالی بر ایمان بالغیب
۵۹۱	غذائے روح
۵۹۲	در مذمتِ تعلق بالمجاز و پناہ گرفتن ازو
۵۹۳	اعجازِ آفتابِ کرم و ظہورِ رحمتِ اسد
۵۹۴	عللِ عجبِ خود بینی
۵۹۵	در بیانِ حدیثِ درغبتا تزود و جنائا
۵۹۸	در بیانِ دیوانگی
۶۰۷	اختلافِ غذا
۶۰۸	در تحقیق کہ انسان اعمال میں مجبور نہیں
۶۰۹	حقیقتِ نفس
۶۱۰	فنائیتِ دنیا
۶۱۲	اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کا طریقہ
۶۱۴	آپ بے نوا

صفحہ نمبر	حُسن ترتیب
۶۱۵	مناجات مثنوی رومی
۶۱۹	منزل دوم یک شنبہ الوار
۶۲۵	منزل سوم روز دوشنبہ پای
۶۳۲	کابل اہل دنیا اور کابل اہل آخرت کا فرق
۶۳۴	منزل چہارم روز سہ شنبہ اہل
۶۴۰	منزل پنجم روز چہار شنبہ بیت
۶۴۹	منزل ششم روز معاذ اللہ
۶۵۹	منزل ہفتم روز معاذ اللہ
۶۶۹	مناجات خاتم مثنوی
۶۷۴	انتخاب از مناجات
۶۸۰	واردات آخر
۶۸۱	مثنوی آخر از مولانا معاذ اللہ
۶۸۱	در بیان عبدیت فنایت مذمت خود بینی و تکبر
۶۸۲	عبدیت فنایت اور خود بینی و تکبر
۶۸۳	در بیان مذمت عجب
۶۸۳	در بیان مذمت عجب ترب
۶۸۶	در بیان مذمت حسد

صفحہ نمبر	حُسن ترتیب
۶۸۶	حُسد کے بیان میں ترجمہ
۶۸۸	در بیان نقصان غیبتِ خود سے تنقید و عیبِ جوئی
۶۸۸	غیبت اور تنقید اور عیبِ جوئی کی برائی کا بیان ترجمہ
۶۹۰	در بیان مذمتِ بدنگاہی
۶۹۰	بدنگاہی کے بیان میں ترجمہ
۶۹۲	در بیان حصولِ استقامت
۶۹۲	استقامت کے حصول کا بیان ترجمہ
۶۹۳	در بیان حصولِ استقامتِ آزمائشِ قلیبِ نما
۶۹۳	استقامت کے حصول کی مثال قلیب سے ترجمہ
۶۹۵	در بیان نفعِ ذکر در حالتِ تشویش و افکار
۶۹۶	ذکر کا نفع تشویش اور عدم یکسوئی کے باوجود ہوتا ہے ترجمہ
۶۹۷	در بیان لذتِ ذکرِ محبوبِ حقیقی
۶۹۸	ذکر اللہ کی لذت کا بیان ترجمہ
۷۰۰	روایتِ دراشتدلال لذتِ ذکرِ محبوبِ حقیقی
۷۰۰	لذتِ ذکر کی روایت ترجمہ
۷۰۲	در بیان نمازِ تہجد
۷۰۳	در بیان توبہ و استغفار

صفحہ نمبر	حُسن ترتیب
۷۰۴	بیانِ توبہ و استغفار ترجمہ
۷۰۶	در بیانِ مذمتِ غصب
۷۰۷	بیانِ غضب غصہ ترجمہ
۷۰۸	در بیانِ ترکِ شہوتِ نفسانی
۷۰۹	بیانِ شہوتِ نفسانی ترجمہ
۷۱۱	گرفتارِ شیخِ کامل اہلِ دل
۷۱۳	بیانِ پیرِ کامل اور اہلِ دل کی صحبت کا ترجمہ
۷۱۶	در بیانِ صفتِ آہِ عاشقان
۷۱۷	عاشقوں کی آہ کی صفت میں ترجمہ
۷۱۸	در بیانِ گریہ و زاری
۷۱۹	بیانِ گریہ و زاری ترجمہ
۷۲۱	در بیانِ علاجِ مایوسی و نومیدی
۷۲۱	بیانِ علاجِ مایوسی و نومیدی ترجمہ
۷۲۲	در بیانِ رحمتِ البیہ
۷۲۴	بیانِ رحمتِ البیہ ترجمہ
۷۲۸	در بیانِ قبضِ باطنی و نسیمِ فراق
۷۳۰	بیانِ قبضِ باطنی و نسیمِ فراق ترجمہ

صفحہ نمبر	حُسن ترتیب
۷۳۳	در بیانِ مذمتِ حُبِ دُنیا
۷۳۴	بیانِ مذمتِ حُبِ دُنیا (ترجمہ)
۷۳۵	در بیانِ تسلیم و رضا
۷۳۶	در بیانِ عشقِ حقیقی
۷۳۷	بیانِ عشقِ حقیقی (ترجمہ)
۷۳۷	در بیانِ وجہِ مثنوی اُستاد
۷۳۸	بیانِ وجہِ مثنوی اختصاراً
۷۳۸	در بیانِ تشکرِ احساناتِ شیخ
۷۴۰	در بیانِ جدائیِ ہمدَمِ دیرین
۷۴۱	در ذکرِ عزیزِ ممولوی محمد عشتاق <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۷۴۲	تذکرہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحبِ پھولپوری پرباک گدھی امتیاز
۷۴۳	مثنوی نالہ غمناک در یادِ مُرشدِ پھولپوری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۷۴۶	تذکرہ حضرت سلطان العارفين
۷۴۶	مرشدنا و مولانا شاہ عبدالغنی پھولپوری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> و احوالِ ایں غلامِ نخستین
۷۴۸	در بیانِ مجاہدہ و امتحانِ از شیخ
۷۴۹	در بیانِ نفعِ مجاہدہ و حُزنِ عوسم در راہِ عشقِ حق
۷۵۲	معارفِ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اکتبر صاحبِ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کے چند منتخب اشعار

معارفِ مثنوی مولانا رامی کیلئے بشارتِ عظمیٰ

جناب حافظ ڈاکٹر محمد ایوب صاحب ہارٹ اسپیشلسٹ نے آج سے کافی عرصہ پہلے ۱۹۷۶ء میں خواب دیکھا کہ خواب میں ان کو مسجد نبوی میں حاضری نصیب ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محراب اور منبر کے درمیان معارفِ مثنوی مصنفہ مرشدنا و مولانا عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کو مشاہدہ کیا کہ معارفِ مثنوی محراب اور منبر شریف کے درمیان کسی چیز پر رکھی ہوئی ہے۔

راقم الحروف:

احقر، محمد عشرت جمیل عرف میر

۵۔ محرم الحرام ۱۴۱۷ھ

۲۳ مئی ۱۹۹۶ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

مقدمۃ الكتاب

احقر مؤلف معارفِ ثنوی **مقدمۃ** عطا کردہ ہے عرض کرتا ہوں کہ **حضرت جلال الدین**
رومی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی ثنوی شریف سے احقر کو اس وقت سے الہانہ تعلق و
 شغف ہے جبکہ احقر بالغ بھی نہ ہوا تھا اور پھر **حق تعالیٰ** نے ایسا شیخ عطا فرمایا جو
ثنوی شریف کے عاشق تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ثنوی شریف میں عشقِ حق
 کی آگ بھری ہوئی ہے اور اپنے پڑھنے والوں کے سینوں میں بھی آگ لگا دیتی ہے۔
 ہمارے **حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ** بعد نمازِ عصر اکثر ثنوی شریف کا درس دیتے اور
 اس انداز سے کہ روح میں زلزلہ پیدا ہو جاتا۔ احقر کو **ثنوی شریف** سے بہت ہی فیض
 ہوا اور معرفتِ الہیہ نیز احقر کی دیگر کتب میں خواہ وہ ترتیب ہوں یا تالیف۔ **ثنوی**
 ہی کا فیض غالب ہے۔ گاہ گاہ احقر کچھ منتخب اشعارِ ثنوی شریف سے جب حضرت
پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا کرتا اور ان کی وہ شرح عرض کرتا جو حق تعالیٰ خاص طور
 پر احقر کو عطا فرماتے تو حضرت والا بہت مسرور ہوتے اور احقر کی دردناک شرح
 سن کر ابدیدہ ہو جاتے۔ ایک دن تو ایسا ہوا کہ احقر پر ایک خاص کیفیت طاری تھی
 احقر حضرت والا کے پاس بعد نمازِ فجر بیٹھا تھا اور اجازت لے کر شرحِ ثنوی عرض
 کر رہا تھا حضرت والا کو اس قدر لطف آیا کہ سنتے سنتے گیارہ بج گئے یعنی پانچ
 گھنٹے تک حضرت اقدس احقر کی زبان سے **ثنوی شریف** کی دردناک شرح

سنتے رہتے! احقر پر اور حضرت اقدس پر عجیب کیفیت طاری ہوئی اور احقر بھی اشکبار رہا اور حضرت والا بھی احقر کی معذرت سے اشکبار ہوئے۔ اس وقت کے حسبِ حال یہ دو شعر پیش کرتا ہوں۔

وہ چشمِ ناز بھی غرقِ سب آئی غم

اب تیرا کیا خیال ہے اے انتہائے غم

مثنوی شریف کے ساتھ اس قلبی و روحانی شغف و تعلق سے احقر کی ہمیشہ یہ تئنا رہی کہ حق تعالیٰ مثنوی شریف کے علوم و معارف احقر کے قلم سے اس عشقِ ناک اور دردِ ناک انداز سے تالیف کرادیں جو ناظرین کے سینوں میں **حق تعالیٰ** شان کی محبت و تڑپ پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے۔

من بہر جمعیتے الال شدَّم جنتِ نوشا الال و بہر الال شدَّم

ہمارا کام ہر ملنے والے سے **حق تعالیٰ** کی محبت کا غم بیان کرنا ہے۔ پھر بس کے مقدّر میں ہوگا اور جس کی زمینِ قلب اس تخمِ عشقِ الہی کے لئے صالح اور لائق ہو گی اس میں میرے لئے صدقہ جاریہ کا انتظام ہو جاوے گا اور زمینِ شور کے لئے بھی یہ پیغامِ حجت ہو جاوے گا۔

بن کے دیوانہ کریں گے خلق کو دیوانہ ہم

بر سرِ منبرِ سنائیں گے ترا افسانہ ہم

حق تعالیٰ کا احسان و فضلِ عظیم ہے کہ حضرت شاہ پھولپوری **رحمۃ اللہ علیہ** اور حضرت مولانا ابراہیم صاحب **دامت برکاتہم** کی دعاؤں کی برکت سے احقر کے قلم سے معارفِ مثنوی کی تالیف مکمل ہو کر عاشقانِ الہی کے لئے **عشقِ الہی** کا پیغام بن

کو منصفہ طباعت پراگئی۔ **فَالْحَمْدُ لَكَ وَالشُّكْرُ لَكَ يَا رَبَّنَا** اور عرض ہے کہ تسویدِ معارفِ مثنوی میں کلیدِ مثنوی مرآۃ المثنوی اور مغزِ مغز سے بھی استمداد کیا گیا ہے۔ نیز معارفِ مثنوی کی تبصیر اور تصحیحِ کتابت میں عزیزِ مہم محترم مولوی سید محمد عشرت جمیل سلمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خدمت انجام دی ہے لہذا احقر کے لئے اور جملہ معاذین کے لئے اور ہم سب کے والدین کے لئے اور اساتذہ و مشایخ و احباب کے لئے دُعائے مغفرت کی درخواست ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہم سب کے لئے ذریعہ نجات بنا دیں۔

وَمَا ذَاكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔

اور عرض ہے کہ حال ہی میں حق تعالیٰ شانہ کی رحمتِ خاصہ سے احقر مؤلف کے اشعار بھی بحرِ مثنوی مولانا روم کے وزن پر بہت بڑی تعداد میں موزوں ہو گئے جو آخر کتاب میں **مثنوی** اخت کے نام سے منسلک ہیں۔ اکابر نے ان اشعار کو بہت پسند فرمایا ہے۔ جس کا تقاریط میں بھی تذکرہ ہے۔

حق تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے حبیب رحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں قبول فرما کر **امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم** کے لئے اس کتاب کو بدیہ نافعہ اور احقر کے لئے صدقہ جاریہ فرمادیں۔

العالم فی العبد الضعیف

محمد اختر عفا اللہ عنہ (پرتابگدھی)

خانقاہ امدادیہ اشرفیہ

گلشن اقبال نمبر کراچی

مختصر سوانح مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ

آپ کا نام محمد اور لقب جلال الدین تھا۔ عرف عام میں مولانا رومی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ۶۰۲ھ میں بمقام بلخ پیدا ہوئے جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد میں تھے۔ ان کے والد کا نام بہار الدین ابن حسین بلخی ہے۔ محمد خوارزم شاہ المتوفی ۶۱۷ھ مولانا کا حقیقی نانا تھا۔

۶۱۷ھ ہجری میں مولانا کے والد شیخ بہار الدین بلخ چھوڑ کر نیشاپور گئے۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ملنے آئے اس وقت مولانا کی عمر چھ سال کی تھی اور اپنے والد کے ہمراہ تھے۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی اس زمانہ میں کہیں دی اور مولانا بہار الدین سے فرمایا کہ اس سہوہ قابل سے غافل نہ رہنا۔ یہ ایک دن غفلت سے بند کر کے گا۔

مولانا نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ مولانا کے والد نے اپنے شاگرد خاص و مرید با اختصاص مولانا برہان الدین کو ان کا اتالیق مقرر کیا۔ مولانا نے انھیں کی اتالیقی میں تربیت پائی اور اکثر علوم ان سے حاصل کئے۔ ۱۸ سال کی عمر میں مولانا کی شادی ہوئی اور اسی سال اپنے والد کے ہمراہ قزوین میں آئے اور یہیں رہنے لگے۔

اپنے والد کے انتقال کے بعد ۲۵ سال کی عمر میں مولانا نے تکمیلِ علوم کے لئے شام کا سفر کیا۔ کچھ دن شہر حلب کے مدرسہ ہلادی کے دارالافتاء میں قیام کر

کے کمال الدین بن عیدم سے فیض حاصل کیا۔ پھر سات سال تک دمشق میں تحصیل علوم و فنون کرتے رہے۔ تمام مذاہب سے واقف تھے علم کلام اور علم فقہ اور اختلافیات میں خاص ملکہ رکھتے تھے۔ فلسفہ و حکمت و تصوف میں ان کا کوئی نظیر نہیں تھا۔ شیخ بہار الدین کے انتقال کے بعد مولانا کے اتالیق سید برہان الدین نے نو سال تک علم باطن اور سلوک کی تعلیم بھی دی۔ اس کے بعد مولانا کی عمر تعلیم و تدریس میں گزرنے لگی۔

مولانا کی زندگی میں خاص انقلاب
حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات

سے شروع ہوتا ہے شمس تبریز کیا بزرگ کے خاندان سے تھے جو فرقہ اسماعیلیہ کا امام تھا۔ لیکن انھوں نے اپنا آبائی مذہب ترک کر کے علوم حاصل کئے اور بابا کمال الدین جندی کے مرید ہو گئے سوداگروں کی وضع میں شہروں کی سیاحت کرتے رہتے تھے ایک مرتبہ دعائانگی کہ ابھی کوئی ایسا خاص بندہ ملتا جو میری صحبت کا مستحق ہوتا۔ بشارت ہوئی کہ روم جاؤ اسی وقت چل کھڑے ہوئے اور قونیہ پہنچے برج فروشوں کی سرائیں اترے سیرا کے دروازے پر ایک چوہرہ تھا اس پر اکثر عائد آ بیٹھتے تھے وہیں مولانا اور شمس تبریز کی ملاقات ہوئی اور اکثر صحبت رہنے لگی۔ مولانا کی حالت میں نمایاں تغیر پیدا ہوا اور مولانا کے سینہ میں عشقِ حق کی آگ داخل ہوئی۔ سماع سے احتراز رکھتے تھے درس تدریس و غلط و پسند کے اشتغال چھوڑ دیئے۔ حضرت شمس تبریز کی صحبت سے دم بھر کے لئے جدا نہیں ہوتے تھے۔ تمام شہر میں ایک شورش مچ گئی۔ شمس تبریز فتنہ کے خوف سے چپکے سے دمشق چل دیئے۔ مولانا کو بے حد صدمہ ہوا۔ کچھ عرصہ کے بعد مولانا کی بے چینی دیکھ کر لوگ جا کر شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کیا بزرگ ایسا شخص کا نام ہے نے چاول فروش

واپس لائے لیکن تھوڑے دنوں رہ کر پھر شمس تبریز **رحمہ اللہ علیہ** کہیں غائب ہو گئے اور باوجود تلاش کے ان کا پتہ نہ چلا۔ بعض تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ **حضرت شمس تبریز** کو کسی نے شہید کر ڈالا۔ **شمس تبریز** کی غیبت کے بعد مولانا کو سخت بے چینی ہوئی اسی اضطراب میں ایک دن صلاح الدین زرکوب کی دکان کے پاس سے گزرے وہ ورق کوٹ رہے تھے مولانا پر خاص حالت طاری ہو گئی۔ صلاح الدین زرکوب نے ہاتھ نہیں روکا اور بہت سا ورق ضائع ہو گیا۔ بالآخر صلاح الدین نے کھڑے کھڑے دکان لٹادی اور مولانا کے ہمراہ ہوئے اور نو سال تک مولانا کی صحبت میں رہے۔ مولانا کو بھی ان کی صحبت سے بہت تسلی ہوئی۔

بالآخر **۶۶۳ھ** میں صلاح الدین **رحمہ اللہ علیہ** نے انتقال فرمایا ان کی وفات کے بعد مولانا نے اپنے مریدین میں سے حسام الدین چلپی **رحمہ اللہ علیہ** کو اپنا ہمدم و ہمراز بنالیا اور پھر جب تک زندہ رہے اُن سے اپنے دل کو تسلی دیتے رہے مولانا روم **حسام الدین** کا اس طرح ادب کرتے تھے کہ لوگ ان کو مولانا کا پیر سمجھتے تھے انھیں مولانا **حسام الدین** کی ترغیب پر مولانا روم نے اپنی مشہور مشنوی شریف لکھی۔

۶۶۲ھ میں قونیہ میں بڑے زور **مولانا کی علالت اور وفات** کا زلزلہ آیا اور چالیس دن تک

اُس کے جھٹکے محسوس ہوتے رہے۔ مولانا نے فرمایا کہ زمین بھوکے ہے **لقد ترچا ہتی** ہے۔ چند ہی روز کے بعد مولانا علیل ہوئے۔ اکمل الدین اور غضنفر اطبا نے حاذق نے علاج کیا۔ لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ **۵ جمادی الثانی** بروز یک شنبہ **۶۶۲ھ** بوقت غروب آفتاب مولانا نے وفات فرمائی اور یہ آفتاب علم و فضل غروب ہو گیا۔

رات کو سامان کیا گیا اور صبح کو جنازہ اٹھا۔ بادشاہ سے لے کر فقیر و غریب تک سب ہمراہ تھے۔ لوگوں نے تابوت تک توڑ کر تبرکات تقسیم کر لئے شام کو جنازہ قبرستان تک پہنچ سکا۔ شیخ صدر الدین شاگرد شیخ محی الدین رحمہ اللہ علیہ مع اپنے مریدین کے ہمراہ تھے۔ شیخ صدر الدین جنازہ کی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے لیکن چنچ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ پھر قاضی سراج الدین نے نماز جنازہ پڑھائی۔

مولانا کی وصیت کے مطابق حضرت حام الدین چلیپی مولانا کے خلیفہ بنائے گئے۔ مولانا نے دو فرزند چھوڑے ایک علاء الدین محمد دوسرے سلطان ولد حضرت حام الدین چلیپی رحمہ اللہ علیہ نے ۹۹۳ھ میں انتقال کیا۔ اُن کے بعد سلطان لہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔

مولانا کی تصانیف مولانا کی تصانیف میں مولانا کے ملفوظات میں ایک مجموعہ ہے جس کا نام **فیدہ صافیہ** ہے اور پچاس ہزار اشعار کا ایک دیوان ہے جس کو بہت سے لوگ غلطی سے حضرت شمس تبریز کا دیوان سمجھتے ہیں۔ اس مغالطہ کی بنیاد یہ ہے کہ اکثر مقطع میں شمس تبریز رحمہ اللہ علیہ کا نام ہے۔ تیسری چیز مثنوی ہے اور اسی کتاب کے مولانا کا نام زندہ ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نہایت اختصار کے ساتھ مثنوی کی کچھ خصوصیات لکھ دی جاویں تاکہ ایک بصیرت حاصل ہو جائے۔

خصوصیاتِ مثنوی دولتِ غزنویہ کے آخر میں حکیم سنائی نے حدیقہ لکھی جو نظم میں تصوف پر پہلی کتاب ہے۔ حدیقہ کے بعد خواجہ

فرید الدین عطار رحمہ اللہ علیہ نے متعدد مثنویاں لکھیں جن میں سے منطق الطیر نے زیادہ شہرت حاصل لی ایک دن ایک خاص کیفیت میں مولانا کی زبان سے بیاختہ مثنوی

کے ابتدائی اشعار نکل گئے پھر حسام الدین چلی رحمۃ اللہ علیہ نے اصرار کیا کہ مثنوی پوری کی جاتے چنانچہ مولانا نے پورے چھ دفتر لکھ ڈالے۔ اگرچہ درمیان تصنیف میں وقفے اور فاصلے پڑتے گئے چنانچہ مثنوی میں بہت کثرت سے یہ اشعار پائے جاتے ہیں جن سے مولانا حسام الدین چلی رحمۃ اللہ علیہ کا باعثِ تصنیف ہونا معلوم ہوتا ہے۔ بعض دفتروں میں مولانا نے تاخیر کے نہایت لطیف جوہ بیان فرماتے ہیں مثلاً فرماتے ہیں کہ:

ماتے ایں مثنوی تاخیر شد مجلتے باہست تاخول شیر شد

تا زاید بخت نومرند نو خون نکر و شیر شہیں خوش شد

یہ مثنوی ۶۶۲ میں شروع ہوتی ہے جو خود مثنوی کے ایک شعر سے ظاہر ہے۔

طبع تارین ایں سودا و سود سال بخت ششصد و شصت و بود

طرزِ تصنیف

علمی و اخلاقی مضامین کا ایک طرز تو یہ ہے کہ ایک ایک مسئلہ کو علیحدہ علیحدہ ایک ایک باب میں بیان کیا جائے اور ایک قسم کے مضامین سب ایک جگہ جمع کر دیئے جائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی افسانہ لکھا جائے اور علمی مسائل موقع موقع سے اس کے ضمن میں بیان کر دیئے جائیں۔ اس دوسرے طریقے میں فائدہ یہ ہے کہ مضامین ذہن نشین ہو جاتے ہیں اور طبیعت اکتاتی نہیں۔ مثنوی میں مولانا نے اسی دوسرے طریقے کو اختیار کیا ہے۔ مولانا خود فرماتے ہیں:

ای برادر قصہ چوں پیا نہ ایست معنی اندر کسے بسان دانہ ایست

گفت نحوی زید عمر و اقد ضارب گفت چونش کر دے جرمے ادب

گفت ایں پیمانہ معنے بود گند مش بتاں کہ پیمانہ ست رد

عمر و زید از بہر اعراب ست ساز مگر دروغست آل تو با اعراب ساز

فارسی زبان میں جس قدر کتابیں اس فن پر لکھی گئیں کسی میں ایسے دقیق اور نازک مسائل اسرار نہیں ملتے جن کی ثنوی میں بہتات و کثرت ہے ثنوی نہ صرف تصوف اور اخلاق کی کتاب ہے بلکہ یہ عقائد اور کلام کی بھی بہترین تصنیف ہے۔

مسائل تصوف کے ہوں یا علمِ کلام کے ان کو تمثیل اور تشبیہ سے اس طرح واضح اور ذہن نشین کیا ہے کہ ان کے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ کو اس صفائی اور ستھرائی سے سلجھا کر بیان فرمایا ہے کہ اس کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں معلوم ہوتی تصوف اور کلام کے مہتمما مسائل میں سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو نظر انداز ہو گیا ہو۔

یہ ثنوی بحرِ حلّ مسائلِ مخدوف ہیں ہے: **وزن فاعلا شن فاعلا شن فاعلا شن** دوبار ہے۔ اس ثنوی کے الفاظ اور حروف میں جو ترنم اور طرزِ ادا میں جو قدرت اور ترکیب میں جو روانی اور سلاست ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ ان سب باتوں کے ماسوا جو روحانی برکت اور اثر و جدانی و ذوقی لذت ہے وہ ان تمام باتوں سے بالاتر ہے۔

خلاصہ تذکرہ | محمد جلال الدین مولانا سہ رومی ابن شیخ بہار الدین بن حسین بلخی جاتے پیدائش بلخ سال ولادت **۶۰۴ھ** محمد خوارزم شاہ کے نواسے ۶ سال کی عمر میں اپنے والد کے ہمراہ بلخ سے ہجرت کی **۶۱۰ھ** سال کی عمر میں بمقام لارند شادی ہوئی۔ اسی سال قونیہ میں آکر متوطن ہو گئے۔ **۶۱۵ھ** سال کی عمر میں بغرض تحصیلِ علم شام کا سفر کیا اور **۶۳۲ھ** میں بمقام **قونیہ** حضرت شمس تبریز کے مرید ہوئے۔ **۶۶۲ھ** میں ثنوی شریف لکھی۔ **۵ جمادی الثانی** یوم یکشنبہ کو بوقتِ غروبِ آفتاب **۶۸۲ھ** میں انتقال فرمایا اور وہیں قونیہ میں دفن ہوئے۔ **۶۸۰ھ** سال کی عمر پائی۔

علاء الدین محمد اور سلطان ولہ دو بیٹے چھوڑے۔

مثنوی شریف کے الہامی ہونے پر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر سے اشارہ

مثنوی شریف کے الہامی ہونے پر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر سے اشارہ ملتا ہے۔

چوں فتاد از روزنِ دل آفتاب

ختم شد واللہ اعلم بالصواب

مولانا فرماتے ہیں کہ دل میں جس درجہ باطنی سے **اور از روزنِ غیبیہ** علوم اور معارف کے آ رہے تھے اب حکمتِ خداوندی وہ آفتابِ افقِ استار میں غروب ہو گیا یعنی اب بجائے تجلی کے استعار ہو گیا جیسا کہ عارفین کو دونوں حالتیں پیش آتی ہیں اور بعض مصالح اس میں تجلی سے بھی زیادہ ہوا کرتی ہیں۔ پس جب روزنِ قلب کی محاذات سے **آفتابِ فیض** زیرِ افق جا کر تو کتابِ ہذا ختم ہو گئی۔ **اللہ اعلم بالصواب** اور اللہ ہی کو خوب معلوم ہے کہ صواب اور مصلحت اور حکمت کس وقت کس چیز میں کیا ہے پس جب وہی جانتے ہیں اور حکمت کے موافق کرتے بھی ہیں اور اس وقت انھوں نے ایسا کیا پس یقیناً اسی میں حکمت ہے۔ اس لئے میں بھی اتباع اس حال کا کر کے تکلف کلام کرنا نہیں چاہتا اور مثنوی کو ختم کئے دیتا ہوں۔

حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر فائدہ کے تحت ایک تنبیہ تحریر فرمائی ہے وہ یہ کہ عارف کو حکیم وقت کلام کرنا چاہیے جب طبیعت اپنی اور سامعین کی حاضرت ہو اور علوم و معارف کی آمد ہو اور اس میں اعتدال ہو کہ نہ بیان میں تکلف ہو اور نہ اتنا غلبہ ہو کہ ضبط سے خارج ہونے کا اندیشہ ہو اس وقت افادہ خلق میں مشغول ہو اور اسی وقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر یہ شعر وارد ہوا ہے

مگر بگوید بگو بگوئی و بخوش

در بگوید مگو مگوئی و خموش

مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد ایک نور جاں آئے گا جو اس مثنوی کا تکملہ کرے گا جو ان دو شعر میں مذکور ہے۔

ہست باقی شرح این لیکن دروں

بست شد دیگر نمی آید ہوں

باقی اس گفستہ آید بے زبان

در دل آنکس کہ دارد نور جاں

چنانچہ اس نور جاں کا مصداق حق تعالیٰ نے مفتی الہی بخش صاحب کاندھلوی قدس سرہ کو بنایا اور انھوں نے مثنوی کی تکمیل فرمائی یعنی مفتی الہی بخش صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روح پر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کا فیض مشاہدہ کیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

آمدی در من مرا بردی تمام

اے تو شیر حق مرا خوردی تمام

مولانا کا نہ مثنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ
 آپ نے میری روح پر اپنے انوار کا ایسا تسلط فرما دیا کہ میرا وجود کا عدم ہو گیا
 اے کہ تو گویا شیرِ حق ہے جس نے میری ہستی کو فنا کر دیا ہے یعنی دفترِ سادس مثنوی کی
 تکمیل کی پیشین گوئی کے مطابق میرے قلب پر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی روحِ پاک
 مضامین اور معارف کو القاء کر رہی ہے۔ پس یہ کلام بھی اگرچہ میری زبان سے
 نکلے گا لیکن وہ درحقیقت مولانا ہی کا کلام ہوگا۔ یعنی بمصدق ہے

گوچہ قرآن از لبِ پیغمبر است

ہر کہ گوید حق نگفت او کافراست

مفتی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارہویں صدی کے آدمی ہیں اور مولانا
 روم علیہ الرحمہ ساتویں صدی کے ہیں۔ مفتی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
 ظاہری علوم کی تکمیل حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کی تھی۔

مبارک تجھے اے میری آہِ مضطر

کہ منزل کو نزدیک تر لا رہی ہے

(ختمہ)

تعارف

حضرت مولانا رومیؒ و حضرت شمس تبریزیؒ

از مخیر خستہ عرفا اللہ عنہ

<p>قصہ مولاناؒ رومی کا سنو بے خبر از حال ملکِ نیم شب درس ان کا شہرہ آفاق تھا علم کا پندار اہل علم کو علم کا حاصل ہے بس عشقِ خدا فضل لیکن جس پہ ہو اللہ کا مولوی رومی پہ تھا فضلِ خدا کام سب کا فضل سے ہوتا ہے آہ مگر نہ ہو بر بندگانِ فضل نہاں غیب سے سامانِ رومی کا ہوا اے خدا جو آگ میرے دل میں ہے آتشِ حق جو مرے سینہ میں ہے اے خدا ملتا کوئی بندہ مجھے عشقِ حق سے اس کا سینہ پُر کر دوں میری آتش کا تھمٹل جو کرے میری نسبت میں جو سوزِ عشق ہے</p>	<p>درس دیتے تھے کبھی یہ دوستو علمِ ظاہر سے شغف تھا روز و شب اہلِ باطن سے تعلق شاق تھا رکھتا ہے محرومِ حق سے دوستو آہ سب دھوکہ ہے بس اسکے سوا اک نہ اک دین ہو گا وہ اللہ کا غیب سے امداد کا سامان ہوا بے کرم کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آہ کوئی جاں و اسل ہو کب تاشاہِ جاں شمس تبریزی نے کی حق سے دعا جو تڑپ اس نیم جاں بھسل میں ہے از عطا جو کچھ بھی گنجینہ میں ہے جو صحیح معنوں میں ہولائقِ ترے اور صدف کو اس کے میں پر درِ کروں کوئی بندہ مجھ کو اب ایسا ملے دل میں گویا کوہِ طورِ عشق ہے</p>
---	---

وقتِ رخصت کا ہے اب میرا قریب
پس اچانک غیب سے آئی صدا
مولوی رومی کو کمر مولاے روم
الغرض از حکیم غیبی شمسِ حق
مولوی رومی پہ ڈالی کیا نظر
علم و فن کا جبہ نذرِ جام ہے
اک زمانہ مولوی رومی کا تھا
ایک عزت نسبتِ خوارِ زم شاہ
جب کہیں ان کا سفر ہوتا کبھی
شکر و خدام و شاگرداں بھی
دست بوسی پائے بوسی کا ہجوم
آج رومی گر گیا غش کھا کے آہ
کیا نظر تھی شمس تبریزی کی آہ
پیر رومی ہوش میں جب آگئے
شیخ کا بستر لے سر پر چلے
عشق کب رکھتا ہے فانی سلطنت
عشق کی عزت ہے عزتِ دائمی
الغرض رومی جلال الدین پر
شمس تبریزی نے نسبتِ آتشیں
پیر کے ہاتھوں سے جو نعمت ملی

کس کو سونپوں یہ امانت اے حبیب
شمس تبریزی تو فوراً روم جا
اس کو کمر فارغ تو از غوغائے روم
روم کی جانب چلا از امرِ حق
گر پڑے بے ہوش رومی راہ پر
کامراں ہونے کو تشنہ کام ہے
صدوقار و شوکت و شاہی کا تھا
دوسری صد علم و فن سے ناز و جاہ
آئی فوراً خاص شاہی پالکی
استدراا ساتھ ہو لیتے سبھی
ہر طرف سے بس مچی ہوتی تھی دھوم
نذرِ عشقِ حق ہوتی سب عز و جاہ
مولوی رومی ہوئے سردارِ راہ
شمس تبریزی کے پیچھے چل پڑے
عشق کی ذلت سے سودا کر چلے
خاک میں ملتی ہے فانی تمکنت
عشق کی لذت ہے لذتِ سرمدی
شمس دیں کا ہو گیا پورا اثر
سینہ رومی میں بھر دی بالیقین
مثنوی ہے صد شکر سے بھری

شمس نے رومی کو کیا سے کیا کیا
شیخ تبریزی کا یہ فیضِ عظیم
پیرِ رومی پر ہوا ایسا اثر
شمس تبریزی کہ نورِ مطلق است
منِ نجومِ زیں پس راہِ اشیر
مثنوی میں آگِ تبریزی ہے آہ
کیا ملا رومی کو تبریزی سے آہ
صحبۂ پاکاں عجب ہے کیمیا
قص میں دستار ہے بے خوف و بیم
مثنوی میں کہہ گئے وہ بے خطر
آفتاب است زانوارِ حق است
پیرِ جویم پیرِ جویم پیرِ پیر
دل ہے تبریزی زباں رومی ہے آہ
اس کو پوچھا چاہئے رومی سے آہ
لیک میں کہتا ہوں کہ اے دوستو
مثنوی میں اس کو خود تم دیکھ لو

وارداتِ اختر غنائیہ

ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ
گو عشق کا موجود ہے ہر دل میں دفینہ
اللہ سے یہ جوشِ محبت کی بہاریں
اے اشکِ ندامت میں ترے فیض پہ قرباں
دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ
ملا نہیں لیکن کبھی بے خون و پسینہ
اک آگ کا دریا سا لگے ہے مرا سینہ
برسا ہے جو عاصی پہ یہ رحمت کا خزینہ
ملا نہیں ورنہ یہ محبت کا نگینہ
ہے شرطِ کسی اہلِ محبت کی توجہ

مانا کہ مصائب میں روِ عشق میں اختر
پر ان کے کرم سے جو اترتا ہے سکیں

۱

ایں کتاب درود دل آسے دوستان
کردہ ام تالیف ہر سر عاشقان

۲

نخن دل بر سر ورق زاریہ ام
درود دل بر سر ورق نالیہ ام

۳

پیکرہ از درویشان بر سر دھنم
درود دل در عاشقان افسزون دھنم

(ختم)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حصہ اول

ذکر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ

رو بے کہ بست اور شیر پشت
بشکند کله پلنگاں را بمشت

مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لومڑی کی بزدلی ضرب المثل ہے لیکن جس لومڑی کی کمر پر شیر کا ہاتھ ہو کہ گھبراہٹ میں تیرے ساتھ ہوں تو باوجود ضعیف الہمت ہونے کے اس پشت پناہی کے فمض سے اس قدر باہمت ہو جائے گی کہ چیتوں کا کله ایک گھونے سے توڑ ڈالے گی اور شیر پر نظر ہونے کے سبب چیتوں سے ہرگز خائف نہ ہوگی۔ یہی حال حق تعالیٰ کے خاص بندوں کا ہوتا ہے کہ وہ باوجود خستہ حال شکستہ تن فاقہ زدہ زرد چہروں کے باطل کی اکثریت سے خائف نہیں ہوتے (یعنی عقلاً ورنہ طبعی خوف کا ملین کو بھی ہوتا ہے جو منافی کمال نہیں)۔

ایک صاحبِ حال بزرگ اسی قوت کو فرماتے ہیں کہ

درخ زترین من سنگر کہ پاسے آئیں دارم
چہ می دانی کہ در باطن چہ شایے تمنشیں دارم

اے لوگو! میرے زرد چہرے کو مت دیکھو۔ کیونکہ میں لوبے کے پیر رکھتا

ہوں تم کو کیا خبر کہ میں اپنے باطن یعنی قلب میں شہنشاہِ حقیقی سے تعلق رکھتا ہوں
اسی مضمون کے تحت حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ
کا ایک واقعہ نظم فرمایا ہے کہ ایک بار حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ایک قلعہ کو فتح کرنے کے
لئے تنہا اس قوت سے حملہ آور ہوئے کہ معلوم ہوتا تھا گویا وہ قلعہ ان کے گھوڑے
کے تالو کے روبرو ایک گھونٹ کے برابر ہے۔ یہاں تک کہ قلعہ والوں نے
خوف سے قلعہ کا دروازہ بند کر لیا اور کسی کی تاب نہ ہونی کہ مقابلہ کے لئے ان
کے سامنے آوے۔

بادشاہ نے وزیر سے مشورہ کیا کہ اس وقت کیا تدبیر کرنی چاہیے۔ وزیر نے
کہا کہ تدبیر صرف یہی ہے کہ آپ جنگ کے تمام منصوبوں اور ارادوں کو ختم کر کے
اس باہمت شخص کے سامنے شمشیر اور کھن لے کر حاضر ہو جائیے اور ہتھیار ڈال
دیجئے۔ بادشاہ نے کہا کہ آخر وہ تنہا ایک شخص ہی تو ہے پھر ایسی رائے مجھے
کیوں دی جاتی ہے؟ وزیر نے کہا کہ آپ اس شخص کی تنہائی کو بے وقعتی کی نگاہ سے
نہ دیکھتے ذرا آنکھیں کھولئے اور قلعہ کو دیکھئے کہ سیلابِ پاؤں کی طرح **لڑاؤ** ہے اور اہل قلعہ
کو دیکھئے کہ **بھیڑ** کی طرح گردیں نیچے کئے کیسے سہمے ہوئے ہیں۔ یہ شخص اگرچہ تنہا
ہے لیکن اس کے سینہ میں **جہول** ہے وہ عام انسانوں جیسا نہیں ہے۔ اس کی
عالی ہمتی دیکھئے کہ اتنی بڑی مسلح اکثریت کے سامنے تنہا **شمشیر** لئے کس
ثابت قدمی اور فاتحانہ انداز سے **اعلانِ جنگ** کر رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ مشرق و مغرب کی تمام فوجیں اس کے ساتھ ہیں۔ وہ تنہا بمنزلہ لاکھوں انسانوں
کے ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ قلعہ سے جو سپاہی بھی اس کے مقابلہ کے لئے
بھیجا جاتا ہے وہ اس کے گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے پڑا نظر آتا ہے۔ جب میں نے

ایسی عظیم نشان انفرادیت دیکھ لی تو پھر اے بادشاہِ آپ کی اس اکثریت سے کچھ بھی نہ بن پڑے گا۔ آپ کثرتِ اعداد کا اعتبار نہ کریں۔ اصل چیز جمعیتِ قلب ہے اور یہ قوت اس شخص کے قلب میں بے پناہ ہے اور یہ نعمت بعدِ مجاہداتِ حصولِ **حق** **بنی اللہ** کی برکت سے عطا ہوتی ہے اور اس **حق** کو تم اس حالتِ کفر میں ہرگز حاصل نہیں کر سکتے۔ لہذا فی الحال تمہارے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس جاں باز مردِ مومن کے سامنے تھیار ڈال دو اور قلعہ کا دروازہ کھول دو۔ کیونکہ یہ اکثریت بالکل بے کار ہے۔ آگے مولانا روم **ہمنا اللہ تعالیٰ** بعض اقلیت کے سامنے اکثریت کے تعطل اور ضعف کو چند مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔

مثال نمبر ۱ : بے شمار ستارے روشن ہوتے ہیں لیکن ایک خورشید عالم تاب کا ظہور یعنی طلوع سب کو ماند کا عدم کر دیتا ہے۔

مثال نمبر ۲ : اگر ہزاروں چوہے اپنے اپنے بلوں سے کسی لاغر و نہایت درجہ بیمار بلی پر یک بیک حملہ کر بیٹھیں تو بتقاضائے عقل ان کو فتح ہونی چاہیے ایک دو چوہے اس کی گردن پکڑ لیں۔ دو ایک اس کی آنکھیں نکال لیں۔ دو ایک اس کے کان اپنے دانتوں سے چیر ڈالیں اور دو ایک اس کے پیٹ میں سوراخ کر کے اندر گھس جائیں اور اندرونِ جسم کے تمام اعضاء کو چبا ڈالیں۔ لیکن مشاہدہ اس کے خلاف ہے ایک دفعہ جہاں اس لاغر و نحیف بلی نے میاؤں کیا ان ہزار چوہوں کی اکثریت غلبہٴ بیست و خوف سے یک بیک مفروز ہو جاتی ہے۔ اس میاؤں کو سنستے ہی ان کے کانوں میں اپنی مغلوبیتِ سابقہ کی خوفناک ضربیں گونج اُٹھتی ہیں اور اس کے دانتوں اور پنجوں کی حرکاتِ جابرانہ کا متصوران کو

راہِ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ چوہوں کے سینوں میں جو قلوب ہیں اور بلی کے سینہ میں جو دل ہے اس میں فرق ہے۔ بلی کے دل میں جو جمعیت اور ہمت ہے وہ چوہوں کے قلوب میں نہیں۔ پس اتنی بڑی جماعتِ موشاں کا ایک بلی کے سامنے حواسِ باختہ اور ہوشِ رفتہ ہو جانا اس امر کی دلیل ہے کہ بلی کی جان میں جمعیت ہے ورنہ ظاہری قوت کے لحاظ سے بلی کی خلاصی ناممکن ہے۔ اسی جمعیتِ قلبی کا فائدہ ان ہی سبب ہے کہ چوہوں کی تعداد اگر ایک لاکھ بھی ہو تب بھی ایک نحیف و زار بلی کو دیکھ کر سب مغرور ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ تعداد کوئی چیز نہیں جمعیت اور ہمت اصل ہے۔

مثال نمبر ۲: بھیڑ اور بکریاں لاکھوں کی تعداد میں ہوں لیکن قصاب کے ایک چھرے کے سامنے اتنی بڑی اکثریت کی کوئی حیثیت نہیں۔

مثال نمبر ۳: افکار اور حواس کی کثرت پر مینہ یک بیک طاری ہو کر سب کو فنا کر دیتی ہے۔

مثال نمبر ۴: جنگل میں لاکھوں بڑے بڑے سینگوں والے جانوروں پر ایک شیر کتنی دلیری سے حملہ کرتا ہے اور سب پر تنہا غالب آ جاتا ہے اور جس جانور کو چاہتا ہے اپنی خوراک بنا لیتا ہے۔

پس حق تعالیٰ مالکِ الملوک ہیں اور ایسی جمعیت و ہمت وہی عطا فرماتے ہیں۔

اس جمعیتِ قلب کی **توسمیں** ہیں۔ ایک فطری اس میں جانور کفار و

مشرکین سب یکساں ہیں ورا یک جمعیت وہی ہے جو ایمان اور تقویٰ کی برکت سے بعد حصولِ تعلق مع اللہ علیہ السلام ہوتی ہے جس کو صوفیہ نسبت سے تعبیر فرماتے ہیں۔

فائدہ : یہ حکایت جس قدر مثنوی میں موجود تھی اسی قدر احقر نے تحریر کی ہے۔ اس کے اندر تعلیم ہے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ قلب میں تعلق کا حاصل ہونا بڑی دولت ہے اور اس کے حاصل ہونے کا طریق صرف اتباعِ شریعت ہے۔
(ہذا من فیوضِ مرشدی)

قصہ سلطان محمد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ

ایک رات حضرت سلطان محمد شاہی لباس اتار کر عام لباس میں عینت کی نگرانی کے لئے تنہا گشت فرما رہے تھے کہ اچانک چوروں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ آپس میں کچھ مشورہ کر رہا ہے۔ چوروں نے سلطان محمد کو دیکھ کر دریافت کیا کہ اے شخص تو کون ہے؟

بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم ہی میں سے ایک ہوں۔ وہ لوگ سمجھے کہ یہ بھی کوئی چور ہے اس لئے ساتھ لے لیا۔ پھر آپس میں باتیں کرنے لگے اور یہ مشورہ ہوا کہ ہر ایک اپنا اپنا ہنر بیان کرے تاکہ وہی کام اس کے سپرد کر دیا جاوے۔ ایک نے کہا صاحبو! میں اپنے کانوں میں ایسی خاصیت رکھتا ہوں کہ گٹا جو کچھ اپنی آواز میں کہتا ہے میں سب سمجھ لیتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔

دوسرے نے کہا کہ میری آنکھوں میں ایسی خاصیت ہے کہ جس شخص کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں اس کو دن میں بلا شک و شبہ پہچان لیتا ہوں۔ تیسرے نے کہا کہ میرے بازوؤں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں ہاتھ کے زور سے نقب لگا لیتا ہوں یعنی گھر میں داخل ہونے کے لئے مضبوط دیوار میں بھی ہاتھ سے سوراخ کر دیتا ہوں۔

چوتھے نے کہا کہ میری ناک میں ایسی خاصیت ہے کہ شئی جو کچھ معلوم

کر لیتا ہوں کہ اس جگہ خزانہ مدفون ہے یا نہیں۔ جیسے مجنوں نے بغیر بتائے ہوئے خاک سونگھ کر معلوم کر لیا تھا کہ اس جگہ سیلی کی قبر ہے۔

ہچو مجنوں بو کنم ہر خاک را

خاکِ سیلی را بیا بم بے خطا

پانچویں شخص نے کہا کہ میرے پیچھے میں ایسی قوت ہے کہ محلِ خواہ کتنا ہی بلند ہو لیکن میں اپنے پیچھے کے زور سے کھمند کو اس محل کے کنگرہ میں مضبوط لگا دیتا ہوں اور اس طرح مکان میں آسانی سے داخل ہو جاتا ہوں۔

پھر سب نے مل کر بادشاہ سے دریافت کیا کہ اے شخص تیرے اندر کیا ہنر ہے جس سے چوری کرنے میں مدد مل سکے۔ بادشاہ نے جواب دیا ۛ

مجرماں را چوں بجلادان دہند

چوں بجنبد ریش من ایشان دہند (رومی)

ترجمہ : میری داڑھی میں ایسی خاصیت ہے کہ پھانسی کے مجرموں کو جب جلا دوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو سب اسی وقت رہائی پا جاتے ہیں یعنی جب میں ترجم سے داڑھی ہلا دیتا ہوں تو مجرمین کو قتل کی سزا سے فی الفور نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی چوروں نے کہا ۛ

قوم گفتندش کہ قطب ما توئی

روزِ محنت با خلاص ما توئی

ترجمہ : اے ہمارے قطب! چونکہ یومِ مشقت میں خلاصی کا ذریعہ آپ

ہی ہیں یعنی اگر ہم پکڑے جاویں تو آپ کی برکت سے چھوٹ جاویں گے اس لئے اب ہم سب کو بے فکری ہو گئی کیونکہ اوروں کے پاس تو صرف ایسے ہنر تھے جن سے چوری کی تکمیل ہوتی تھی لیکن سزا کے خطرہ سے بچانے کا ہنر کسی کے پاس نہ تھا۔ یہی کسر باقی تھی جو آپ کی وجہ سے پوری ہو گئی اور سزا کا خطرہ بھی ختم ہو گیا۔ بس اب کام میں لگ جانا چاہیے۔ اس مشورہ کے بعد سب نے **قہر شاہ نمود** کی طرف رخ کیا اور شاہ خود بھی ان کے ہمراہ ہو گیا۔ راستہ میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز سمجھنے والے نے کہا کہ کتے نے کہا ہے کہ تمھارے ساتھ بادشاہ بھی ہے لیکن اس کی بات کی طرف چوروں نے دھیان نہ دیا کیونکہ لالچ ہنر کو پوشیدہ کر دیتا ہے۔

صد حجاب از دل بسوی دیدہ شد

چوں غرض آمد ہنر پوشیدہ شد

ایک نے خاک سونگھی اور بتا دیا کہ شاہی خزانہ یہاں ہے ایک نے کھمندھپینکی اور شاہی محل میں داخل ہو گیا۔ نقب زن نے نقب لگا دی اور آپس میں خزانہ تقسیم کر لیا اور جلدی جلدی ہر ایک نے مالِ مسروقہ پوشیدہ کر لیا۔ بادشاہ نے ہر ایک کا خلیہ پہچان لیا اور ہر ایک کی قیام گاہ کے راستوں کو محفوظ کر لیا اور اپنے کو ان سے مخفی کر کے محلِ شاہی کی طرف واپس ہو گیا۔

بادشاہ نے دن کو عدالت میں شب کا تمام ماجرا بیان کر کے سپاہیوں کو علم دیا کہ سب کو گرفتار کر لو اور سزائے قتل سنا دو۔ جب وہ سب کے سب مشکیں نسی ہوئی عدالت میں حاضر ہوئے تو تختِ شاہی کے سامنے ہر ایک خوف سے

کانپنے لگا لیکن وہ چور جس کے اندر یہ خاصیت تھی کہ جس کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا دن میں بھی اس کو بے شبہ پہچان لیتا وہ مطمئن تھا۔ اس پر خوف کے ساتھ رجاء کے آثار بھی نمایاں تھے۔ یعنی **ہیبتِ سلطانی** اور **قہرِ انتقامی** تھے ساں اور **لطفِ سلطانی** کا اُمیدوار تھا کہ حسبِ وعدہ جب مراحیم خسروانہ سے داڑھی ہل جاوے گی تو فی الفور خلاصی ہو جاوے گی اور حسبِ وعدہ میں اپنے تمام گروہ کو بھی چھڑالوں گا کیونکہ غایتِ مروت سے بادشاہ اپنے جان پہچان والے سے اعراض نہ کرے گا بلکہ عرض قبول کر کے سب کو چھوڑ دے گا۔

اس شخص کا چہرہ خوف اور اُمید سے کبھی زرد کبھی سرخ ہو رہا تھا کہ بادشاہ **محمود** نے جلالتِ خسروانہ کے ساتھ حکم نافذ فرمایا کہ ان سب کو جلا دوں کے پُرد کر کے **دار پر لٹکا دو** اور چونکہ اس مقدمہ میں سلطان خود شاہد ہے۔ اس لئے کسی اور کی گواہی ضروری نہیں۔ یہ سنتے ہی اس شخص نے دل کو سنبھال کر ادبِ عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت حاصل کر کے اس نے کہا حضور! ہم میں سے ہر ایک نے اپنے **مہمانِ ہنر** کی تکمیل کر دی اب خسروانہ ہنر کا ظہور حسبِ وعدہ فرما دیا جائے۔ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میری داڑھی میں ایسی خاصیت ہے کہ اگر کرم سے ہل جاوے تو مجرم خلاصی پا جاوے۔ لہذا اے بادشاہ! اب اپنی داڑھی ہلا دیجئے تاکہ آپ کے لطف کے صدقہ میں ہم سب اپنے جرائم کی عقوبت و سزا سے نجات پا جائیں۔ ہمارے ہنروں نے تو ہمیں وار تک پہنچا دیا۔ اب صرف آپ ہی کا ہنر ہمیں اس عقوبت سے نجات دلا سکتا ہے۔ آپ کے ہنر کے ظہور کا

یہی وقت ہے۔ ہاں کرم سے جلد داڑھی بلائیے کہ خوف سے ہمارے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں۔ اپنی داڑھی کی خاصیت سے ہم سب کو جلد مسرور فرما دیجئے۔

سُلطانِ محسوس اس گفتگو سے مسکرایا اور اس کا دریائے کرم مجرمین کی فریاد و نالہ اضطراب سے جوش میں آگیا ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نے اپنی اپنی طبیعت دکھا دی حتیٰ کہ تمہارے کمال اور مہر نے تمہاری گردنوں کو مبتلا قہر کر دیا۔ بجز اس شخص کے کہ یہ سلطان کا عارف تھا او اس کی نظر نے رات کی ظلمت میں ہمیں دیکھ لیا تھا اور ہمیں پہچان لیا تھا پس اس شخص کی اس نگاہ سلطان شناس کے صدقہ میں تم سب کو رہا کرتا ہوں۔ مجھے اس **پہچانت والی آنکھ** سے شرم آتی ہے کہ میں اپنی داڑھی کا مہر ظاہر نہ کروں۔

فائدہ : (۱) اس حکایت میں عبرت و نصیحت ہے کہ جس وقت تم جبرائیم کا ارتکاب کرتے ہو **شہنشاہِ حقیقی** تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور تمہارے کرتوتوں سے باخبر ہوتا ہے۔

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ۔

ترجمہ : اور سلطانِ حقیقی تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔
بندہ جب کسی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے تو گویا غزائے حدودِ الہیہ میں خیانت کرتا ہے۔ اللہ کے حقوق کی خیانت ہو یا بندوں کے حقوق کی یہ سب اللہ کے غزائے کی چوریاں ہیں اس لئے ہر وقت یہ خیال رہے کہ **شہنشاہِ حقیقی** ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے سامنے غزانہ لوٹا جا رہا ہے۔ ذرا سوچو تو سہی تم کس کی چوری کر رہے ہو۔ وہ **بادشاہِ حقیقی** کہہ رہا ہے کہ تم تمہیں دیکھ

رہے ہیں۔ ہمارا قانون تو نازل ہو چکا۔ آج تم قانونِ شکیں کر رہے۔ آج دنیا میں تو میں تمھاری شاری کرتا ہوں کہ شاید تم راہ پر آ جاؤ لیکن اگر جوش میں نہ آئے تو کل قیامت میں جب مشکیں کسی ہونی میرے سامنے حاضر ہو گئے اس وقت میرے تہر و غضب سے تمھیں کون بچا سکے گا۔

(۲) اس حکایت سے یہ نصیحت بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا فی الحال یعنی آخرت میں دیں گے۔ اگرچہ دنیا میں فی الحال نظر انداز فرما دیں۔ جیسے غزانہ شاہی کی چوری کے وقت سلطان اگرچہ چوروں کو دیکھ رہا تھا اور ان کے پاس ہی تھا لیکن اس حال میں انھیں سزا نہ دی بلکہ انجام کار گرفتار کر لیا۔ اگر ہر روز یہ مراقبہ کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں تو گناہ کے ارتکاب سے خوف محسوس ہوگا۔

(۳) تیسری نصیحت یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی ہنر کام نہ دے گا۔ بلکہ وہ تمام اعمال جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف انسان سے سرزد ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن اس کی گردن بندھوا دیں گے۔ گو دنیا میں ان کو ہنر سمجھا جاتا ہو جس طرح چوروں نے اپنے فن کو موقع کمال میں پیش کیا تھا لیکن ان کمالات ہی نے ان کی مشکیں کسوا دیں۔

ہر ایک خاصیتِ خود را نمود

ایں ہنر ہا جملہ بدبختی منزود

ترجمہ: ہر ایک نے اپنی خاصیت دکھائی اور اپنا کمال ہنر پیش کیا لیکن ان تمام ہنروں سے ان کی بدبختی اور بڑھ گئی۔ جو ہنر جان کو خالق جان سے آشنا

نہ کر دے اور دل کا رابطہ آتی تعالیٰ سے قائم نہ کر دے اور اللہ کی یاد کا ذریعہ نہ ہو جاوے وہ ہنر نہیں ہے۔ وبال ہے۔ انسان کی جو قوتیں اللہ تعالیٰ سے بغاوت سرکشی اور غفلت میں صرف ہو رہی ہیں وہ ایک دن اس کو مجرم کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کریں گی۔

آج دنیا کی جو قوتیں سائنسی ترقی کے ذریعہ تسخیرِ مابہتاب کو اپنا کمال سمجھ رہی ہیں اور اللہ سے منہ موڑ کر اپنی زندگی کے ایام گزار رہی ہیں۔ انھیں کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ان کا یہ کمال ہنر قابلِ انعام ہے یا موردِ قہر و غضب ہے۔

تسخیرِ مہر و ماہِ مہیا تک تھے مگر
دل میں اللہ نہیں تو نہیں روشنی نہیں

پس معلوم ہوا کہ کوئی ہنر کام آنے والا نہیں ہے سوائے ایک ہنر کے اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے ظلمت کدہ میں اللہ کو پہچاننے والی نظر پیدا کی جائے جیسے کہ وہ شخص جس کی نگاہِ سلطان شناس تھی کہ اپنے اسی ہنر کی وجہ سے قہر و انتقام شاہی سے خود بھی بچ گیا اور دوسروں کے لئے بھی سفارش کی باقی ساری خالصتیں آلہ سزا و عقوبت ہو گئیں لیکن۔

جو گرفتار جیتے اس خوش حواس
کہ بشب بود چشم او سلطان شناس

ترجمہ: صرف اس خوش حواس کی نگاہِ سلطان شناس کام آتی جس نے رات میں سلطان کو پہچان لیا تھا۔ پس نصیحت اس میں یہ ہے کہ یہ دنیا بھی ظلمت کدہ ہے یہاں کی اندھیری میں جو بندہ اتباعِ شریعت الہیہ کی برکت سے

اپنے اللہ کو پہچان لے گا وہ قیامت کے دن خود بھی ناپرہیزگار کی عقوبت سے خلاصی پائے گا اور دوسرے مجرمین گنہگار اہل ایمان کے لئے بھی سفارش کرے گا لیکن اپنی اس معرفت اور شفقت پر مغرور نہ ہوگا بلکہ خوف اور اُمید کے درمیان بصدِ عجز و نیازِ عبدیت شفاعت کرے گا پھر حق تعالیٰ جس کے لئے چاہیں گے اس کی سفارش قبول فرما کر اپنی شانِ رحمت کا ظہور فرمائیں گے اور جس کے لئے نہ چاہیں گے تو ازراہِ عدل اپنی شانِ قہر و انتقام ظاہر فرمائیں گے پس بہت خوش نصیب ہے وہ بندہ جس نے دُنیا میں رہ کر نگاہِ معرفت پیدا کر لی اور اپنے اللہ کو پہچان لیا۔ عارفین جن کی رو میں اپنے مجاہدوں اور ریاضتوں کے ذریعے آج اللہ کو پہچان رہی ہیں۔ کل حشر کے دن یہی عارفین اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور نجات پائیں گے اور ان کی سفارش گنہگاروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ جس وقت کفار و مجرمین کو ان کے مہنروں کی بدولت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آگ میں داخل کیا جا رہا ہوگا اس وقت یہ فاقہ زدہ چہرے یہ پیوند کپڑے والے، بوریشین جن کا آج مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اپنے اللہ کو نگاہ بھر کر دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت مجرمین ان پر رشک کریں گے کہ کاش دُنیا میں ہم بھی ان ہی کی طرح رہے ہوتے اور ان کا ہنر سیکھا ہوتا۔ یعنی نگاہِ معرفت پیدا کر لی ہوتی۔

(۵) اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول اور نیک بندے معیارِ انسانیت کے اعتبار سے کتنا بلند مقام رکھتے ہیں۔
افسوس کہ آج جو قوم انھیں چوروں کی طرح اپنی دنیوی زندگی کی چند روزہ

بہار کے وسائل و ذرائع کو ہنر سمجھتی ہے اور مادی ترقی کو اصل ترقی سمجھتی ہے اور انسانیت سے گری ہوئی تہذیب کو مثلاً کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو اور کاغذ سے پاخانہ کا مقام صاف کر کے ٹب میں بیٹھ کر غسل کرنے کو اور اس طرح پاخانہ کے مقام سے ملوث گندہ پانی منہ کان آنکھ میں داخل کرنے کو انسانیت کی سمرج قرار دیتی ہے کیا ایسی قوم کو تہذیب یافتہ و ترقی یافتہ کہا جاسکتا ہے۔

افسوس صد افسوس کہ مسلمان اللہ لی پسندیدہ تہذیب معاشرت کو ترک کر کے اسی مغضوب و مقہور قوم کی نقل کر رہے ہیں۔

(دُعا) اے اللہ ہم پر کسی ایسے حکمران کو متعین فرما جو تیرے پاکیزہ قانون کو نافذ کرے آمین اور بے پردہ پھرنے والی عورتوں کو بے نمازیوں کو شراب پینے والوں کو سزائیں دے اور جبراً و قہراً ایسے دستور نافذ ہوں کہ یہ چلے خانے شراب خانے سینما خانے سب مقفل کر دیئے جائیں۔

(آمین ثم آمین)

قصہ ایک عاشق نقاب پوش بزرگ کا

یہ نقاب پوش بزرگ زمانہ جاہلیت میں کسی خطہ عرب کے بادشاہ تھے۔ یہ پہلے عشق مجاز میں مبتلا تھے اور بہت اچھے شاعر تھے۔ حکومت اور ملک کے حریص، نازک طبع اور صاحبِ جمال۔ جب **عشقِ حقیقی** نے ان کے دل پر اثر کیا تو حکومت و سلطنت تلخ معلوم ہونے لگی۔ و نعم ما قال صاحب قصیدۃ البردۃ۔

**نَعَمْ سَرِّی حَلِیْفَ مَنْ اَهْوٰی فَاَرَقَنِّی
وَالْحُبُّ یَعْبَثُ رِضَ اللِّذَاتِ بِالْاَلَمِ**

ترجمہ: ہاں مجھے رات کو جب اپنے محبوب کا خیال آگیا تو رات بھر نیند نہیں آئی اور بات یہ ہے کہ محبت تمام لذتوں کو رنج و غم سے تبدیل کر دیتی ہے۔ بالآخر بادشاہ آدھی رات کو اٹھا، گدڑی اوڑھی اور اپنی سلطنت سے باہر نکل گیا۔ دل میں **عشقِ حقیقی** کی آگ پیدا ہو چکی تھی۔ سلطنت کا شور و غل محبوب کی یاد سے مانع ہو رہا تھا۔ آخر کار پیانہ صبر چھپک گیا، ایک چنچ ماری اور **پیانہ** صحرائی طرف چل دیا۔

مارا جو ایک ہاتھ کریاں نہیں رہا

کینچی جو ایک آہ تو زنداں نہیں رہا

اس عاشق صادق کی **پیانہ** نے اس کو سلطنت کے آہنی قید و بند سے آزاد

کر دیا۔ اس راہ کا کام ابتداء جذب ہی سے بنتا ہے حضرت عارفِ اومی

فرماتے ہیں :-

دست در دیوانگی باید زد ان زین خود ببال ہی باید شدن
ترجمہ : دیوانگی کی نعمت یعنی **عشقِ حق** دل میں پیدا کرو۔ محض خرد سے
 حق تک رسائی نہ ہوگی بلکہ جو عقل **نورِ وحی** سے منور نہ ہو اس سے تو جابل ہی بہنا بہتر ہے۔
 یہ عشق کا خاصہ ہے کہ عاشق کو خلوت میں بیٹھ کر اپنے محبوب کی یاد لذیذ معلوم
 ہوتی ہے پس صحرا کا سکوت عاشقین صادقین کو بھلا معلوم ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں کہ نبوت عطا ہونے سے پہلے مجھے خلوت محبوب کر دی گئی چنانچہ آپ تمام
 خلق سے کنارہ کش ہو کر غارِ حرا میں کئی کئی دن تک یادِ الہی میں مشغول رہتے تھے۔
 بالآخر **عشقِ حقیقی** نے اس بادشاہ کو بھی تخت و تاج سے بے زار کر کے
 ادھی رات کو جنگل کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔

عشقِ حق نے جب کیا اپنا اثر عیش و راحت کر دیا سب تلخ تر
 عشق کی لذت کو شہ جب پا گیا تاج شاہی اس نے سر سے کھدیا
 تخت شاہی فقر سے مُبدل ہوا جتنا اے عشقِ صادق جتنا
 عشق نے ایسے ہزاروں بادشہ کر دئے بے ملک بے تخت و کلمہ

عشق کی لذت کو ان سے پوچھئے

اختیارِ آدمی

جن کے سینے عشق سے زخمی ہوئے

اہل ظاہر اس لذت کو کیا جانیں؟ انھیں کیا معلوم کہ خلوت تنہائی اور جنگل کے
 سناٹے میں کیا لطف ہے؟ اس کا لطف تو اللہ والوں سے پوچھو جن کی جانیں
 دنیائے فانی کی عارضی بہاروں سے مستغنی ہو کر خلوت میں **حق تعالیٰ** کے قرب سے

مسرور رہتی ہیں۔ یہ وہ خلوت ہے کہ لاکھوں جلو تیں اس پر قربان ہوں یہی معیت ہے اس **نہایت** کی جو ان کی تنہائیوں کو پر بہار کرتی ہے۔ ایک بزرگ مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

معیت مگر نہ ہو تیرنی تو طبر اؤل گلتاں میں

ہے تو ساتھ تو سحرائیں مشن کا مزد پاول

اور سحر کے سکوت سے انھیں پیامِ دوست ملتا ہے کہ

ہیائیں جوں اہل حق کے سارے افسانے

دیا پیامِ نچھ ایسا سکوتِ صحرائے

(احمد)

یعنی سحر کی خاموشی نے پیامِ دوست کی کچھ ایسی غازی کی کہ اس کے لطف کے سامنے ہم دنیا سے فانی کی چند روزہ بہار کے سب افسانے بھول گئے۔

کوہ و دریا دشت و دمن سے دیوانہ وار گذرتا ہوا وہ بادشاہ اپنی حدودِ سلطنت سے نکل کر سرحدِ تبوک میں داخل ہو گیا اور چہرہ پر نقاب ڈال لی تاکہ چہرہ کی جلالتِ شاہانہ سے لوگ نہ سمجھ لیں کہ یہ گدڑی پوش کسی ملک کا رئیس یا بادشاہ ہے۔

ملکِ تبوک میں اس بادشاہ پر جب کئی فاقے گذر گئے تو ضعف و نقاہت سے مجبور ہو کر مزدوروں کے ساتھ اینٹیں بنانے لگا۔ اگرچہ **نقاب** پڑا رہتا تھا لیکن جب کبھی **ہوا کے تھنوں** سے ہٹ جاتا تو شاہی **چہرے** کا جلالِ شاہانہ مزدوروں پر ظاہر ہو جاتا۔ آخر کار مزدوروں میں تذکرے ہونے لگے کہ یہ نقاب پوش کسی ملک کا سفیر یا کسی سلطنت کا بادشاہ معلوم ہوتا ہے۔

رفتہ رفتہ یہ خبر ساری سلطنت میں مشہور ہو گئی اور شاہِ تبوک بھی پہنچ گئی۔
 بادشاہ کو فکر ہوئی کہ مزدور کے بھیس میں کسی دوسری سلطنت کا بادشاہ
 یا سفیر کہیں جا سوسی نہ کر رہا ہو اور میری سلطنت کے راز معلوم کر کے حملہ آور
 ہونے کا منصوبہ بنا رہا ہو۔ تحقیق کرنی چاہتے تھے کہ ماجرا کیا ہے۔ شاہِ تبوک نے
 فوراً سامانِ سفر باندھا اور مزدوروں کے جھرمٹ میں گھس گیا۔ جہاں وہ نقاب پوش
 ایٹیں بنا رہا تھا۔ بادشاہ نے اس کے علاوہ تمام مزدوروں کو دور ہٹا دیا اور
 اس صاحبِ جمال کا نقاب اٹھا دیا اور دریافت کیا کہ اے صاحبِ جمال، آپ
 اپنے صحیح حال سے مجھے آگاہ کیجئے۔ آپ یہ **چہ شہادت** دیتا ہے کہ
 آپ کسی ملک کے بادشاہ ہیں لیکن یہ فقر و مسکنت کس سبب سے ؟
 آپ نے اپنی راحت اور سلطانیّت کو اس کلفت و فقر کی ذلت پر
 قربان کیا۔ اے عالی حوصلہ ! آپ کی اس تمہت پر میری یہ سلطنتِ تبوک ہی نہیں
 بلکہ صد ہا سلطنتیں قربان ہوں۔ مجھے جلد اپنے راز سے آگاہ کیجئے۔ اگر آپ میرے
 پاس مہمان رہیں تو میری خوش نصیبی ہوگی اور آپ کے قرب سے میری جان بچے
 خوشی سو جان کے برابر ہو جائے گی۔ اس طرح بہت سی ترکیبوں سے شاہِ تبوک اس
بابِ فقر میں ملبوس بادشاہ سے دیر تک بات کرتا رہا تاکہ اس کا راز منکشف ہو
 جائے لیکن **رازِ نیاز** کی گفتگو کے بجائے اس نقاب پوش بادشاہ نے شاہِ تبوک
 کے کان میں درد و عشق کی نہ جانے کیا بات کہدی کہ اسی وقت یہ بادشاہِ تبوک
 بھی **عشقِ الہی** سے دیوانہ ہو گیا اور اپنی سلطنت کو ترک کر کے اس تارکِ دنیا شاہ
 نقاب پوش کے ساتھ رہنے کے لئے تیار ہو گیا۔ آدھی رات کو یہ دونوں بادشاہ اس

ملک سے نکل کر کسی اور سلطنت میں چل دیئے تاکہ خلقت پریشان نہ کرے اور فراغِ قلب سے **محبِ حقیقی** کی یاد میں مشغولی نصیب ہو۔ یہ دونوں بہت دور تک چلتے رہے۔ یہاں تک کہ کسی تیسری سلطنت میں داخل ہو گئے۔

مولانا رومی **ہذا عجب** فرماتے ہیں کہ عشق نے یہ گناہ ایک ہی بار نہیں کیا ہے بلکہ بکثرت ایسا کیا ہے کہ مالِ جاہ اور حکومت و سلطنت سب چھڑا دی ہے۔ گناہ کا لفظ مولانا نے یہاں ان مخاطب کے اعتبار سے استعمال کیا ہے جو محبتِ حق سے کورے ہیں کیونکہ اہلِ دنیا **اہلِ اللہ** کو حقیر سمجھتے ہیں۔

غرض اس **عاشقِ صادق** نقاب پوش تارکِ سلطنت کی بات میں نہ جانے کیسی لذت تھی کہ شاہِ تبوک پر سلطنت کی تمام لذتیں حرام ہو گئیں سارے عیش اس لذت کے سامنے ہیچ ہو گئے اور دل میں **عشقِ الہی** کا ایک دریا موجزن ہو گیا۔ اے سوختہ جاں پیونک دیا گیا فریضے دل میں

بے تعدد ان اک لک کا دریا سر سے دل میں **خوابِ صاحب**
حضرت خواجہ صاحب **ہذا عجب** نے اپنے پیر و مرشد حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی **ہذا عجب** کی شان میں اسی مضمون کو عجیب انداز میں بیان فرمایا ہے۔

جس تنگ کی آنکھوں نے دل چھنک دیا **بے تعدد**
اس قلب میں **یادِ اللہ** کیا آگ بجھائی ہو گی
جس طرح آگ ایک گھر سے دوسرے گھر میں لگ جاتی ہے اسی طرح عشق کی آگ بھی ایک دل سے دوسرے دل میں منتقل ہو جاتی ہے۔

جو آک کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت

اک سینہ بہ سینہ ہے اک خانہ بخانہ ہے

حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دل سے دوسرے دل تک مخفی راہیں ہیں اور اس غیر محسوس اور غیر مبصر دعویٰ کے تفہیم کے لئے ایک عجیب تمثیل محسوساتِ خارجیہ سے پیش فرماتے ہیں۔

دو دل تامل نہیں و زن بود نے جدا دو چوں دو تن بود

متصل بنود مثال دو چراغ نورش منزوج باشد در سالخ

ترجمہ : فرماتے ہیں کہ ایک دل سے دوسرے دل تک خفیہ راستوں کو

اس مثال سے سمجھو کہ مٹی کے دو چراغ (دیتے) اگر جلا دیئے جائیں تو ان دونوں چراغوں کے اجسام تو الگ الگ ہیں لیکن ان کی روشنی فضا میں مخلوط ہے۔ ان چراغوں کی روشنی میں کوئی حد فاصل نہیں ہوگی کہ یہ روشنی فلاں چراغ کی ہے فلاں کی۔ اسی طرح مومنین کے اجسام بھی الگ الگ ہوتے ہیں لیکن جب باہم مجاست ہوتی ہے تو ان کے دلوں کے انوار اس فضاءِ مجلس میں ایک ہو جاتے ہیں یعنی تفرقِ اجسام کے ساتھ تفرقِ انوار نہیں ہوتا۔

اسی طرح حضرت شارح علیہ السلام نے باہمی مشورہ کا جو حکم ارشاد فرمایا ہے اس میں منجملہ اور حکمتوں کے یہ حکمت بھی ہے کہ ایک مومن سے جب دس مومن جمع ہو گئے تو اب دس چراغوں کی روشنی کہیں زیادہ ہو جائے گی اور اس تیز روشنی ایمان و یقین میں صحیح حقیقت کا انکشاف ہو جائے گا۔ اسی کو حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

مشورہ گمن با گروہ صالحان ہر چہ سب امر ہم مشورتی ہاں
 این خود کا چون صابح نورست بست صبا ح ازیکے روشن است

ترجمہ : صالحین کے گروہ سے مشورہ کرتے رہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 پر بھی مشورہ کا حکم نازل ہوا۔ **شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (الآيَةُ) أَمْرُهُمْ**
شُورَى بَيْنَهُمْ (الآيَةُ) میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف
 مذکور ہے کہ یہ لوگ اپنے ہر اہم امر میں باہمی مشورہ کریا کرتے ہیں۔ عقول انسانی مثل
 روشن چراغ کے ہیں۔ بیس چراغوں کی روشنی یقیناً ایک سے روشن تر ہوگی۔ مولانا
 رومی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سبب سے
 رہبانیت سے منع فرما دیا۔ کیونکہ دنیا کو بالکل ترک کر کے پہاڑ کی گھاٹی میں
 بیٹھ رہنے سے باہمی صلاح و مشورہ کی صورت مفقود ہو جاتی۔

اسی کو فرماتے ہیں ۛ

بہر این کہ دست منع آں باشکوہ از تربیب ز شدن خلوت بکوہ
 تازہ کرد و فوت این نور التقا کاں نظر بخت است و اکسیر بقا

ترجمہ : اسی واسطے اس صاحب شکوہ (یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام) نے
 رہبانیت اور دامن کوہ میں خلوت اختیار کرنے کو منع فرما دیا تاکہ اس نوع کی
 ملاقات کے منافع اور فیوض و برکات سے جو صالحین کی صحبت سے نصیب ہوتے
 ہیں محرومی نہ ہو جائے۔ بعضوں کی نظر میں حق تعالیٰ نے یہی پائی ناسبت رکھی ہے
 کہ اس نظر کی برکت سے فاسق و فاجر صالح اور شرار ابرار ہو جاتے ہیں۔
 حج اکبر الہ آبادی نے اس مضمون کو خوب کہا ہے ۛ

نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا

دین تو لب سے بزرگوں کی نظر سے پیدا

یہاں پر یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ جن بزرگ کا قصہ یہاں بیان ہو رہا ہے۔ اُنھوں نے بھی تو دنیا ترک کر دی تھی۔ جواب یہ ہے کہ کسی بادشاہ کا ترکِ سلطنت کر کے فقر اختیار کر لینا اور گمروہِ فقر میں رہنا رہبانیت نہیں ہے۔ **بیانیت نام ہے** مخلوق سے بالکلیہ الگ ہو جانے کا۔

مولانا رومی **ترجمہ** فرماتے ہیں کہ اس نقاب پوش بادشاہ نے شاہِ تہوک کے کان میں نہ جانے عشق اور درو کی کیا بات کہہ دی کہ شاہِ تہوک نے اسی وقت اپنے سینے میں **تسبیح اللہ** کی دولت محسوس کی اور بزبانِ حال یہ شعر پڑھا۔

جزا اک اللہ کچھ چشمہ باز کر دی

مرا با جان جاں بھرا کر دی

ترجمہ : خدا آپ کو جزاءِ خیر عطا فرمائے کہ آپ نے ہماری آنکھیں کھول دیں اور **بہشتی** سے ہمراز کر دیا اور اس نقاب پوش صاحبِ نسبت بادشاہ سے عرض کیا کہ ہمیں بھی اپنے ہمراہ لے چلیں۔ آپ کا قلب سرچشمہ **آتشِ عشق** ہے آپ سے درخواست ہے کہ ع

عشقِ حق کی آگ سے سینہ مرا بھر دیجئے

سلطنت ترک کر کے آپ کا مزدوروں کے ساتھ اینٹیں بنانا اور لباسِ فقر میں خستہ حال رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ باطن میں کوئی دوسری سلطنت دیکھ چکے ہیں۔ جس کے سامنے ہفتِ اقلیم کی سلطنت بھی گر رہی ہے۔

کسی کی یاد میں ہے مضطرب جانِ عزیز تیری
گریباں چاک ہے اشکوں سے تر ہے آستیں تیری
ترے دل کو میسر ہے مقامِ قرب کی لذت
تجھے پھر من و سلویٰ کیوں ہو نانِ جویں تیری

مولانا رومی فرماتے ہیں کہ صرف ان دو بادشاہوں کو ہی نہیں اور بھی
بے شمار بادشاہوں کو عشق نے ان کے ملک اور خاندان سے جدا کر دیا۔ جب
عشق خونی کمان پر چلے چڑھا لیتا ہے تو لاکھوں سر اس وقت ایک پیسے کو باک
جاتے ہیں۔

صد ہزاروں سر پہ لے آئے ان مالا عشقِ خونی چوں کندہ بر کمال

حق تعالیٰ کی محبت میں ایک دفعہ قتل ہونا ہزاروں زندگی سے بہتر ہے اور ہزاروں
سلطنتیں اس غلامی پر جو عشقِ حق سے حاصل ہوتی ہے قربان ہیں۔ اولاً عشق میں
اگرچہ مجاہدات سے جسم ویران ہوتا ہے۔ لیکن اس ویرانی میں جب خزانہ نسبت
(علاقِ مع اللہ) منکشف ہو جاتا ہے تو عاشق بزبانِ حال کہتا ہے۔

نیم جاں عشق نے کیا لیکن اقدار میں قسب نہ ال ہے آج

فائدہ : اس حکایت میں تعلیم ہے کہ

اے نفس اگر بیدار تھی تو تیری درویشی اختیار کنی تو تو نگری

ترجمہ : اے نفس اگر تو نگاہِ تحقیق سے دیکھے تو ریاست و تو نگری کے

بجائے درویشی اختیار کر لے۔

حکایت حضرت سلطان شاہ ابراہیم بن اھم رحمۃ اللہ علیہ

مشقِ حقیقی نے ان سے سلطنتِ بلخ چھڑا کر دس برس تک بحالتِ جذب غارِ نیشاپور میں مشغولِ عبادت رکھا اور **بلخی سلطنت** سے نوازا۔
ملکِ دل بہہ یا چینس ملکِ حقیر؟
ترجمہ: دل کی سلطنت اچھی یا یہ حقہ سلطنتِ بلخ؟
حق تعالیٰ تک وصول کے دو طریقے ہوتے ہیں جن کے متعلق قرآن مجید سے استدلال پیش کرتا ہوں:

۱۔ **اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ**

ترجمہ: اللہ جس بندہ کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس طریق کا نام طریقِ جذب ہے۔

۲۔ **وَيَهْدِي إِلَى الْبَيْدِ مَنْ يُنِيبُ**

ترجمہ: اور ہدایت دیتا ہے اس بندہ کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و توجہ اختیار کرتا ہے۔ اس طریق کا نام طریقِ سلوک ہے۔

سلوک فعلِ اختیاری ہے اور جذب امرِ غیرِ اختیاری پس بندہ سلوک کا مکلف ہے لیکن عادتہ بہرِ سالک کو بھی اس کے مجاہدات کے صلہ میں من جانبِ اللہ جذب نصیب ہو جاتا ہے کیونکہ بغیر عنایتِ یارِ حق کے کسی کا کام نہیں بنتا۔ جذب اور سلوک ہر دو طریق بہرِ حال فضل ہی سے **وصل الی المقصود** اور **مقرب** ہوتے ہیں۔

ذرا سایہ عنایت بہتہ است

ترجمہ : حق تعالیٰ کی عنایت کا ایک ذرہ سایہ طاعت پر ناز کرنے والے کی ہزاروں کوششوں سے افضل ہے۔

جب حق تعالیٰ کی رحمت و عنایت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتی تو بغیر ریاضت و مجاہدہ کے شاہِ بلخ کا کام بن گیا۔ بلخ کی سلطنت تو چھڑا دی لیکن ایک ایسی باطنی سلطنت عطا فرمادی کہ جس کے سامنے ہفت اقلیم کی سلطنت بلکہ **غیاث الدین بلخ** بے حقیقت ہو گئے۔ شاہ کو خود بھی خبر نہ تھی کہ سلطنت کا سرسبز و شاداب باغ **تشیع** کی نذر ہونے والا ہے، کوڑیاں چھین کر جواب عطا ہونے والے ہیں اور خاراستان سوختہ ہو کر چمنستان بننے والا ہے جب کسی کے دن بھلے آتے ہیں تو یہی ہوتا ہے۔

کن سے اسے دوست جب اللہ سے آتے ہیں

نجات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتاتے ہیں

حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ رات کو بالاخانے پر سو رہے تھے کہ اچانک پاؤں کی آہٹ محسوس ہوتی۔ گھبراتے کہ رات کے وقت شاہی بالاخانہ پر کون لوگ ایسی جرأت کر سکتے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ اے وار دین کرام آپ کون لوگ ہیں؟ یہ فرشتے تھے جو حق تعالیٰ کی طرف سے غفلت زدہ دل پر چوٹ لگانے آئے تھے۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ حیرت کہ شاہی بالاخانہ پر اونٹ تلاش کیا جا رہا ہے۔ ان حضرات نے جواب دیا کہ ہمیں اس سے زیادہ حیرت آپ پر ہے کہ اس ناز پروری اور عیش میں **خدا** کو تلاش کیا جا رہا ہے۔

پس بگفتندش کہ تو بر تخت شاہ چوں بھی ملاقات ازالہ
ترجمہ : پس انھوں نے بادشاہ سے کہا کہ تو شاہی تخت پر حق تعالیٰ
کی ملاقات کو کیوں تلاش کرتا ہے؟

یہ کہہ کر وہ رجالِ غیب تو غائب ہو گئے لیکن بادشاہ کے دل پر ایسی چوٹ
لگ گئی کہ ملک و سلطنت سے دل سرود ہو گیا ہے

ملک ابراہیم بن ادھم دارزدہ تا بیانی پیمو او ملک غلوہ
ترجمہ : مولانا رومی رحمہ اللہ نصیحت فرماتے ہیں کہ اے لوگو! سلطنت کو
کو مثل ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کے جلد خیر باد کہہ دو تاکہ ان کی طرح تم بھی انہی سلطنت
یعنی سلطنتِ باطنی سے مشرف ہو جاؤ۔

الغرض عشقِ حقیقی نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کو ترکِ سلطنت پر مجبور
کر دیا اور عشقِ کائنات کی تمام لذتوں سے دل کو بے زار کر دیتا ہے۔ ولنعبد
ما قال صاحب قصیدۃ البردۃ -

نَعَمَ سَرَى طَيْفٍ مِّنْ أَهْوَى فَأَرْقَنِي
وَالْحُبُّ يَعْتَزُّ بِاللَّدَاتِ بِالْأَلَمِ

ترجمہ : ہاں رات مجھے جب اپنے محبوب کا خیال آ گیا تو میری نیند
اڑ گئی اور محبت تمام لذتوں کو رنج و الم سے تبدیل کر دیتی ہے۔

آخر کار آدھی رات کو بادشاہ اٹھا کھبل اوڑھا اور اپنی سلطنت سے نکل
پڑا سوزِ عشق کی ایک آہ نے زندانِ سلطنت کو ٹھونک دیا اور دستِ جنوں کی
ایک ضرب نے گریبانِ ہوش کے پرے اڑا دیئے۔

نہیں جیسا کہ تو زہد میں نہیں رہا۔ مارا ہوا ایک باغِ ابریاں نہیں رہا۔
سلطنتِ بلخ ترک کر کے حضرت ابراہیم بن ادریس نیشاپور کے صحرا میں ذکرِ حق
اور نعرۂ عاشقانہ بلند کرنے میں مشغول ہو گئے۔

نعرۂ متانہ خوش می آیدم تا اب جاناں نہیں می بایدم
ترجمہ: اے محبوبِ حقیقی! مجھے نعرۂ متانہ بہت اچھا معلوم ہوتا ہے
اور قیامت تک اے محبوب! بس یہی کام چاہتا ہوں۔

جزبہ ذکرِ خوش مشغولم مکن ذکرِ مہ از عشق معزولم مکن
ترجمہ: اے محبوبِ حقیقی! اپنے ذکر کے علاوہ مجھے کسی کام میں مشغول
نہ کیجئے اور اپنے کرم کے حلقہ میں اپنے عشق سے مجھے معزول نہ فرمائیے۔

جانِ قربت دیدہ اور می مدہ بارشب را روزِ مجھوری مدہ
ترجمہ: اے اللہ! جس جان نے آپ کی شان و شوکتِ قرب دیکھ
لی ہو اور قرب کا مزہ چکھ لیا ہو اس کو دوری کا عذاب نہ دے اور آدھی رات کو اٹھا
کر اپنی یاد میں رونے کی توفیق عطا فرما کر جس کو آپ نے اپنا دوست بنا لیا ہو اُسے
روزِ ہجر نہ دکھائیے یعنی فسق و فجور سے محفوظ فرمائیے کیونکہ گناہ بندہ کو آپ سے دُور
کر دیتا ہے۔ اے محبوبِ حقیقی! آپ کا ذکر اور آپ کی یاد ہی رُوح کی غذا اور دل
مجرور کا مرہم ہے۔

ذکرِ حق آمد غذا این رُوح را مرہم آمد این دلِ مجرور را
ترجمہ: حق تعالیٰ کا ذکر ہی اس رُوح کی غذا ہے اور اللہ کی محبت سے
زخمی دل کے لئے ذکرِ حق ہی مرہم ہے۔

عالم ہے کہ بے لاگ پڑا سوتا ہے غفلت میں ہر اک شخص پڑا ہوتا ہے
اسے دوست مکررات کے سناٹے میں لے لے کے ترانام کوئی روتا ہے
دس برس تک صحرائے نیشاپور میں دیوانہ وار عبادت میں مصروف رہے۔ اس
مضمون کو احقر نے اپنی اُردو مثنوی میں یوں بیان کیا ہے۔

اک حکایت ابنِ اُدھم کی مثنوی تھے کبھی **شاہِ بلخ** یہ دوستو!
عشقِ حق نے جب کیا ان پر اثر سلطنت ان پر ہوئی بس **بلخ** تر
ترک کر کے سلطنت اور مال و جاہ چل پڑا **شاہِ بلخ** جنگل کی راہ
کو رہا تھا **نالہِ غم** دردناک دامنِ جیب و گریباں کر کے چاک
دس برس تک **جذب** میں پھرتا رہا **عشقِ حق** میں رات دن گھلتا رہا
غارِ نیشاپور میں یہ جان چاک رٹ رہی تھی اپنے **رب** کا نام پاک
”شاد باش اے **عشق** خوش سودائے ما اے **طیبِ جملہ** علتِ ہائے ما“
ہے **بأسِ فقر** میں **شاہِ بلخ** گھر سے بے گھر ہو گیا **شاہِ بلخ**
شاہی و شہزادگی سب چھوڑ کر عیش کے سارے **سائقِ تور** کو
پڑ گیا بس **حق** سے رشتہ جوڑ کر ماسوا سے اپنے **رخ** کو موڑ کر
از پتے **حق** در غریبی ساختہ شاہی و **شہزادگی** در باختہ
جاہِ شاہی نذرِ **ذُلِ عشق** ہے ہفت دولت بذلِ **راہِ عشق** ہے
عشقِ حق آساں نہیں ہے دوستو **عشقِ حق** آساں نہیں ہے دوستو
عشق کب ڈرتا ہے رسِ دوار سے **عشق** بے پروا ہے جانِ زار سے
دعویٰ **مربابی** کردہ است جاں کے **زطوفانِ بلا** دارد فغاں

دینِ من از عشقِ زندہ بودن است زندگی زیں جانِ سرننگِ من است
 راستہ ہے عشق کا بس پُرخطر خون ہوتے ہیں یہاں قلب و جگر
 عشق کا سودا بڑا ہینگا ہے آہ! عشق ملتا ہے بڑے نازوں سے آہ!
 ”عشق را صد ناز و اشکبار ہست عشق را صد ناز می آید بدست
 عشق ہے دلیں نواں کا راستہ ناز پرور کا نہیں یہ راستہ
 ”عارفان زانند ہر دم آمنوں کہ گذر کردند از دریائے خوں
 عشق می گوید بگو شمع پست پست صید بودن بہتر از صیادی است
 بردم ساکن شود بے خانہ باش دعوی شمع می ممکن پروانہ باش
 عشق کو کب ننگ کی پرواہ ہے عشق کو کب فکرِ عز و جاہ ہے
 عشقِ حق ہی ہے غذائے عاشقان عشقِ حق ٹھنڈک ہے جانِ صادقان
 جسمِ شاہی آج گدڑی پوش ہے جاہ شاہی فقر میں رو پوش ہے
 الغرض شاہِ بلخ کی جانِ پاک ہو گئی جب ذکرِ حق سے عشقناک

فقر کی لذت سے واقف ہو گئی

جانِ سلطانِ جانِ عارف ہو گئی

حضرت سلطانِ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ علیہ نے حق تعالیٰ کی محبت میں اگر
 تاج و تخت چھوڑ دیا تو کیا نادانی کی؟ ہرگز نہیں! ایک سلطنتِ بلخ کیا ایسی صدمہ
 سلطنتیں حق تعالیٰ کی راہ میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہیں۔ عاشقِ صادق تو یہی کہتا ہے
 قیمتِ خود ہر دو عالم گفتی زخِ بالا کن کہ ارزانی ہنوز
 ترجمہ: اے اللہ! آپ نے اپنی قیمت دونوں عالم بتائی ہے۔ دونوں عالم

کے بدلہ میں اگر آپ مل جاویں تو یہ قیمت تو آپ کی ذاتِ پاک کے سامنے کچھ بھی نہیں۔
نرخ اور بڑھائیے کہ ابھی بہت ارزانی ہے اور جان دے کر بھی وہ یہی کہتا ہے۔

جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

جان بھی انھیں کی چیز تھی اگر ان پر شمار کر دی تو کیا کمال کیا ہے

کشتنی بہ از ہزاراں زندگی سلطنت با مروتہ ایں بندگی

ترجمہ : پس حق تعالیٰ کی محبت میں قتل ہو جانا ہزاروں زندگیوں سے
بہتر ہے اور بہت سی سلطنتیں آپ کی غلامی پر قربان ہیں۔

پس حق تعالیٰ کی محبت سودا ست نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے
ہیں۔ **الْآنَ سِلْعَةُ اللَّهِ لِعَالِيَةٍ**۔ (ترجمہ۔ اے لوگو! خوب غور سے
سن لو کہ خدائی سودا بڑا مہنگا ہے) لیکن جن دامنوں ہاتھ آجائے سستا ہے

متاع جان جانان جان دینے پر بھی سستی ہے

اگر حق تعالیٰ کی محبت کی لذت و حلاوت کا ایک ذرہ دل کو نصیب ہو جاوے
تو جانِ عزیز نگاہوں میں بے قیمت ہو جاوے۔

گر بہ بینی یک نفس سخن و دود اند آتش افکنی جان و دود

ترجمہ : اگر محبوبِ حقیقی کی تجلیات کا قلب میں ایک لمحہ کو مشاہدہ کر لو گے
تو غلبہٴ شوق میں اپنی جان کو آتشِ محبت کی نذر کر دو گے۔

گر بہ بینی کزو فر قرب را جیفہ بینی بعد ازیں ایں شرب را

ترجمہ : اے لوگو! اگر قربِ خداوندی کی شان و شوکت کا بصیرِ قلب سے
تم ادراک کر لو تو کائنات کی تمام لذتیں تم کو مردار نظر آنے لگیں۔

حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے باطن کو ترکِ سلطنت سے حق تعالیٰ کے قرب کی جو سلطنت **لازوال** حاصل ہوئی اس کو محسوس کر کے ان کی جانِ پاک بزبانِ حال کہہ رہی تھی۔

ملکِ دنیا تن پرستارِ اعلیٰ **ما غلامِ عشق و ملکِ لازوال**
ترجمہ: دنیا کا ملک تن پرستوں کو مبارک ہو کہ ایک دن یہ ملک اور ملک والے دونوں فنا ہو جائیں گے اور ہمیں عشق کا ملک لازوال مبارک ہو کہ جس پر کبھی فنا نہیں آتی اور جان اس سلطنتِ عشق کو ساتھ لے کر **لاذوال** کے پاس جاتی ہے۔ اگر چھوٹی سی سلطنت ترک کرنے سے **سلطنتِ لازوال** حاصل ہو جاوے تو کیا اس ترک سے کسی عاقل کو تکلیف ہو سکتی ہے؟ یا اگر کسی **مکان کی بنیاد** میں **غیر خدا** نہ ہو تو کیا اس مکان کے انہدام سے کسی عاقل کو غم ہو سکتا ہے؟

قصہ چیزے نیست ویرانِ سخن بدین

کنجِ در ویرانی است لے میر من

ترجمہ: اے دوست! خزانہ ہمیشہ ویرانے میں ہی دفن کیا جاتا ہے۔ پس محل کوئی چیز نہیں ہے جسم اور اس کی قوتوں کو یعنی خواہشاتِ نفسانیہ کو ویران کر دو یعنی ان خواہشات کے تقاضوں پر عمل نہ کرو اور تقویٰ اختیار کر لو پھر خواہشات کے محل کو ویران کرنے کے بعد اسی ویرانے میں **قرب حق** اور **تعلق مع اللہ** کا عظیم خزانہ مشاہدہ کر لو گے۔

حضرت سلطان ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو ترکِ سلطنت سے جو نعمت ملی اور صحرا میں دریا کے کنارے ذکر و عبادت کی جو جلالت ان کے باطن کو عطا ہوئی

اس کا لطف انھیں سے پوچھنا چاہیے ہے

آہِ راجہ آسماں ہمدِ نبوہ رازِ غیبِ خدا محرمِ نبوہ

ترجمہ : ان کی محبت اور درد بھری آہ کا سوائے آسمان کے کوئی ہمدِ نہ تھا یعنی خلق سے انقطاعِ تام کے سبب اس آہ میں کوئی شریک نہ تھا اور ان کی محبت کے راز سے سوائے خدا کے کوئی آگاہ نہ تھا یعنی اس صحر کے سناٹے میں کمالِ صدق و اخلاص سے اپنے مالکِ حقیقی کو یاد کر رہے تھے اور عاشقوں کے لئے تمام کائنات میں سب سے بہتر وہ مقام ہوتا ہے جہاں ان کو اپنے محبوب کے ساتھ مناجات و سرگوشی کا شرف حاصل ہو

نوشتہ از سر دو جہاں آنجا بود کہ مرا با تو سر و سودا بود

ترجمہ : اے محبوب! دونوں جہان میں سب سے اچھا وہ مقام ہے کہ جہاں سجدہ میں آپ کے قدموں پر ہمارا سر ہو اور ہماری اور آپ کی راز و نیاز و محبت کی باتیں ہو رہی ہوں۔ اسی مضمون کو ہمارے خواجہ صاحبِ مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی

ایکے بیٹھے رہتے یادِ ان کی دلنشیں ہوتی

وہاں رہتے جہاں دو درِ فغاں کا آسماں ہوتا

وہاں بستے جہاں خاکِ سترِ دل کی زمیں ہوتی

محبوبِ حقیقی کے نام کی لذت سے عاشقین کی ارواح مست ہو جاتی ہیں حضرت

مولانا کا ندھلوی رحمۃ اللہ علیہ خاتمِ مثنوی ارشاد فرماتے ہیں :

نام او چو برز با نعم می رود بہ بن موازِ مصل جوئے شود
ترجمہ: اے اللہ! جب آپ نامِ پاک لیتا ہوں اس وقت ایسی شیریں
لذت کا ادراک ہوتا ہے کہ گویا جسم کے بال بال سے شہد کی نہریں جاری ہو گئیں۔
یہی وہ لذت ہے جو سلطنت چھڑا دیتی ہے و نعم ماقال الشیرازی رحمۃ اللہ علیہ

سے بسودائے جاناں زباں مشتغل بذکر حبیب از جہاں مشتغل
بیاد حق از خلق بگریخت چناں مست ساقی کوئے ریختہ

ترجمہ: حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مالکِ حقیقی کی یاد میں عاشقین اپنی جان
سے بھی بے پروا ہیں اور ذکرِ محبوب میں سارے جہان سے بے خبر ہیں۔ بیاد حق
کے لئے خلق سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور منعم پر اس طرح عاشق ہیں کہ نعمتوں
کی طرف بھی توجہ نہیں رہی یعنی یہ عاشق ذاتِ حق ہیں۔ پس حضرت سلطان ابراہیم
بن اوصم رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے بڑا انعام ہی ملا کہ بارگاہِ کبریا کی لذتِ قرب حاصل ہو
گئی جس نے انھیں مست و بے خود کر دیا۔ ع

جانِ سلطان جانِ عارف ہو گئی

حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔

مگر بہ بسنی یک نفسِ حسن و دود

اندر آتش انگنی جاں و دود

ترجمہ: اے لوگو! اگر ایک لمحہ کو بھی تم اپنے باطن میں حقِ تعالیٰ کی تجلیات

قرب کا مشاہدہ کر لو تو اپنی پیاری اور محبوب جان کو عشقِ الہی میں آتشِ مجاہدات کی
نذر کر دو یعنی حقِ تعالیٰ شاء کی رضاء کے لئے ہر مجاہدہ اور محنت کو برداشت کرنے

کے لئے تیار ہو جاؤ گے اور عمر بھر کے واسطے اللہ تعالیٰ کے کسی عاشق صادق کی غلامی قبول کر لو گے اور اس کے حضور میں مضطر بنانہ یہ درخواست کرو گے

عشق حق کی آگ سے سینہ مرا بھر دیکھتے

ترجمہ: کہہ بہ سینہ کو فروز قُرب را جیفہ بینی بعد از این آتش را

ترجمہ: اگر حق تعالیٰ کے قرب کی شان و شوکت تم دیکھ لو تو اس کے سامنے تمام کائنات مع اپنی لذتوں کے بیچ اور مردار معلوم ہوئے

پرو سلطان عزت علم بر کشد جہاں نہ بجیب عدم در کشد

ترجمہ: جب وہ سلطان حقیقی اپنی عزت و شوکت کا جھنڈا بلند فرماتا ہے یعنی جس دل پر وہ اپنی شان و شوکت کو ظاہر فرما دیتا ہے تو سارا جہان جیب عدم میں اپنا سر ڈال دیتا ہے اور عزت الہیہ کے سامنے کائنات بے قدر معلوم ہوتی ہے جس دل کو حق تعالیٰ اپنے کرم خاص سے نوازتے ہیں تو دنیا کی فنایت کو اس پر ظاہر فرما دیتے ہیں اور اس بجیب قلب اور استحضار فنایت سے مجاہد اس بندہ پر آسان ہو جاتے ہیں جن کی بدولت رسول الی اللہ نصیب ہو جاتا ہے۔

عادت اللہ تو یہی ہے کہ بندہ پہلے ریاضت و مجاہدہ کرتا ہے پھر رسول الی اللہ نصیب ہوتا ہے لیکن حق تعالیٰ اپنی شان قدرت یوں بھی ظاہر فرماتے ہیں کہ غافل بندہ کو اپنی طرف جذب فرما لیتے ہیں جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ بندہ کو ایک کشش اور کیفیت انس و محبت حق تعالیٰ کی طرف محسوس ہوتی ہے یہی طریق جذب ہے جس میں رسول الی اللہ پہلے ہوتا ہے پھر اس بندہ کو مجاہد عبادات کا شوق پیدا ہوتا ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ پر بھی حق تعالیٰ

کی اسی شان جذبِ اجتہاد کا ظہور ہوا تھا جس کے بعد سلطنت و حکومت ان کے دل میں بے حقیقت ہو گئی۔ غرض اللہ والے اپنے باطن میں **حق تعالیٰ** کا خصوصی قرب و تعلق محسوس کرتے ہیں اور اس نعمت کے سبب وہ دُنیا سے مُردار کی فانی لذتوں سے مستغنی ہو جاتے ہیں۔ **اللہ والوں** سے پوچھو کہ ان کے دلوں کو کیا لذت نصیب ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں ۛ

رخِ زرین من منکر کہ پائے آئینیں دارم

چہ میدانی کہ در باطن چہ شبہے بمنشیں دارم

ترجمہ : اے لوگو! میرے زرد چہرے کو دیکھ کر یہ خیال مت کرنا کہ میں تکلیف اور نقصان میں ہوں۔ جسم کمزور سہی لیکن پیر آہنی رکھتا ہوں کہ دُنیا کی کوئی طاقت بفضلِ خدا میرے قدموں کو راہِ استقامت سے نہیں ہٹا سکتی۔ تم کو کیا معلوم کہ میرے باطن کو **اسلم الحاکم** کی ذاتِ پاک کی **حیثیت خاصہ** حاصل ہے۔ **خاصانِ خدا** اگرچہ خستہ حال و پراکندہ ہاں ہوتے ہیں مگر ان کی شخصیت باعتبارِ روحانیت کے لاکھوں انسانوں سے فائق تر ہوتی ہے۔ **حق تعالیٰ** کی طرف سے حکایت فرماتے ہیں کہ ۛ

ہاں وہاں ایں دلق پوشانِ من اند

صد ہزار اندر ہزاراں یک تن اند

ترجمہ : اے لوگو! خبردار ہو جاؤ، خوب غور سے سُن لو کہ یہ **گدڑی پوش** ہمارے بہت ہی **خاص بندے** ہیں۔ ہمارے نزدیک ان کا ایک خستہ و شکستہ جسم لاکھوں اجسامِ انسانیہ سے برتر اور فائق تر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اُنھوں نے اپنی مٹی کو

تعلق مع اللہ کی برکت سے قیمتی بنا لیا اس لئے ان کے ایک جسم کی مٹی اللہ تعالیٰ کے نزدیک لاکھوں غافل و نافرمان انسانوں کے اجسام سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہو گئی۔ ورنہ خالی جسم کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں جسم کیا ہے؟ ایک شیشی ہے یہی شیشی دو آنے کی ہے اگر اس میں عطر نہ ہو اور یہی شیشی ایک لاکھ روپے کی ہے اگر اس میں اس قیمت کا عطر ڈال دیا جائے۔ جس قیمت کا عطر ہو گا شیشی بھی اسی قیمت میں بک جائے گی۔ پس اس جسم کی قیمت جب ہی بڑھتی ہے جب اس میں تعلق مع اللہ کا عطر آجاتا ہے۔ جتنا قیمتی یہ عطر ہوتا ہے اتنی ہی یہ شیشی بھی قیمتی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جس جگہ مدفون ہے زمین کا وہ ٹکڑا عرش و کرسی سے افضل ہے۔ پس کافر کا جسم بھی ایک مٹی ہے اور مومن کا جسم بھی ایک مٹی ہے۔ عناصر اربعہ دونوں میں ایک ہی ہیں لیکن ایک خالی مٹی ہے اور ایک میں خزانہ تعلق مع اللہ مدفون ہے۔ ایک خالی شیشی ہے اور ایک میں عطرِ بہشت البتہ پوشیدہ ہے۔ پس مومن کے جسم و جان کی قیمت تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کو اپنے قُرب و رضا کے بدلہ میں خرید لیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ . (آیۃ)

ترجمہ: تحقیق اللہ نے مومن کی نہیں مسلمانوں سے جانیں ان کی اور مال ان کے بدلے اس کے کہ واسطے ان کے بہشت ہے اور کافر کے جسم کی قیمت یہ ہے کہ اسے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا اور ہمیشہ کے لئے حق تعالیٰ کے دیدار

سے محروم کر دیا جائے گا۔

كَلَّا اِنَّهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوْبُوْنَ (الانبياء)

ترجمہ: ہرگز نہیں تحقیق وہ اپنے رب سے اس دن حجاب میں ہیں۔ یہ عنوان سزا حق تعالیٰ کی شانِ محبوبیت پر دلالت کرتا ہے اسکے عکس دُنیا کے حکام چونکہ حکام محض ہوتے ہیں محبوب نہیں ہوتے اس وجہ سے آج تک جب سے روئے زمین قائم ہے کسی سلطان یا حاکم نے مجرمین کو یہ سزا نہیں سنائی ہے کہ تم کو اس مجرم کے سبب ہم اپنی صورت کے دیدار سے محروم اور محجوب کرتے ہیں لیکن حق تعالیٰ شانہ کفار سے یہ فرمائیں گے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ ہم تمہیں اپنی رویت سے مشرف کریں اور کس انداز سے فرمائیں گے؟ کَلَّا یعنی ہرگز نہیں اور صفتِ ربوبیت بیان فرمائی جو علتِ محبوبیت ہے۔

ذٰلِكَ مِمَّا خَصَّصْنِيْ اِلَيْهِ تَعَالٰی شَآءُذِهٖ بِطَٰطِفِهٖ

پس جس جسم کے باطن میں حق تعالیٰ کا قُرب و تعلق نہیں وہ جسم اس تعویم سے اسفل استغیث میں پہنچ گیا اور حق تعالیٰ کے نزدیک وہ قارورہ سے بدتر ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:۔

اَسْ زَجَا جَعْلَ كُوْنْدَارَهٗ نُوْر جَااں بُوْل قَارُوْرَهٗ اَسْت قَنْدِلِشْ مُخُوْاں

ترجمہ: وہ قلب جس کے اندر حق تعالیٰ کا نور نہیں ہے اس کو قندیل مت کہو۔ دُنیا سے مزار کی محبت اور حق تعالیٰ سے غفلت کے باعث وہ مثل قارورہ کی شیشی کے ہے جس میں پیشاب بھرا ہوا ہے پس غفلتِ نورِ قلب کو قندیل کہنا اور اس کی تعریف کرنا درست نہیں پس ایسے لاکھوں غافل انسانوں کے اجسام کے مقابلہ میں ایک صاحبِ نور کا جسم افضل ہوتا ہے۔

تو حق تعالیٰ کے خاص بندے دُنیا کی محبت سے آزاد اور حق تعالیٰ کی محبت کے گرفتار ہوتے ہیں۔ اس جگہ دُنیا کا مفہوم بھی سمجھ لینا چاہیے۔ ہر وہ چیز دُنیا ہے جو خدا سے غافل کر دے۔ اگر رئیس کو اس کی ریاست اللہ تعالیٰ غافل کر دیتی ہے تو یہ ریاست دُنیا ہے اگر مفلس کو اس کا افلاس خدا تعالیٰ غافل کر دے تو یہ افلاس بھی دُنیا ہے۔ عینِ امارت و ریاست میں آدمی دیندار ہو سکتا ہے اور عینِ افلاس فقر میں آدمی بے دین ہو سکتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ حکام خداوندی کو پس پشت ڈالنے والا دُنیا دار ہے۔ اگرچہ مفلس و قلاش ہو۔ اسی طرح بادشاہ سلطنت اور دولت کے باوجود اگر حکام خداوندی بجا لاتا ہے تو وہ ولی ہے ہرگز دُنیا دار نہیں۔

چھیت دُنیا بجز خدا غافل بدن

نے قماش و نقره و فرزند و زن (رومی)

ترجمہ: مولانا فرماتے ہیں کہ دنیا دار اصل خدا سے غافل ہونے کا نام ہے فرزند و زن مال و دولت کا نام دُنیا نہیں۔

دُنیا کی مثال پانی کی سی ہے۔ جس طرح پانی کشتی کے نیچے کشتی کی روانی کا ذریعہ ہوتا ہے اور کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو اس کی ہلاکت و تباہی کا سبب ہوتا ہے۔

آب در کشتی ہلاک کشتی است

آب اندر زیر کشتی پشتی است (رومی)

اسی طرح اگر دُنیا دل کے باہر ہے یعنی بیوی بچے مال و دولت غرض تمام تعلقات دنیویہ پر اللہ تعالیٰ کا تعلق و محبت غالب ہے تو یہ دنیا کچھ مضر نہیں بلکہ

موجب **قربِ رضا** الہی ہے لیکن اگر یہی دُنیا دل میں داخل ہو گئی یعنی دُنیا کی مُحبّت **حق تعالیٰ** شائے کی محبت پر غالب ہو گئی تو یہ دُنیا باعثِ ہلاکت و بربادی ہے۔ کیونکہ دل کو **حق تعالیٰ** شائے نے خاص اپنے لئے پیدا فرمایا ہے۔ حدیثِ قدسی میں ہے کہ نہیں سمایا میں آسمانوں اور زمینوں میں لیکن مومن کے قلب میں مثال **مہمان** کے آجاتا ہوں۔ پس قلب ایک شاہی محل ہے جس میں صرف **شہنشاہِ حقیقی** کے سوا کسی کو سکونت زیبا نہیں اگر شاہی محل میں کوئی بھنگی اور چار کوٹھہرائے گا تو سخت ظالم اور مجرم اور مستحقِ سزا ہوگا۔ پس دُنیا تے مردار کو دل کے باہر رکھو۔ دل کے اندر نہ داخل ہونے دو۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ دُنیا دل میں داخل ہو گئی ہے یا نہیں؟ اس کی پہچان و علامت یہ ہے کہ اگر آخرت کی تیاری اور **خداوند تعالیٰ** کی خوشنودی و رضا جوئی کی ہر وقت ہر قدم پر فکر ہے اور شریعت کے ہر قانون کو اپنی ہر دینوی منفعت پر مقدم رکھتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ دُنیا اس شخص کے دل سے باہر ہے اور دُنیا کی محبت سے اس کا دل خالی ہے اور اس کی دُنیا ایسے شخص کے لئے باعثِ برکت اور باعثِ **ہیاتِ ابدی** اور حیاتِ حقیقی ہوگی اور اگر مال و دولت بیوی بچوں کی محبت میں قانونِ شریعت کو پس پشت ڈال دیا ہے، **حرام و حلال** کی ذرا فکر نہیں آخرت کی تیاری کا اہتمام نہیں اور وقت کسبِ مال کی فکر غالب ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ایسے شخص کے دل میں دُنیا داخل ہو چکی ہے اور یہی دُنیا باعثِ ہلاکت و بربادی ہے۔

ہمارے حضرت خواجہ صاحبِ مجدد **رحمۃ اللہ تعالیٰ** علیہ خوب فرماتے ہیں۔

کسبِ دُنیا تو کذب و کھلم کھلا ہے اس پر تو دین کو مقدم کر

اہل اللہ اپنے کو ظاہری طور پر شکستہ حال رکھتے ہیں۔ ان کو اسی حال میں لطف آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضرات اپنے باطن میں ایک پُر شوکت **باغِ قرب** کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ان کی **باطنی شادابی** ان کو ظاہری آرائش سے مستغنی رکھتی ہے دیوارِ گلستان کو ظاہری نقش و نگار کی کیا حاجت ہے؟

ما اگر قلاش در دیوانہ ایم **مست آل ساقی و آل پیانہ ایم**
ترجمہ: میں اگرچہ بظاہر مفلس و دیوانہ معلوم ہوتا ہوں لیکن حقیقت میں نہ مفلس ہوں نہ دیوانہ بلکہ اُس **ساقی ازل** یعنی اللہ تعالیٰ کی **شرابِ محبت** سے مست ہوں۔ حق تعالیٰ کی محبت اور یاد میں وہ مٹھاس اور شیرینی اور **ریف وستی** ہے کہ کائنات کی تمام نعمتیں اس لذتِ ذکر کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہیں جس کو حق تعالیٰ اپنی محبت کا مزہ چکھا دیں اور اپنے ذکر کی حلاوت نصیب فرمادیں اس سے پوچھو کہ ایک بار اللہ کہنا کائنات کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر لذیذ ہے یا نہیں؟

سر کے کٹنے کا مزہ بھائی سے پوچھو
لطف تن چرنے کا زکریا سے پوچھو
سر کو رکھ دینے کا نیچے تیغ کے
لطف اس کا پوچھو اسمعیل سے

اہلِ ظاہر اس لطف کا ادراک نہیں کر سکتے۔ حق تعالیٰ کی غیرت نے اپنے مقبولین کی اس **باطنی دولت** پر پردہ ڈال دیا ہے تاکہ غیر مخلص اور غیر طالب کو اس نعمت کی ہوا بھی نہ لگے۔ خزانہ کو **دیوانہ** میں مخفی کر دیتے ہیں۔ ظاہری شکستہ حالی اور ویرانی تن کے اندر **نسبت مع اللہ** کی عظیم دولت مخفی ہوتی ہے۔ **بندہ اور مجبور**

کے درمیان یہ **رابطہ** ایک راز ہوتا ہے جو دوسرے بندہ سے **نبال** ہوتا ہے۔
ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس **رابطہ** مخفی سے

ہر بندہ کی **نسبت مع اللہ** کا رنگ علیحدہ ہوتا ہے، ہر عاشق کی آہ الگ ہوتی ہے، ہر ایک کا **طریقہ فرماؤ** جدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ولی دوسرے ولی کی باطنی کیفیات اور اس کے درد و آہ کی تفصیلات کیفیت سے بے خبر ہوتا ہے۔ اگرچہ دونوں **عاشق حق** ہیں لیکن ہر عاشق صادق کی آہ الگ ہے۔

ہے جو اور کے دل سے بھی نکلے وہ آہ ہماری آہ نہیں

جو درد ہمارے دل میں ہے اس درد کی کوئی تھاہ نہیں (آئین)

حضرت سلطان ابراہیم ادھم **جو شاہ** نے جب اپنے باطن میں نسبت **تعلق مع اللہ** کا بدرِ کامل روشن دیکھ لیا تو کیا نتیجہ ہوا۔

جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے

وہ ہم کو بھری بزم میں تنہا **نظر** آیا

تمام خواہشاتِ نفسانیہ اور ظاہری آرائشوں سے مستغنی ہو گئے کہاں تاج و تخت شاہی اور کہاں اب دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے گدڑی سی رہے ہیں۔ ایک دن سلطنتِ بلخ کا وزیر اس طرف سے گذرا۔

ہے دلق خود می دوست آل سلطان جاں

یک امیرے آمد آنجنا کہاں

ترجمہ : وہ سلطان اپنی گدڑی سیتا تھا کہ اچانک اس جگہ ایک امیر آپہنچا۔ بادشاہ کو اس حال میں دیکھ کر اس کو رباطن نے انھیں حقارت کی نظر سے

دیکھا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ کیا حماقت ہے۔

**ترک کردہ ملک ہفت اقلیم را
میزند بر دلق سوزن چو گدا**

ترجمہ : ہفت اقلیم کی سلطنت ترک کر کے مثل گدا گروں کے گڈری سی

ہے ہیں۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم **رحمۃ اللہ علیہ** کو بذریعہ **شفاعت** علم ہوا کہ یہ شخص میری اس گدائی پر خندہ زن ہے۔ اس وقت آپ نے اپنی **کرامت** اور

بالنی سلطنت کی شوکت کا اظہار فرمایا تا کہ اسید کو اپنے گمانِ فاسد پر ندامت ہو

اور معلوم ہو جاوے کہ **حق تعالیٰ** سے تعلق کے بعد کیا نعمت حاصل ہوتی ہے پس

فوراً اپنی سوتی دریا میں پھینک دی اور باوازی بند دعا فرمائی کہ **اے اللہ** میری سوتی

عطا فرما دی جاوے۔ سطح دریا پر فوراً ایک لاکھ مچھلیاں نمودار ہو گئیں جن کے

لبوں پر ایک ایک سونے کی سوتی تھی۔

صد ہزاراں مانتے تھے سوزن نور بر لب ہر مانتے

سر بر آور دند از دریا سے حق کہ بیکہ اس شیخ سوزن ہائے حق

ترجمہ : ان مچھلیوں نے دریا سے اپنے سروں کو نکال کر عرض کیا کہ اے

شیخ! اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ یہ سوتیاں قبول فرمائیے۔

جب اس امیر نے یہ کرامت دیکھی تو اپنے فاسد خیالات پر اور اپنی بنی

پر سخت ناوم ہوا اور شرمندگی و ندامت سے ایک آہ کھینچی اور کہنے لگا۔

ماہیاں از پیر آگہ ما بعید ماضی از دولت و ایشاں سعید

ترجمہ : افسوس کہ مچھلیاں اس شیخ کا ل کے مقام سے آگاہ ہیں اور میں

انسان ہو کر ناواقف ہوں۔ میں بد بخت اور اس دولت سے محروم ہوں اور
 مچھلیاں اس معرفت سے سعید و نیک بخت ہیں۔ یہ خیال کر کے اس امیر پر
 گریہ طاری ہو گیا، دیر تک روتا رہا اور اس گریہِ ندامت اور شیخِ کامل کی تھوڑی سی
 دیر کی صحبت کی برکت سے اس امیر کی کایا پلٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کی محبتِ دل میں
 پیدا ہو گئی اپنے خاص بندوں کی صحبت میں اللہ تعالیٰ نے یہی برکت رکھی ہے کہ
 شقاوتِ سعادت سے مبدل ہو جاتی ہے۔ حدیثِ پاک میں وارد ہے۔ لَا
 يَسْتَقِي بِهٖ حُلِيَّةٌ حُمْرٌ کہ خاصانِ خدا کے پاس کا بیٹھنے والا محرومِ شوق نہیں رہ
 سکتا۔ ندامت اور گریہ کی بدولت امیر ایک آن میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے
 عاشقی پیدا است از زاریِ دل نیست بیماری چو بیماریِ دل از دمی
 ترجمہ : جب دل روتا ہے اس وقت دل میں محبت کا خمیر تیار ہوتا ہے
 اور دل کی اس مبارک بیماری کے مثل کوئی بیماری نہیں۔ بلکہ جس دل میں اللہ تعالیٰ
 کی محبت نہ ہو وہ دلِ دل ہی نہیں ہے

شکرست در دل مستقل ہو گیا اب تو شاید مراد دل بھی دل ہو گیا

ترجمہ : جب درِ دل یعنی نسبت مع اللہ دل میں راسخ و مستقل ہو جائے
 تو سمجھو کہ اب درِ حقیقت یہ دل دل کہلانے کا مستحق ہوا۔

حضرت سلطان ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اس امیر کو اپنی کرامت دکھانے
 کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے امیر! یہ سلطنتِ دل کی بہتر ہے یا وہ حقیر فانی سلطنتِ بلخ کی؟

ملکِ دل بہ یا چینیں ملکِ حقیر؟

ترجمہ : ملکِ دل بہتر ہے یا بلخ جیسی حقیر سلطنت؟

احقر نے اس مضمون کو یوں نظم کیا ہے۔

پھر کہا شاہِ بلخ نے اسے وزیر ملکِ دل یہ یا چنیں ملکِ حقیر؟
تھی بلخ کی سلطنت کس کا اگلی زندگی ہے اب میری آرام کی
سلطنت کا شور نہ تھا دربار اب لگائی ہیں ہوں شاہِ بحر و بر
ذکر کی لذتِ مست و شاد ہوں فکرِ این و آن سے اب آں او ہوں
عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی فیضِ می با شہادت ہو گئی

شاہِ بلخ کی صحبت سے جب اس وزیر کو باطنی سلطنت حاصل ہو گئی تو اسی لمحہ وزارت سے دست بردار ہو گیا اور سلطان کے ساتھ صحرا نشینی اختیار کر لی عمر بھر عقل کی غلامی کی تھی لیکن کام دیوانگی سے ہی بنا ہے

- (۱) آزمودم عقلِ دور اندیش را بعد ازیں دیوانہ سازم خویش را
 - (۲) عاشقم من برفنِ دیوانگی سیرم از فرہنگِ از فرزانگی
 - (۳) نعرۂ متانہ خوش می آیدم تا ابد جاناں چنیں می بایدم
- ترجمہ شعر نمبر ۱: عقلِ دور اندیش کو بہت آزمایا لیکن جب اس سے کام نہ

بن سکا تو اس وقت میں نے خود کو دیوانہ بنالیا اور کام اسی سے بنا ہے

رستے میں ان کے ہوش کی پوچھی گئی ہے محبوبِ جانے دیوانوں کی صورت بنائی ہے
ہر چہ غیر شورش و دیوانگی است درہ حق دوری و بیگانی است
مجھٹ دیوانگی و شورش کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب ہی اور بیگانگی ہے۔

ترجمہ شعر نمبر ۲: جب دیوانگی ہی کام آئی اور اسی سے محبوبِ حقیقی تک رسائی ہوئی تو میں اس فنِ دیوانگی پر عاشق ہو گیا ہوں عقل و ہوش سے سیر ہو چکا ہوں۔

(ترجمہ شرفیہ ۱۲) اے مجنوبِ حقیقی! آپ کی یاد میں نعرۂ مستانہ مجھے بہت اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اے اللہ! قیامت تک مجھے اسی طرح اپنی محبت میں نالہ و فریاد کی توفیق عطا فرماتے رہے۔

فائدہ ۵: اس حکایت میں حق تعالیٰ کی محبت اور آخرت کی نعمت کا دُنیا مافیہا کی تمام نعمتوں سے افضل و احسن و اکبر ہونا بتلایا گیا ہے اور دُنیا سے فنا کی بے رغبتی کی تعلیم دی گئی ہے۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۵

جگہ جی رکائے کی دُنیا نہیں ہے۔ یہی حیرت کی جابِ تماشا نہیں ہے۔

اور حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ۵

اے نفس اگر بیدار تحقیق بنگری درویشی اختیار کنی بر تو نگری

ترجمہ: اے نفس! اگر تو غور کرے تو عقلاً یہی فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گا کہ

مالداری پر درویشی کو اختیار کروں۔

نگاہِ تحقیق یہ ہے کہ ایک دِن دُنیا سے رخصت ہونا ہے اور مرنے کے

بعد فقیر اور بادشاہ قبر میں برابر ہو جاتے ہیں ۵

ہندی و قیچاتی و رومی و حبش جملہ یک رنگ اندر گور خوش

ایں شرابِ این کبابِ این شکر خاکِ رنگین است جملہ اے سپہ!

ترجمہ: ہندی و قیچاتی رومی اور حبشی قبرستان میں پہنچ کر ایک رنگ ہو

جاتے ہیں یعنی سب خاک ہو جاتے ہیں۔ یہ شراب و کباب و خاکِ رنگین اصل خاک ہی

سے ہیں مگر خاک کو رنگین کر دیا ہے اے لڑکے!

حکایت حضرت پیر چنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

خلافتِ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص خوش الحان چنگ بجا کرتا تھا۔ اس کی آواز پر مرد و عورت بچے بھی قربان تھے۔ اگر کبھی مست ہو کر کاتا ہوا جنگل سے گزر جاتا تو چہرہ پرند اس کی آواز سننے کے لئے جمع ہو جاتے۔ رفتہ رفتہ جب یہ بوڑھا ہوا اور آواز پیری کے سبب بھدی ہو گئی تو عاشقِ آواز بھی رفتہ رفتہ کنارہ کش ہو گئے۔ اب جدھر سے گزرتا ہے کوئی نوچھنے والا نہیں۔ نام و شہرت سب رخصت ہو گئے اور ویرانہ گمنامی میں شمل ہوم ٹکرانے لگا اور فاتوں پر فاقے گزرنے لگے۔ خلق کی اس خود غرضی کو سوچ کر ایک دن بہت مغموم ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ اے خدا جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر پروانہ دار گرتی تھی اور ہر طرف میری خاطر تواضع ہوتی تھی۔ اب بڑھاپے سے آواز خراب ہو گئی تو یہ ہوا پرست اور خود غرض لوگ میرے سایہ سے بھی گریزاں ہو گئے۔ ہائے ایسی بے وفا مخلوق سے میں نے دل لگایا۔ یہ تعلق کس درجہ پر فریب تھا۔ کاش! میں آپ کی طرف رجوع ہوا ہوتا اور اپنے شب و روز آپ ہی کی یاد میں گزارتا اور آپ ہی سے اُمیدیں رکھتا تو آج یہ دن نہ دیکھتا۔ پیر چنگی دل ہی دل میں نادوم ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ اچانک بند ب نہیں نے اس کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیا۔

جو کہ داد و تحسین پر سے اشک کے تارے

تو چمک اٹھا فلک پر مری بسند کی کا تارا

پیر چنگی نے ایک کھینچی اور خلق سے منہ موڑ کر دیوانہ وار یہ منورہ کے قبرستان

کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک پرانی دسکستہ قبر کے غار میں جا بیٹھا۔ روتے ہوئے

اس نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ آج میں تیرا مہمان ہوں۔ جب ساری

مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا تو اب بجز تیری بارگاہ کے میرے لیے کوئی پناہ گاہ

نہیں ہے اور بجز تیرے کوئی میری اس آواز کا خریدار نہیں ہے۔ اے اللہ آشنا

بیکانے ہو چکے اور اپنے پراتے ہو چکے اب سوائے آپ کے میری کوئی پناہ گاہ

نہیں ہے۔ اے اللہ! میں بڑی امیدیں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔

اپنی رحمت سے آپ مجھے نہ ٹھکرائیے۔ احقر نے اس مضمون کو اپنی مثنوی میں

یوں بیان کیا ہے۔

پیر چنگی نے دعا کی اے خدا! خلق پروانہ تھی جب تھا خوشنوا

اب تمسخر ہے مری آواز کا رانگاں ہے فن یہ چنگ ساز کا

اب مدد مجھ کو تری درکار ہے فن موسیقی مرا بے کار ہے

آشنا ہیں مثل اب بیکانگاں درس عبرت ہمیں سب داستان

پیر چنگی گوجہ بد کردار ہے پر بڑی عالی تری سرکار ہے

”اے پناہ ما حریم کوئے تو من بامیدے رسیدم سوئے تو“

کوئی دروازہ نہیں تیرے سوا چھوڑ کر تجھ کو کہاں جاؤں بھلا؟

ناخن تدبیر گھس جانے کے بعد پردہ اسباب جل جانے کے بعد

پس تری جانب۔ اب میری نگاہ ناؤ میری پار ہو از فضلِ شاہ
(من فیوضِ مرشدی)

پڑائی قبہ کے اس غار میں پیر چنگی اس طرح آہ وزاری میں مشغول تھا اور آنکھوں سے
خونِ دل بہہ رہا تھا کہ حق تعالیٰ کا دریا تے رحمت جوش میں آگیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ
کو الہام ہوا کہ اے عمر! (رضی اللہ عنہ) میرے افلاں بندہ جو اپنی خوش آوازی کے سبب زندگی بھر
مخلوق میں مقبول و محبوب رہا ہے اور اب بوجہ پیری آواز خراب ہو جانے سے
ساری خلقت نے اسے چھوڑ دیا ہے اور یہ قطعِ سلسلۂ اسباب اور غمِ ناکامی اس
کی ہدایت کا اور میری طرف رجوع کا سبب بن گیا ہے تو اب میری رحمت واسعہ
اس کی خریدار ہے۔

قبول است گرچہ ہمتِ نیست است

کہ جز ما پناہِ دگر نیست است

اگرچہ زندگی بھر وہ نافرمان و غافل رہا ہے لیکن میں اس کی آہ وزاری کو قبول
کرتا ہوں کیونکہ میری بارگاہ کے علاوہ میرے بندوں کے لئے کوئی اور جائے پناہ
نہیں۔ پس اے عمر! (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) آپ بیت المال سے کچھ معتد بہ رقم لے کر
اس قبستان میں جائیے اور میرے بندۂ عاجز و مضطر کو یہ (سلام) پیش کیجیے پھر یہ
رقم پیش کر کے کہہ دیجئے کہ آج سے حق تعالیٰ نے تجھے اپنا مقرب بنا لیا ہے اور اپنے فضل
کو تیرے لئے خاص کر دیا ہے۔ اب تجھے طولِ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں نہ ہی مخلوق کے
سامنے ہاتھ پھیلائے کی ضرورت ہے۔ اے عمر! (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) میرا اس بندے سے کہہ
کہ حق تعالیٰ نے ہمیشہ کے لئے غیبِ تیری روزی کا انتظام کر دیا ہے۔

عرش تک پہنچی تری آہ و بکاء مشتری تیرا ہے خود ربُّ العلاء
تیرے مالوں میں جو ہے خونِ جگر تیری آہوں میں جو ہے دردِ جگر
گمراہِ غمناک تیرا ہے قبول رنجِ فاقہ سے نہ ہو تو اب ملول
جذبِ حق سے تو ہوا خاصِ خدا پھینک دے اب چنگِ سازِ دلہرا
”آدما معنی دلبندم بجوئے ترکِ قشر و صورت گندم بگوئے“

(من فیوضِ مرشدی)

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت **باتِ غیبی** سے یہ آواز سُنی تو
بے چین ہو گئے۔ فوراً اُٹھے اور بیتِ المال سے کچھ رقم لے کر قبرستان کی طرف چل
دیئے۔ وہاں پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ ایک فرسودہ و **شکستہ** قبر کے غار میں ایک بڑھا چنگ
لئے ہوئے سو گیا ہے اور اس کا چہرہ و داڑھی **آنسوؤں سے تر** ہے اور اسی **اشکِ**
نامت سے اس کو یہ مقام ملا۔ اسی کو مولانا رومی **رحمۃ اللہ علیہ** فرماتے ہیں۔

پیرِ پستی کے بود خاصِ خدا؟ نجدِ اُستے سے چپاںِ جندا

ترجمہ: چنگ بجلنے والا بڑھا کب خاص اور مقبول ہو سکتا تھا مبارک
ہوئے رازِ پنہاںِ مبارک ہو۔

اسی قدرت کو صاحبِ گلزارِ ابراہیم **رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ** فرماتے ہیں۔

اہلیہ لوطِ نبی ہو کافرہ زوجۂ فرعون ہووے طاہرہ
لاوے بُت خانہ سے وہ صدیق کو کعبہ میں پیدا کرے زندیق کو
زادۂ آذر خلیل اللہ ہو اور کنعاں نوح کا گمراہ ہو

خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر کہنہ کے سامنے با ادب

کھڑے ہوئے انتظار فرما رہے تھے کہ پیر چنگی بیدار ہوں تو ان سے **حق تعالیٰ کا سلام** **پیامِ عرض** کروں۔ اسی اثناء میں حضرت **عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ** کو چھینک آگئی جس سے پیر چنگی کی آنکھ کھل گئی۔ **خليفة المسلمين** کو دیکھ کر غلبہ بہیت سے وہ کانپنے لگے کہ اس چنگ کی وجہ سے نہ جانے مجھ پر کتنے دُرے پڑیں گے کیونکہ عہدِ خلافتِ عمر **رضی اللہ تعالیٰ عنہ** میں دُرّہ فاروقی کی شہرت تھی حضرت **عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ** نے جب دیکھا کہ پیر چنگی **لڑہ براند ام** ہیں تو ارشاد فرمایا کہ خوفِ مت کرو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لئے بہت بڑی خوش خبری لایا ہوں اور ارشاد فرمایا یہ

از مثنوی احقر خستہ

دُرّہ فاروق اس پر کیوں پڑے؟	مُتَفَعِّل ہو کر جو رب کے رو پڑے
حق تعالیٰ نے مجھے الہام سے	کو دیا آگاہ تیرے نام سے
اور دکھلایا مجھے تیرا مقام	تاکہ حاضر ہو سکوں جاتے قیام
حق تعالیٰ نے تجھے اپنا سلام	مجھ سے فرمایا ہے اے عبدِ کرام!
اور فرمایا ہے اس سے یہ کہو	میں نے تجھ کو چن لیا اے خوش گلو!
اور فرمایا کہ بیٹ المال سے	کچھ رستم لے جا تو اس کے واسطے
مادرانِ را مہر من آموخستم	چوں بود شمعے کہ من افروخستم
مکشیدہ آمدہ در کوئے من	آفریں بردستِ بر بازوئے من

من فیوضِ مشرقی

حضرت **عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ** کی زبانِ مبارک سے پیر چنگی کو جب **حق تعالیٰ** کے الطاف و عنایات اور افضال کا علم ہوا تو اس **مشاہدہ رحمتِ ذخار** سے

اس پر شکر و ندامت کا حال طاری ہو گیا۔ اسی کو مولانا رومی **رحمۃ اللہ تعالیٰ** فرماتے ہیں۔

پیر لڑاں گشت چوں ایں راشنید دست می خاتید و بر خود می تپید
بانگ می زد کاتے خدائے بے نظیر! بس کہ از شرم آبِ شرابے چارہ پیر
چوں بے بگریست از حد رفت درد چنگ رازد بر زمین و خردہ کرد
گفت اے بودہ حجابم از الہ اے مرا تو راہ زن از شاہ راہ
اے نخوردہ خون من ہفتاد سال اے ز تو رویم سیہ پیش کمال

ترجمہ: مولانا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے

پیر چنگی کو جب حق تعالیٰ کے الطاف و عنایات اور **الغایات** کا علم ہوا تو غلبہ حیرت و شکر اور ندامت سے کانپنے لگا۔ اپنے ہاتھ کو ندامت سے چبانے لگا اور اپنے اوپر غصہ ہونے لگا۔ اپنی غفلت اور حق تعالیٰ کی رحمت کا خیال کر کے ایک پیچ مار سی اور کہا کہ **اے میرے خدائے بے نظیر!** اپنی نالائقی اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمت بے مثال کو دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ جب پیر چنگی خوب روچکا اور اس کا درد حد سے گذر گیا تو اپنے چنگ کو غصہ سے زمین پر پٹک کر ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے ہی مجھے حق تعالیٰ کی محبت و رحمت سے محجوب رکھا تھا تو نے ہی **شاہِ راقی** سے میری رہنمائی کی تھی اور تو نے ہی ستر سال تک میرا خون پیایا یعنی تیرے ہی سبب ابو و لعب اور نافرمانی کرتے کرتے ہوڑھا ہو گیا اور تیرے ہی سبب میرا چہرہ حق تعالیٰ کے سامنے سیاہ تھا۔ اس مردِ پیر کی **غیبۂ وزاری** اور آہ و بکا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ مُنہ کو آ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں اشکبار ہو رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسے شخص تیری گنج و زاری

تیری باطنی ہوشیاری کی دلیل ہے تیری جانِ حق تعالیٰ کے قربِ نندہ اور نئی ہو گئی ہے
کیوں کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں گنہ گار کے آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے ۔

اے جلیل اشک گنہ گار کے اک قطرہ کو

بے فضیلت تری تسبیح کے سوداؤں پر

کہ بابرمی کسند شاہ مجید اشک در دامن باخوان شہید

ترجمہ : حق تعالیٰ گنہ گار بندے کے ندامت سے نکلے ہوئے ایک آنسو کو

شہید کے قطرہ خون کے ہم وزن رکھتے ہیں ۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبتِ مبارکہ کے فیض سے پیر چنگی پیر رفیق

ہو گئے اور اکابرِ اولیاء اللہ کی صف میں داخل ہو گئے ۔

فائدہ : اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی کسی بد حالی کی وجہ سے

نا اُمید نہ ہونا چاہیے اور ہمیشہ حق تعالیٰ کی رحمت سے اُمید دار رہنا چاہیے ۔

اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کے سوا جتنے تعلقات ہیں سب

فانی ہیں اور ان میں کچھ بوسے وفا نہیں ۔ صرف حق تعالیٰ ہی کی ذات پاک ایسی

دیرم اور حق و قیوم ہے جو ہر حال میں اپنے بندوں کی خریدار ہے ۔ البتہ وہ محبت

تعلق جو کسی کو کسی سے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہو وہ حق تعالیٰ ہی کی محبت میں

داخل ہے ۔

حکایتِ چرواہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مجذوبؔ اور خدا تعالیٰ کا عاشق صادق بکریاں چرایا کرتا تھا اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں مخلوق سے دور شوقِ الہی میں چاک گریباں روتا پھرتا تھا اور حق تعالیٰ سے درخواست کرتا تھا کہ اے خدا! اے میرے خدا! آپ مجھ کو کہاں ملیں گے؟ اگر آپ مجھ کو مل جاتے تو میں آپ کی نوکر ہو جاتا اور آپ کی گدڑی سیکرتا اور آپ کے سر میں کنگھی کیا کرتا اور آپ کو کبھی بیماری پیش آتی تو میں آپ کی خوب غمخواری کرتا اے خدا! اگر میں آپ کو گھر دیکھ لیتا تو ضیغ و شام آپ کے لئے گھی دودھ لایا کرتا اور آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیتا اور آپ کے پیروں کی مالش کرتا اور جب آپ کے سونے کا وقت ہو جاتا تو آپ کے سونے کی جگہ کو جھاڑو سے خوب صاف کرتا اے خدا! آپ کے اوپر میری تمام بکریاں قربان ہوں اے خدا! بکریوں کے بہانے سے میں جو الفاظ ملتے ملتے کرتا ہوں وہ دراصل آپ کی محبت کی تڑپ میں کرتا ہوں۔ بکریاں تو صرف بہانہ ہیں۔ الغرض وہ چرواہا با حق تعالیٰ سے اپنا اضطرابِ عشق اس طور سے بیان کر رہا تھا جس کو احقہ نے اس انداز سے مثنوی کی بحر میں نظم کیا ہے۔

ایک چرواہا کی ہے یہ داستان حضرت موسیٰؑ نبی تھے جس زمان
اپنے خالق کی اے تھی جستجو وہاں دشت و بیاباں گویا
نسل رہا تھا نالہ غمناک سے جل رہا تھا شوقِ حق کی آگ سے

چاکِ داماں سینہ بریاں چشمِ تر
چشمِ تر سے گریہِ خوں تھا رواں
ایک دن چرواہا یادِ یار میں
کہہ رہا تھا اے خداوندِ جہاں
اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان
بن ترے دل کو سکوں ملتا نہیں
ہر گستاخِ خار ہے تیرے بغیر
بن ترے آوازِ بلبِ خوش نوا
بن ترے کُہنار کی یہ وادیاں
یہ زمین و آسمان شمس و قمر
خوش نہیں آتے مجھے تیرے بغیر
تجھ کو گر پاتا خداوندِ مرے
روغنی روٹی کھلاتا میں تجھے
اور پلاتا دودھ تجھ کو صُبح و شام
بکریوں کا اپنی لے ربِ انام!

اس طرح وہ چرواہا محبت کی باتیں اپنے رب سے کر رہا تھا کہ اچانک
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس طرف سے گزر ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب
یہ باتیں سنیں تو ارشاد فرمایا کہ اے چرواہے! کیا حق تعالیٰ کو نوکر کی ضرورت ہے؟
یا ان کا کوئی سر ہے کہ تو ان کے بالوں میں لنگھا کھرے گا یا ان کو ٹھوک لگتی ہے کہ تو ان کو
بکریوں کا دودھ پلائے گا؟ حق تعالیٰ کیا بیمار ہوتے ہیں جو تو ان کی غمخواری کرے گا؟

اے جاہل! حق تعالیٰ کی ذات نقصان و احتیاج کی تمام باتوں سے پاک اور مُسنَدہ ہے۔ توجہ توبہ کر۔ تیری ان باتوں سے کفر لازم آتا ہے۔ بے محفل کی دوستی عین دشمنی ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ تیری ان خدمات سے بے نیاز ہیں۔

اس چرواہے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سُنیں تو بہت شرمندہ ہوا اور غلبہ خوف و یاس اور شدتِ حُزن و اضطراب سے **کریبان پھار ڈالا** اور روتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی **نازل** ہوئی کہ۔

تو برائے وصل کردن آمدی

نے ہائے فصل کردن آمدی (رومی)

ترجمہ : اے موسیٰ علیہ السلام! تم نے میرے کچھ سے کیوں جدا کر دیا۔ تم کو میں نے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے بھیجا ہے نہ کہ جدا کرنے کے لئے۔ تمہارا کام وصل کا تھا نہ فصل کا۔

(از مثنوی احقر خستہ)

وہی آتی سوتے موسیٰ از خدا	کیوں کیا تم نے مرا بندہ جدا؟
ہے ادب یہ واسطے اہل خرد	آہ بچروا ہا تھا کب اہل خرد؟
موسیا آداب دانا دیگر اند	سوختہ جان روانا دیگر اند
توز سہرتاں قلاوڑی مجو	جامہ چاکاں راچہ فرمائی رفو
چاک ہیں جن کے لباس از عشق حق	رفو کا ان کو نہیں ہے امر حق
کس طرف وہ میرا پروا نہ گیا؟	کس طرف وہ میرا دیوانہ گیا؟
عشق کو گرچہ نہ ہو عقل و تمیز	لیک صد با عقل ہیں اس کی کنیز

گرچہ ظاہر میں ادب کے دور تھا لیکر دل اس کا مزارِ نجور تھا
خوں شہیداں رازِ آبِ اُلی تراست ایں خطا از صد ثوابِ اُلی تراست
ظاہر اُگو لفظِ گستاخی کے تھے بیک معنی عشق و جان بازی کے تھے
اپنے دیوانے کی باتیں موسیا ڈھونڈتی ہے بارگاہِ کسبریا
ہر کے راسخرتے نہا وہ ام ہر کے را اصطلاحی دادہ ام

فائدہ : اس حکایت سے معلوم ہوا کہ کسی کو نصیحت کرتے وقت یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ممکن ہے وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو کیونکہ بعض بندے مخلص اور عاشق ہوتے ہیں اور نافرمانیوں سے بالکل محفوظ ہوتے ہیں لیکن ظاہری طور پر ان کے الفاظِ آدابِ اہمیت کے منافی ہوتے ہیں اور یہ ان کا **جوشِ عشق** ہوتا ہے۔ ترکِ ادب نہیں ہوتا جیسا کہ حضرت عارفِ رومی **رحمۃ اللہ علیہ** نے مثنوی میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے۔

گھنگوڑے عاشقاں درکارِ ادب

جوشِ عشق است نے ترکِ ادب

پس نصیحت کرتے وقت اعتدال کو ملحوظ رکھنا چاہئے اتنا زبردِ عتاب کرے کہ مایوسی پیدا ہو جائے اور حضرت موسیٰ **علیہ السلام** کے لئے اس **مجنونِ ادب** کے اقوال پر بوجہ صاحبِ شریعت ہونے کے نفیِ عتاب ضروری تھا۔ **نبیہ** ق کا مقصد تعلیم سے روکنا نہ تھا بلکہ طریقہ تعلیم کی اصلاح تھی۔ اس لئے **جہاںِ صوفیہ** کا اس واقعہ سے علماءِ شرع کی نیکر اور اصلاح سے نہ تو گریز جائز ہوگا اور نہ اپنے کو علماءِ شریعت سے افضل سمجھنا علماء کا بڑا مقام ہے **خدا کے تعالیٰ** کے یہاں۔

قصہ حضرت لقمان علیہ السلام

حضرت لقمان علیہ السلام کسی رئیس کے یہاں نوکری کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معیت سے ان کے اندر ایسے پاکیزہ اور عالی اخلاق و عادات موجود تھے جو انسانیت کی رفعت و شرافت و مقبولیت عند اللہ کے صحیح مصداق تھے اور جن کی تفصیل و تشریح حق تعالیٰ شانہ نے سورہ لقمان میں بیان فرمائی ہے۔

حضرت لقمان علیہ السلام کے ان اخلاق عالیہ کا ان کے آقا پر گہرا اثر ہوا یہاں تک کہ اس رئیس نے ان کو اپنا مقرب محبوب بنالیا اور خود ان کا محب اور باطناً غلام بن گیا۔

از محبت شاہ بندہ می شود

ترجمہ : یہ محبت کی کرامت ہے کہ محبت سے بادشاہ اپنے محبوب کا غلام بن جاتا ہے پھر اس رئیس کا یہ معمول ہو گیا کہ ہر نعمت کھانے سے پہلے حضرت لقمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا اور جب لقمان علیہ السلام اسودہ ہو کر کھا لیتے تو بچا ہوا یہ رئیس کھاتا حضرت لقمان علیہ السلام اس رئیس کی محبت عادت کی رعایت سے کھا لینے کے بعد بقیہ اس کے لئے بھیج دیا کرتے۔ ایک دن اتفاقاً خدمت میں کہیں سے غریبوزہ آیا اس وقت حضرت لقمان علیہ السلام موجود نہ تھے۔ رئیس نے ایک غلام کو بھیجا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو بلا لاؤ جب حضرت لقمان علیہ السلام تشریف لائے تو رئیس نے اپنے ہاتھ سے اس غریبوزہ کی قاشیں بنائیں اور ایک ایک قاش محبت سے کھلاتا جاتا تھا اور دل ہی دل میں مسرور ہو

رہا تھا کہ میری اس محبت کا ان پر کیا اثر ہو رہا ہوگا۔

حضرت لقمان **علیہ السلام** خوشی خوشی ہر قاش کھاتے اور شکر بجالاتے یہاں تک کہ ستر قاشیں کھالیں اور ایک قاش باقی رہ گئی تو اس رئیس نے کہا کہ اس کو میں کھاؤں گا تاکہ دیکھوں کہ یہ خر بوزہ کتنا شیریں تھا۔ یہ کہہ کر اس نے قاش کو منہ میں رکھا ہی تھا کہ اس کی تلخی سے نوکِ زبان سے حلقِ تک آبلے پڑ گئے اور ایک گھنٹہ تک بے ہوش رہا۔ جب افاقہ ہوا تو حضرت لقمان **علیہ السلام** سے عرض کیا کہ اے جانِ جاں! آپ نے کس طرح اس خر بوزہ کو حلق سے فرو کیا؟ اور اس قہر کو کس طرح لطف سمجھا؟ جب ایک قاش کھانے پر مجھ پر یہ بلا آئی تو ستر قاشوں کو آپ نے کس طرح برداشت کیا؟ حضرت لقمان **علیہ السلام** نے ارشاد فرمایا کہ اے خواجہ! آپ کے دستِ نعمت سے صد ہا نعمتیں کھانی ہیں جن کے شکر کے بوجھ سے میری کمر خمیدہ ہو رہی ہے۔ پس مجھے اس بات سے شرم آئی کہ میں ہاتھ سے اس قدر نعمتیں ملی ہوں اسی ہاتھ سے آج اگر ایک تلخی عطا ہو رہی ہے تو اس سے انحراف و روڑائی دروں؟ اے خواجہ! شکر عطا فرمانے والے آپ کے ہاتھ کی لذت نے اس خر بوزہ کی تلخی کو شیرینی سے مبدل کر دیا۔

لذتِ دستِ شکر بخش تو داشت

اندریں بطنِ تلخی کے گذاشت

فائدہ :- احقر اختر عفا **رحمۃ اللہ علیہ** عرض کرتا ہے کہ میرے مرشد حضرت مولانا

شاہ پھولپوری قدس سرہ العزیز اپنی مجالسِ رشد و ہدایت میں اس واقعہ کو اکثر بڑے اہتمام سے ارشاد فرمایا کرتے تھے اور آخری شعر مذکور کو بہت ہی لذت سے بار بار

پڑھا کرتے تھے اور اس واقعہ کو بیان فرما کر حضرت والا **رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ** اس بات کی تعلیم و نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ ہر لحظہ **حق تعالیٰ شانہ** کے بے شمار انعامات احسانات بندوں پر ہو رہے ہیں لیکن اگر کوئی واقعہ یا حادثہ کبھی بظاہر تکلیف دہ پیش آجاتا ہے تو انسان ناشکرا اور بے صبرا ہو جاتا ہے مگر جن بندوں کو **اللہ تعالیٰ** نے اپنے نیک اور مقبول بندوں کے فیضِ صحبت سے دین کی خوش فہمی عطا فرماتی ہے ان کا **قلب سلیم** رنج و تکلیف کی حالت میں بھی اپنے **رب** سے راضی رہتا ہے۔ اس وقت وہ بندے دین کی اس سمجھ سے کام لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ دنیا شفاخانہ ہے اور ہم سب مریض ہیں۔ طبیب کبھی مریض کو حلوۃ با دام کھلاتا ہے اور کبھی چیرائے و گلوہ نیب جیسی تلخ دوائیں پلاتا ہے اور دونوں حالتوں میں مریض ہی کا نفع ہے۔ اسی طرح **حق تعالیٰ** حکیم بھی ہیں حاکم بھی ہیں **رحیم** بھی ہیں۔ پس ہمارے اوپر **تقدیر الہی** سے جو حالات بھی آتے رہتے ہیں خواہ راحت کے ہوں یا تکلیف کے ہر حال میں ہمارا ہی نفع ہے۔ **حدیث شریف میں ہے کہ** علم الہی میں بعض بندوں کے لئے جنت کا جو عالی مقام تجویز ہو چکا ہے لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لئے ان کے پاس عمل نہیں ہوتا تو **حق تعالیٰ** انہیں کسی مصیبت میں مبتلا فرما دیتے ہیں جس پر صبر کر کے وہ اس مقام کو حاصل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ **ایک حدیث میں آتا ہے کہ** جب بندہ مومن کو بخارا آتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح موسمِ خزاں میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ **ایک حدیث میں وارد ہے کہ** مومن کو کانا بھی چمچتا ہے تو اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ **ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ** جب دنیا کے مصائب پر صبر کے عوض قیامت کے دن ثواب عطا ہونے لگیں گے تو

ہر مصیبت زدہ تمنا کرے گا کہ کاش! دُنیا میں میری کھال قینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی تو آج کیا ہی اچھا انعام ملتا۔

پس مومن کو چاہیے کہ تکلیف کی حالت میں بھی راضی رہے یعنی زبان پر شکایت اور دل میں اعتراض نہ لاوے۔ البتہ گناہوں سے استغفار اور عافیت کی دُعا خوب کرتا رہے کہ اے اللہ ہم کمزور ہیں **بلاؤں** کے تحمل کی طاقت نہیں۔ آپ اپنی رحمت سے **اس نعمت بلا کو عافیت کی نعمت** سے تبدیل فرما دیجئے مصیبت و بلا کو مانگنے کی ممانعت ہے اور عافیت طلب کرنے کا حکم ہے۔ بلاؤں کا مانگنا اپنی بہادری کا دعویٰ ہے اور عافیت مانگنا اپنے ضعف و عاجزی کا اظہار ہے جو عند اللہ محبوب ہے۔

زور را بگذار زاری را کوئ **رحم سوتے زاری آید اے میں!**
ترجمہ :- اے لوگو! اپنے زور و طاقت کو ترک کرو اور گریہ و زاری اختیار کرو کہ حق تعالیٰ کی رحمت گریہ و زاری ہی کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔

باتضرع باش شاداں شوی

گریہ کن تا بے دباں خنداں شوی

ترجمہ :- **حق تعالیٰ کی بارگاہ میں نالہ و تضرع کرتے رہو تا کہ شاداں خوش رہو اور گریہ و زاری اختیار کرو تا کہ تبسم لب کے بغیر ایسے شگفتہ و خنداں رہو کہ ہزار تبسم لب دہن اُس شگفتگی و قلب پر قربان ہوں۔**

اگر ہمیشہ عافیت و راحت ہی رہے تو مزاجِ عبدیت استقامت سے

ہٹ جائے۔ بغیر تکلیف و مصیبت کے زاری و شکستگی پیدا نہیں ہوتی **حدیث قدسی**

میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں۔ **أَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَاتِ قُلُوبُهُنَّ**۔ صبر سے دل ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ صبر تلخ ہوتا ہے۔ حزن و غم کی حالت میں جس توجہ عاجزی، اضطراب کے ساتھ بندہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات و گریہ و زاری کرتا ہے یہ اضطراب راحتِ عیش کی حالت میں کیسے پیدا ہو سکتا تھا؟ یہی مصیبت اس کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے اور قلب میں حق تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔

بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی

دشمنی خالقِ رحمت ہو گئی (بجانب)

ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ حالتِ حزن میں حق تعالیٰ کا راستہ بہت جلد اور تیزی سے طے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پریشانی اور غم سے قلب میں ایک شکستگی اور عاجزی پیدا ہوتی ہے اور اس حالت میں حق تعالیٰ کی خصوصی نصیب ہوتی ہے۔ **اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ**۔ (اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔)

اس مضمون کو حضرت اصغر گونڈوی **رحمۃ اللہ علیہ** نے خوب بیان فرمایا ہے۔

خوشا حوادثِ پیہم خوشایہ اشکِ رواں

جو غم کے ساتھ ہو تم بھی تو غم کا کیا غم ہے

خلاصہ یہ کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے ایام خواہ عیش کے ہوں یا تکلیف کے نسب کو فنا ہے۔ بس نہ تو عیش سے اترنے لگے نہ تکلیف سے شرکایت و اعتراض کرنے لگے۔ راحت پر شکر اور تکلیف پر صبر و رضا اور تسلیم سے کام لینا چاہیے بمقصدِ حیات

کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو سب مشکوں کا حل نکل آئے اور مقصدِ حیات صرف **رضائے حق** کا حصول ہے اور **حق تعالیٰ** کے راضی کرنے کا طریقہ ان کے بتلائے ہوئے قانون پر اہتمام سے عمل کرنا اور کوتاہیوں پر توبہ و استغفار کرتے رہنا ہے اگر **اتباعِ سنت** نصیب ہے تو عیش ہو یا تکلیف دونوں حال اُس بندے کے لئے مبارک و مفید اور ذریعہٴ قربِ رضائیں۔ اگر **اتباعِ سنت** حاصل نہیں تو عیش کس کام کا؟

حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس سرہ العزیز کا ارشاد ہے کہ **گناہ کار** اور نافرمان پر بھی تکالیف اور **ہلاکتیں آتی ہیں** اور **فرماں بردار پر بھی آتی ہیں**۔ پھر دونوں میں فرق کیسے ہو کہ یہ بلا و تکلیف **شامتِ اعمال** ہے یا ذریعہٴ قربِ الہی ہے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ جس مصیبت و کلفت میں **اتباعِ سنت** نصیب رہے۔ اور قلب میں حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ محبت و انس و رضا کا تعلق و رابطہ محسوس ہو تو سمجھنا چاہیے کہ یہ تکلیف ذریعہٴ قربِ الہی ہے اور جس تکلیف سے دل میں **ظلمت و وحشت** اور حق تعالیٰ سے دوری محسوس ہو اور توفیقِ انابت و گریہ و زاری نہ عطا ہو تو سمجھنا چاہیے کہ یہ شامتِ اعمالِ بد کے سبب ہے۔ اس وقت **استغفار** کی کثرت کرنی چاہیے۔ سورۃ نوح میں استغفار کی برکت مذکور ہے کہ **استغفار** سے حق تعالیٰ بارش عطا فرماتے ہیں **ابغات عطا فرماتے ہیں** اولاد میں برکت ہوتی ہے۔

غم چوبینی زودِ استغفار کن

غم بامرِ خالق آمد کار کن (رومی)

مولانا فرماتے ہیں کہ جب تم دل میں غم محسوس کرو فوراً استغفار میں مشغول ہو جاؤ۔ غم **حکیم الہی** سے آتا ہے اس لئے معمولات ذکر وغیرہ میں سُستی مت کرو

اور کام میں لگ جاؤ بلکہ پہلے سے زیادہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔

چوں خدا خواہد کہ مایاری کند

نبیل مارا جانب زاری کند

جب حق تعالیٰ شانہ ہمارے ساتھ مہربانی فرمانا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر گریہ و زاری کا میلان پیدا فرما دیتے ہیں۔

حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عرصہ تک یہ اشکال ہا

کہ جو مقام حق تعالیٰ شانہ بعد مجاہدات کے سالک کو عطا فرماتے ہیں وہ اس پر بھی

قادر ہیں کہ بدون مجاہدہ ہی وہ مقام عطا فرمادیں پھر ان کی رحمت مجاہدہ کی تکلیف

کو اپنے بندوں کے لئے کیونکر گوارا کرتی ہے؟ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں

کہ ایک دن خود بخود قلب میں اس اشکال کا حل وارد ہوا۔ وہ یہ کہ بدون مجاہدہ اگر

تمام مقامات سالک کو عطا فرما دیئے جاتے تو نعمت کی قدر نہ ہوتی اور قدرِ نعمت

نہ ہوتی تو نعمت کا بقا اور اس کی ترقی نہ ہوتی۔ کیونکہ جس طرح شکر پر نعمت کی زیادتی منصوص

ہے اسی طرح اس کے عکس پر سلب کا خطرہ تھا۔ اسی کو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں۔

مے یہ ملی نہیں بنے یوں قلب بیکر بنوے ہیں خوں

کیوں میں نسی کو مفتوں مے مری مفت کی نہیں

مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔

باپناں رحمت کہ دارد شاہ بخش

بے ضرورت از چہ گوید نفس بخش

ترجمہ : وہ شاہِ عقول اس قدر **رحمت** رکھنے والے بے ضرورت کیوں کر
نفس کشی یعنی مجاہدہ کا حکم فرماتے ؟

مولانا رومی **رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ** اس کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ بدوین
مجاہدۂ نفسِ قلب کے اندر وہ **نورِ حق** پیدا نہیں ہوتا جو ایمانِ تحقیقی اور **حیثیتِ ناصح**
الہیہ کا ادراک کر لے ۛ

ور بعقل ادراکِ این ممکن بدے

قہرِ نفس از بہرِ چہ واجب شدے

اگر عقلِ محض سے یہ ادراک ممکن ہوتا تو نفس پر مشقت و مجاہدہ کا حکم کیوں واجب ہوتا؟
احقر عرض کرتا ہے کہ حزن و اضطراب میں گریہ و زاری اور انابت کی جس درجہ
توفیق ہوتی ہے۔ راحت و عافیت میں عادتاً یہ توفیق کوششِ گریہ اور نقلِ بکاء سے
بھی اس درجہ نہیں ہوتی۔ لیکن مصیبت کو طلب نہ کرنا چاہیئے۔ طلبِ عافیت
مطلوب ہے لیکن **من جانب اللہ** اگر کوئی رنج و مصیبت پیش آجائے تو گھبرانا نہ
چاہیئے اور بے صبری نہ کرنا چاہیئے بلکہ سمجھنا چاہئے کہ **حق تعالیٰ** اپنا بنانے کا انتظام
فرما رہے ہیں اور درجاتِ بلند فرما رہے ہیں۔ رنج و الم بھی بندے کے لئے نعمت
ہے کہ اس اضطراب میں دل سے دُعا نکلتی ہے **سجدہ گاہِ آنسوؤں** سے تر ہوتی ہے
اور لذتِ مناجات عطا ہوتی ہے جو خود ایک عظیم نعمت ہے ۛ

از دُعا جوہ مراد عاشقان جو **مخلص کائنات** ہیں وہاں

ترجمہ : دُعا سے عاشقوں کی مراد اس کے سوا کچھ اور نہیں ہوتی کہ اس
بہانے اس **محبوبِ حقیقی** سے لطفِ سرگوشی اور کیفِ مناجات مل جاتا ہے۔

غرض یہ توفیقِ آہ و نالہ اضطراب کی حالت میں ہی نصیب ہوتی ہے اور ہماری آئیں اور ہمارے نالے حق تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں ۛ
 نالہ اور نالہ باخوش آیدش از دو عالم نالہ و غم بایدش
 ترجمہ : میں روتا ہوں اور نالہ کرتا ہوں کہ میرے محبوبِ حقیقی کو میرا نالہ اور رونا اچھا معلوم ہوتا ہے اور حق تعالیٰ کو دونوں عالم سے اپنے بندوں کے آہ و نالہ اور غم محبوب ہیں ۛ

اے خوشا چشمے کہ آں گریبانِ دوست
 اے ہمایوں دل کہ آں بریاں دوست
 ترجمہ : مبارک ہے وہ آنکھ جو اس محبوبِ حقیقی کی یاد میں رونے والی ہے اور مبارک ہے وہ دل جو اللہ کی محبت سے بریاں ہے ۛ
 تانہ فریدِ فضل کے جوشد لبین؟ تانہ کریدِ ابر کے خند و چمن؟
 ترجمہ : جب تک بچہ روتا نہیں ماں کے سینہ میں دودھ کب جوش مارتا ہے؟ اور جب تک ابر برتا نہیں اس وقت تک چمن کب سرسبز و شاداب ہوتا ہے؟

زابرِ کرباں باغِ بسز و ترشود زانکہ شمع از فریہ روشن ترشود
 ترجمہ : بادل کے رونے سے چمن سرسبز و شاداب ہوتا ہے اور شمع جرقہ روتی ہے روشن تر ہوتی جاتی ہے ۛ

جہ کجا اشکِ واں رحمت بود جہ کجا آبِ واں شھت بود
 ترجمہ : جس جگہ آنسو رواں ہوتے ہیں اسی جگہ رحمت ہوتی ہے۔ جس

جگہ پانی رواں ہوتا ہے اسی جگہ سبزی و شادابی ہوتی ہے۔

کہ برابر می کنند شاہ مجید اشک را در زبان با خون شہید
ترجمہ : حق تعالیٰ گنہگار کے اشکِ ندامت کو وزن میں شہید کے خون کے برابر رکھتے ہیں۔

زاری و گریہ عجب سرمایہ است رحمت کلی قوی تر دایہ است
ترجمہ : گمریہ و زاری عجب پونجی ہے رحمتِ حق قوی تر دایہ ہے۔
مایہ در بازارِ دنیا این زراست مایہ ایجا عشق و دو چشم تراست
ترجمہ : دُنیا کے بازار کا سرمایہ تو سونا چاندی ہے اور حق تعالیٰ کی بارگاہ کا سرمایہ عشق اور دو رخسار ہیں۔

سَمِّهِ الْعُیُونِ لِغَيْرِ وَجْهِكَ ضَالِعٌ
بُكَاهُنَّ بِغَيْرِ وَجْهِكَ بَاطِلٌ
ترجمہ : اے محبوبِ حقیقی! آپ کے علاوہ کسی اور کے لئے آنکھوں کا بیدار رکھنا آنکھوں کو ضائع کرنا ہے اور آپ کی جُدائی کے علاوہ کسی اور کے لئے رونا باطل ہے۔

تکالیف پر صبر اگرچہ تلخ ہے لیکن عجب کمیاب ہے۔ سالک کو گزندِ بنا دیتا ہے جو مقاماتِ سالہا سال کے مجاہدہ و ذکر و شغل سے نہیں ملتے۔ صبر کی برکت سے وہ جلد سے جلد عطا ہو جاتے ہیں۔ لہذا سالک کو چاہیے کہ صبر کی تلخی کو اس نعمتِ عظمیٰ کی وجہ سے شیرینی سمجھے۔ چند دن کی تکلیف سے پھر ہنسنا ہی ہنسنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آدھی جانِ مجاہدات میں لیتے ہیں لیکن اس آدھی جان کے عوض سینکڑوں جانیں وہ صاحبِ کرم

معارفِ مثنوی مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ شرح مثنوی شریف

عنایت فرماتا ہے۔

نیم جاں بتاند و صد جاں دہد آنکہ در ہمت نیاید آں دہد

ترجمہ : ایسی ایسی نعمتیں صبر کی بدولت عطا فرماتے ہیں جو تمہارے دہم خیال میں نہیں آسکتی ہیں صبر عجب کیمیا ہے۔

سد ہزاراں کیمیا حق آفرید کیمیا سے جو صبر آدم نہ دید

ترجمہ : ہزاروں کیمیا حق تعالیٰ نے پیدا فرمائے لیکن اولادِ آدم علیہ السلام نے اسے نہ دیکھا۔
کے لئے صبر سب سے اعلیٰ کیمیا ہے۔

صبر بگزیدند و صدیقین شدند

ترجمہ : جن لوگوں نے صبر اختیار کیا وہ دین میں مضبوط ہو کر ولایت کی اعلیٰ اور انتہائی منزل صدیقیت سے مشرف ہو گئے۔

گفت پیغمبر خداش ایماں نداد جب کہ انہو د صہوری در نہیاد

ترجمہ : پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ خدا اس بندہ کو ایمان بھی عطا نہیں فرماتا جس کی سرشت میں صبر کی خصلت و دیعت نہیں فرماتا۔

ہفت سال ایوب با صبر و رضا

در بلا خوش بود با ضیفِ خدا

ترجمہ : حضرت ایوب علیہ السلام سات سال تک بلا میں خدا کے مہمانوں کے ساتھ (یعنی کیڑوں کے ساتھ جو بدن میں پیدا کر دیئے گئے تھے) خوش اور راضی برضا رہے۔

جب حضرت ایوب علیہ السلام کو اس بلا سے نجات ملی اور شفا مرحمت کی گئی

۸۴

تو کبھی نے دریافت کیا کہ حضرت! **زمانہِ بلا** میں آپ زیادہ خوش تھے یا اب **سُخا** زیادہ خوش ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ **اللہ** کا شکر ہے کہ اُنھوں نے نعمتِ عافیت سے مشرف فرمایا لیکن زمانہِ بیماری و بلا میں صُبح و شام **غیبِ اللہ** **مبیاں** کی جو آواز آتی تھی کہ **ایوب! کیسا مزاج** ہے اس آواز میں وہ لُطف ملتا تھا کہ ہماری لاکھوں جانیں اس پر قربان ہوں وہ مزاج پر سی تمام تکلیفوں کو بھلا دیتی تھی۔ دل اس آواز کو ترستا ہے جو اب آنی بند ہو گئی۔

پھر ذرا مطرب اسی انداز سے

جی اُنھے مردے تری آواز سے (محبذوب)

رنج و تکلیف میں شکوہ و اعتراض ہرگز نہ کرنا چاہیے کہ یہ سخت گستاخی ہے۔

چونکہ قسام دوست کفر آمد گلہ

صبر باید صبر مفتاحِ الفیصلہ (رومی)

ترجمہ : چونکہ رنج و راحت کی تقسیم حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے ہے اس لئے شکوہ و اعتراض گستاخی و کفر ہے۔ غلام اور مملوک کی شان یہی ہے کہ مالک کی مرضیات پر راضی برضا ہے کہ مالک اپنی ٹلک کا مختار ہے جس طرح چاہے تصرف فرمائے۔

اب اس مضمون کے مناسب اپنے چند اشعار تحریر کر کے مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ **اللہ تعالیٰ** ہم سب کو اپنا سچا غلام بنالیں اور اپنی مرضیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ **(آمین)**

نظم کا عنوان ہے۔
احترار از شکوہ یار و تعلیم رضا و تسلیم

شکوہ یار عشق میں ہرگز بھی روا نہیں

ان کی ہر اک ادا بھی میرے لئے جفا نہیں

ظاہر میں گو بلا سہی لیکن کرم لئے ہوتے

جس میں ہماری مصلحت مضمر ہو وہ سزا نہیں

بندوں کا عشقِ ناتمام ہوتا نہیں ہے آہ تمام

نفس کی خواہشات کا جب تک کہ خوں ہوا نہیں

ان کی مراد ہے اگر مسیری یہ نامرادیاں

ان کی رضا ہی چاہیے دوسرا مدعا نہیں

تجھ کو جو ہو پسند اب مجھ کو بھی ہو وہی عزیز

لے کر کریں گے کیا اسے جس میں تری رضا نہیں

تیرا جو درد دل میں ہے کیسے کہوں عطا نہیں

رہتا ہے تجھ سے بے خبر جس پہ تری عطا نہیں

نالہِ حیر پر مرے زاہد نہ ہو تو خندہ زن

عشق کے درد سے تجھے پالا ابھی پڑا نہیں

جس کو گرا ہوا تو دیکھ ذیبا کے مال و زر پہ آہ

اختر سمجھ کہ عشقِ حق اس کو ابھی ملا نہیں

حکایت زاہدے کوہی

ایک درویش پہاڑ کی گھانی میں گیا اور حق تعالیٰ سے عہد کیا کہ میں تمام علاقہ ذبیوہ سے رُخ پھیر کر اب آپ کی عبادت میں یہاں مقیم رہوں گا اور بھوک سے جب تنگ حال ہوں گا تو آپ ہی کی طرف سے عطا کا منتظر رہوں گا۔ خود نہ کسی مخلوق سے سوال کروں گا نہ اس کوہ و بیابان کے درختوں سے کوئی پھل یا پتہ توڑ کر کھاؤں گا۔ البتہ جو پھل خود بخود ہوا سے زمین پر گریں گے صرف ان کو کھا کر زندگی بسر کروں گا۔ ایک مدت تک فقیر اپنے عہد پر قائم رہا یہاں تک کہ حق تعالیٰ کی طرف امتحانات شروع ہو گئے اور اس امتحان کی وجہ یہ تھی کہ اس فقیر نے استثناء نہ کیا تھا یعنی یونہی کہا تھا کہ انشاء اللہ میں اس عہد پر قائم رہوں گا۔ اس ترکِ انشاء اللہ سے چونکہ اس درویش کا دعویٰ تکبر اور اپنی قوت و ہمت پر ناز صادر ہوا اس لئے اس کی شامتِ عمل نے اسے سخت امتحان میں گھیر لیا اور اس کے قلاب سے وہ نور جاتا رہا جس کی وجہ سے اس کے قلب میں بھوک کی تکلیف برداشت کرنے کی قوت و ہمت اچانک بالکل مفقود ہو گئی۔ ادھر حق تعالیٰ نے ہوا کو حکم فرما دیا کہ اُس وادی کوہ کی طرف ہو کر نہ گزرے۔ چنانچہ پانچ روز تک ہوا مطلقاً بند ہو جانے سے درخت سے کوئی پھل زمین پر نہ گرا۔ پس بھوک کی شدت سے وہ درویش بے چین ہو گیا۔ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ضعف و نقاہت نے اس کو خود اپنے عہد کی بے وفائی پر مجبور کر دیا اور وہ درویش وہ استقامت سے چاہِ ضلالت میں آگرا۔ جب اپنا عہد و نذرِ نسخ

کر کے وہ درختوں سے پھل توڑ کر کھانے لگا تو **غیت حق** کو جوش آگیا اور اس فقیر کو سزا دی گئی کیونکہ امیر الہی **اَوْفُوا بِالْعُقُودِ** ہے۔

ترجمہ : پورا کرو جو کچھ کہ تم نے عہد کیا ہے۔

اب اس فقیر کی سزا کا قصہ سنئے کہ چوروں کا ایک گروہ رات کو اس پہاڑ کے دامن میں ٹھہر گیا۔ ایک مخبر نے کو تو ال شہر کو اطلاع دی کہ آج چوروں کا گروہ فلاں پہاڑ کے دامن میں ٹھہرا ہوا ہے۔ قبل اس کے کہ کو تو ال ان چوروں کو گرفتار کرتا اس نے دامن کوہ میں اس درویش کو دیکھا اور سمجھا کہ یہ کوئی چور ہے۔ فوراً گرفتار کر لیا۔ فقیر نے بہت شور مچایا کہ میں چور نہیں ہوں لیکن کو تو ال اور سپاہیوں نے ایک نہ سنی اور اس کا دامن **ہاتھ اور بایاں پیکٹ ڈالا**۔ اسی اثناء میں ایک سوار ادھر سے گزرا اس نے جب یہ قصہ دیکھا تو کو تو ال اور اس کے ساتھیوں کو بہت ڈانٹا کہ اے کتے! تو نے ایسے نیک فقیر کے ساتھ یہ کیا سلوک کیا؟ تو فلاں شیخ کامل اور **ابدال وقت** ہے جس نے دنیا سے کنارہ کش ہو کر اس جگہ خلوت اختیار کی تھی۔ یہ سنتے ہی کو تو ال پر لرزہ طاری ہو گیا اور خوف و ندامت سے ننگے پیر ننگے سراں فقیر کی طرف دوڑا اور اپنی غلطی پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور قسم کھا کر عرض کیا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ آپ ایک بزرگ شخص ہیں۔ میں نے غلط فہمی سے آپ کو چوروں کے گروہ کا ایک فرد سمجھ کر یہ معاملہ کیا۔ خدا کے لیے آپ مجھے معاف فرمادیں ورنہ میں ابھی **قبر الہی** میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاؤں گا۔ درویش نے کہا کہ بھائی تیرا کچھ قصور نہیں ہے۔ میں خود قصور وار ہوں۔ میں نے اپنے **مناک** سے بد عہدی کی تھی جس کی مجھے یہ سزا ملی ہے۔

گفت می دانم سبب این نیش را

می شناسم من گناہ خویش را

ترجمہ : اس درویش نے کہا کہ میں اس نیش یعنی ڈنک کا سبب جانتا ہوں میرا باطن اس سزا کی وجہ سے خوب واقف ہے کہ میرے کس گناہ کے سبب یہ سزا مجھ پر مسلط کی گئی ہے۔

من شکستم عزت ایمان او پس یکنم بہ وہ دوستان او

ترجمہ : میں نے حق تعالیٰ سے معاہدہ کا احترام توڑ دیا تو اس شامتِ عمل نے میرے ہاتھ پاؤں کٹوا دیئے۔

مخلصان بہتند و ائم در خط امتحان بہت در وقت ہے

ترجمہ : مخلصین بندے ہر وقت خطرہ میں ہیں حق تعالیٰ کے راستہ میں ان کے بڑے بڑے امتحانات ہوتے ہیں۔

یا مکن نذر سے کہ نتوانی وفا

بر خطرہ منشیں و بیروں جب ہلا

ترجمہ : ایسی نذر اور ایسا عہد ہی نہ کرنا چاہئے جسے پورا کرنے کی ہمتِ طاقت نہ ہو اور خطرہ کی جگہ بیٹھنا ہی نہ چاہئے کہ آدمی فتنہ اور امتحان میں پڑ جاوے۔

فائدہ : اولاً تو ایسی غیر شرعی نذر ہی نہ ماننی چاہئے جیسے کوئی کہہ دے کہ میں کھانا ہی نہ کھاؤں گا یا پانی ہی نہ پیوں گا وغیرہ۔ درویش کی یہ نذر بھی اسی قسم کی تھی۔ دوسرے یہ کہ کبھی اپنی ہمت و طاقت پر نظر نہ کرے۔ تمام اُمور میں حق تعالیٰ پر بھروسہ رکھے اور انہیں سے نصرت طلب کرے اور جس کام کو کرنے کا ارادہ ظاہر

کرے تو انشاء اللہ کہنا اپنے اوپر لازم کر لے۔ اگر اچھا نا کجھی بھول جاوے تو جب یاد آئے اسی وقت کہہ لے کہ بغیر حق تعالیٰ کی عنایت کے اپنے دست و بازو سے کچھ نہیں ہو سکتا۔

ذرة سایہ عنایت بہتر است

از ہزاراں کوشش طاعت پرست

ترجمہ : حق تعالیٰ کی عنایت کا ایک ذرہ سایہ طاعت پرستوں کی ہزاروں کوششوں سے بہتر ہے۔

در این راہ حق عجز و مکینیت

بہ از طاعت خویشتن بینیت

ترجمہ : حق تعالیٰ کے راستہ میں مسکنت و عاجزی بہت مقبول اور بہتر ہے اس امر سے کہ انسان اپنی عبادت و طاعت پر مغرور ہو۔

خواجہ صاحب فرماتے ہیں :-

ناز تقویٰ سے تو اچھا ہے نیازِ رندی

جاہِ زاہد سے تو اچھی مری رسوائی ہے

دین پر استقامت کی ہر وقت حق تعالیٰ سے یوں دُعا کرتا رہے کہ اے میرے رب! ایک لمحہ کو بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ فرمائیے اور میری ہر حالت کو اپنی مرضی کے موافق درست فرماتے رہتے یہاں تک کہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے۔ آمین ثم آمین

حکایت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ

چمن کا رنگ گو تو نے سرِ سرے خزاں بدلا
نہیم نے شاخِ گل پھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا
(مُجذِب)
دعویٰ مرغابی کردہ است جاں

کے ز طوفانِ بلا دارِ دفناں؟ (رومی)

ترجمہ: جان نے مرغابی ہونے کا جب دعویٰ کر لیا تو پھر طوفانِ بلا سے
اس کو کب فناں ہے؟ یعنی عاشقِ حق ہونے کا دعویٰ جب کر لیا تو پھر اب
جان دہی دہی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبش کے رہنے والے تھے اور اُمیہ بن خلف
نام کے ایک یہودی کے غلام تھے۔ فضلِ الہی سے جب ان کو ایمان نصیب ہوا
تو اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا۔ دشمنانِ اسلام مسلمانوں کو چین سے دیکھنا نہ چاہتے
تھے۔ اللہ کے نور کو بجھانے کے لئے دن رات ہر ممکن کوشش میں مشغول تھے
لیکن حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تو اپنا نور مکمل کر کے رہیں گے۔ چاہے کفار
کو کتنا ہی ناگوار ہو۔

حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو اپنا ایمان مخفی رکھ سکتے تھے
اور اس اخفاء کی بدولت کفار کی ایذا رسانی سے محفوظ رہ سکتے تھے لیکن حق تعالیٰ
کی محبت نے کلمہ توحید ظاہر کرنے پر انھیں مجبور کر دیا اور نعرۂ اُحد لگانے پر عشق

حقیقی نے ان کو مضطر کر دیا ہے

جان او چو خنجر عشقش بید

پا بجولاں جانب مقتل دوید

(اشعار)

ترجمہ : جان عاشق نے جب محبوب کے ہاتھ میں خنجر عشق دیکھ لیا تو

بے خوف و خطر مقتل کی جانب دوڑ پڑی ہے

خنجرش چوسوئے خود راغب بید

سر نہادن آل زماں واجب بید

ترجمہ : جب اس عاشق صادق نے محبوب کے خنجر کو اپنی طرف راغب

دیکھا تو سر کو اس وقت تہہ خنجر رکھ دینا اپنے اوپر واجب سمجھا ہے

نعرہ متانہ خوشی کی آید سر تا ابد جاناں نہیں کی با دید

ترجمہ : اے محبوب حقیقی ! آپ کی یاد میں نعرہ ہائے عشق مجھے اچھے

معلوم ہوتے ہیں اور قیامت تک اے محبوب ! اسی طرح متانے نعرے

لگانا چاہتا ہوں ہے

بر سر مقطوع اگر صد خندق است

پیش درد او مزاح مطلق است

(رومی)

ترجمہ : سر بریدہ عشق حق کے سامنے اگر سو خندقیں ہوں لیکن اس کے

درد عشق کے سامنے ان کی حیثیت ایک مزاح سے زیادہ نہیں ہوتی اس کی

ایک ٹرپ تمام خندقوں کو عبور کر لیتی ہے اور اس کا درد باطن اس کو تمام ظاہری

تکالیف سے بے نیاز کر دیتا ہے ہے

دعویٰ مرغابی کردہ است جان

کے ز طوفان بلا دارد فغاں؟ (رومی)

ترجمہ : جان نے جب مرغابی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے تو پھر طوفان بلا سے اس کو کب گلہ و فریاد ہے؟ مرغابی طوفان سے مغلوب نہیں ہوتی بلکہ موجوں کے نشیب و فراز پر غالب رہتی ہے۔ اسی طرح جان عاشق طوفانِ حوادث سے متاثر ہوئے بغیر حق تعالیٰ کا راستہ قطع کرتی ہے۔

حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ اُحد لگانا تھا کہ اس یہودی کا غیظ و غضب ان پر ظلم اور زد و کوب کی صورت میں برس پڑا۔ آپ کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا اور اسی زخم کی حالت میں گرم گرم ریت پر گھیٹتا اور کہتا کہ اب آئندہ وحدانیت کا نعرہ لگانے کی جرأت نہ کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزبانِ حال عرض کرتے

بجرم عشق تو ہم میکشد و غوغا نیست
تو نیز بر سر بام آ کہ خوش تماشا نیست

ترجمہ : (اے اللہ!) آپ کی محبت کے جرم میں یہ کفار مجھ کو قتل کر رہے ہیں اور شور برپا کر رہے ہیں۔ اے محبوب حقیقی! آپ بھی آسمانِ دنیا پر تشریف لائے اور اپنے عاشق کے اس تماشہ کو دیکھئے کہ کیا اچھا تماشا ہے۔

ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے گزرے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خستہ و خراب لہو لہان ہونے کی حالت میں اُحد اُحد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ یہ آواز سُن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ اس آواز میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانِ پاک کو بوئے

محبوب حقیقی محسوس ہوتی جس سے آپ محو لذت ہو گئے ع

بوتے جاناں سوتے جانم می رسد

حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس منظر و مہبت کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل تڑپ گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اُنھوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگ بٹا کر سمجھایا کہ تنہائی میں اللہ کا نام بیا کرو۔ اس موذی کے سامنے ظاہر مت کرو۔ ورنہ یہ ملعون ناحق تم کو تباہ کرے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے محترم! آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدیق ہیں۔ آپ کی نصیحت قبول کرتا ہوں۔

دوسرے دن پھر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گذر ہوا دیکھتے ہیں کہ پھر وہی ماجرا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اُحد اُحد پکار رہے ہیں۔ اور وہ یہودی ان کو بُری طرح زد و کوب کر رہا ہے یہاں تک کہ جسم خون سے لہو لہان ہو گیا ہے۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر نصیحت فرمائی کہ بھائی! کیوں اس موذی کے سامنے اُحد اُحد کہتے ہو۔ دل ہی دل میں خاموشی کے ساتھ اُحد اُحد کہتے رہا کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اچھا پھر تو بہ کرتا ہوں اب آپ کے مشورہ کے خلاف نہ کروں گا۔ لیکن ع

عشق آمد لا اُبالی فَاثَقُوا

عشق کا مزاج تو لا اُبالی ہوتا ہے ع

تاب زنجیر ندارد دل دیوانہ ما

عشق کب ڈرتا ہے رسن و دار سے

عشق بے پروا ہے جانِ زار سے (اختر)

بلبل کو ذکر تو اے نادان! پابندِ سکوتِ خاموشی

جب اس کو چمنِ یاد آئیگا فریادِ بولِ تکائی کی (اختر)

اسی مقام کو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

باز پندش داد باز او توبہ کرد عشق آمد توبہ اور بخورد

ترجمہ: جب پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سکوت

اخفا کی نصیحت فرمائی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر توبہ کی لیکن جب

عشق آیا تو ان کی توبہ کو کھا گیا یعنی توبہ ٹوٹ گئی۔ عاشق کو ذکرِ محبوب کے بغیر

کہاں سکون ملتا ہے۔

دلِ مضطرب کا یہ پیغام ہے ترے بن سکوں ہے نہ آرام ہے

ترپنے سے ہم کو فقط کام ہے یہی بس محبت کا انعام ہے

الغرض حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود ہزار مصائبِ آلام کے رازِ عشق

کو مخفی نہ رکھ سکے اور نعرۂ اُحد ظاہر ہوتا رہا۔ مولانا فرماتے ہیں:

عشق خونی چوں کندزہ برکھاں

صد ہزاراں سر بچولے آں زماں (رومی)

ترجمہ: عشق خونی جب اپنا چلہ کھان پر چڑھاتا ہے تو اس وقت ہزاروں

سر ایک پیسے کے عوض بک جاتے ہیں۔

تن بہ پیشِ زخمِ خارِ آں جہود جانِ اوست و خرابِ آں و دود

ترجمہ : حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم تو اس ظالم یہودی کے سامنے زخم خورہ تھا لیکن ان کی روح حق تعالیٰ شانہ کی بارگاہِ قرب میں مستِ غرابِ عشق ہو رہی تھی اور بہارِ لازوال لوٹ رہی تھی۔

اسی محبتِ حق کا نام حقیقی محبت ہے لیکن افسوس آج کل لوگ نفس پرستی کو محبت کہتے ہیں۔ توبہ توبہ یہ ہرگز محبت نہیں۔ جو عشقِ حنِ مجازی سے ہودہ عشق نہیں فسق ہے جو فساد ہے روٹی کا۔ اگر روٹی نہ ملے تو یارِ لوگ عشق بھول جائیں اور روٹی مانگنے لگیں اور حق تعالیٰ کا عشق چونکہ مومن کے خمیر میں رکھ دیا گیا ہے اس لئے اگر روٹی نہ بھی ملے تو بھی مومن کے قلب میں ذرہ برابر حق تعالیٰ کی محبت کم نہیں ہوتی۔ محبت درحقیقت اس تسلیم کا نام ہے کہ **محبوب حقیقی** اس میں متصرف ہو اور بندہ ہر تصرف سے راضی رہے۔

عاشقی چیت : بگو بندہ جاناں بوداں دل بدستِ دگر نے ادن و حیراں بوداں
ترجمہ : عاشقی کیا ہے؟ کہو کہ عاشقی محبوب کی غلامی ہے اور دل اپنے محبوب کو دیکر حیران ہونے کا نام ہے۔

حق تعالیٰ کو اپنے بندوں کی خستہ حالی و گریہ و زاری بہت محبوب ہے اور باوجود صد ہا رحمتوں اور عنایتوں کے اپنے مقبولین کی دُعا کبھی تاخیر سے قبول فرماتے ہیں تاکہ اس کی آہ و زاری کا سلسلہ حاجت پوری ہونے سے بند ہو جائے اور ہمارے حضور میں **اے اللہ! اے اللہ** کہتا رہے اور روتا رہے۔

خوش ہی آید مرا آواز او واں خدا یا گفتن و آں راز او
مولانا فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کبھی بندے کی قبولیتِ دُعا میں تاخیر فرمادیتے ہیں

تاکہ مناجات میں وہ دل سوزی کے ساتھ گریہ وزاری کرے اس کی یہ آواز حق تعالیٰ کو بھلی معلوم ہوتی ہے اور اے اللہ! اے اللہ! کہنا اللہ کو اچھا معلوم ہوتا ہے پس تاخیر قبولیت ایسے بندوں کے ساتھ رحمت و یاری ہوتی ہے نہ کہ بے گانگی و بے قدری۔ حق تعالیٰ کے ساتھ مناجات و سرگوشی مومن کا بہت بڑا اعزاز ہے۔

نالہ مومن ہی دارِیم دوست

گو تضرع کن کہ ایں اعزازِ دوست

حق تعالیٰ کی محبت سے بندہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔

پابندِ محبت کبھی آزاد نہیں ہے اس قید کی لے دل کوئی میعاد نہیں ہے

اب اگر کسی کو یہ اشکال ہو کہ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ عاشقوں کو بڑی مصیبت کوفت ہوتی ہوگی تو عشقِ حق بجائے نعمت کے زحمت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اشکال دور سے نظر آتا ہے اور بظاہر عشق ایک خونی منظر پیش کرتا ہے۔

عشق از اول چرا خونی بود

تاگزید ہر کہ بید و فی بود (رومی)

ترجمہ : دور سے عشق حقیقی خونی نظر آتا ہے تاکہ غیر مخلص اور غیر عاشق

کبھی اس راہ میں قدم نہ رکھے۔ یہ خونی منظر دراصل حریم کو تے دوست کا پاسبان ہوتا ہے کہ عاشق خام ادھر نہ آئیں۔

ورنہ جب محبت تمام نصیب ہو جاتی ہے تو اس وقت عاشق کی شان یہ ہوتی ہے

نشو و نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغ
سہر دوتاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی

ترجمہ : عاشق صادق تو یہ کہتا ہے کہ اے محبوب یہ نصیب دشمن کا نہ ہو کہ وہ آپ کی تیغ سے ہلاک ہو۔ دوستوں کا سہر سلامت رہے کہ آپ خنجر آزمائی کریں۔ ایک عاشق جو کسی کے عشق میں دس برس سے گھل رہا ہو اور فراق میں سوکھ کر کاٹا ہو گیا ہو کہ اچانک اس کا محبوب آکر اسے اس زور سے دبا دے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹنے لگیں اور آنکھیں باہر کو نکلنے لگیں اور وہ محبوب یوں کہے کہ اگر تجھے میری یہ حرکت ناگوار ہے تو میں تجھے چھوڑ کر دوسرے سے بغل گیر ہو جاؤں تو بتاؤ وہ کیا جواب دے گا۔ اگر واقعی عاشق ہے تو یہی کہے گا۔

نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے
یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے

اس وقت دوسرے اس کے جسم کی تکلیف ظاہری سے یہ سمجھیں گے کہ یہ بڑی تکلیف میں ہے لیکن خود اس کے دل سے پوچھو کہ وہ کیسے باغِ عیش میں ہے وہ تو ان لمحات کو غنیمت جانے کا اور چاہے گا کہ یہ زمانہ طویل سے طویل نہ ہو جاوے۔ پس جب مجاز میں یہ اثر ہے تو حقیقت کی لذتوں کا خود اندازہ لگا لو۔

جرمِ خاک آمینہ چوں مجنوں کند صاف گر باشد ندانم چوں کند

(مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ)

ترجمہ : جب تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایسی شراب پی کر مست ہو رہا ہے جو تیرے گناہوں کی وجہ سے خاک آلود بھی ہے تو اگر یہ صابہوتی تو نجانے تجھے کتنا مست کرتی۔

اللہ سے جب یہ ہے مجازات کا عالم

کیا ہو گا حقیقت کے کمالات کا عالم (مولانا محمد احمد صاحب)

اس مثال سے سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ کشتہ عشقِ الہی ہیں وہ اگرچہ بظاہر تکالیفِ مصائب میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کپڑوں میں پیوند چہرہ فاقوں سے زرد و خستہ ہے لیکن ان کے باطن میں قربِ معیتِ حق کا جو باغ لہرا رہا ہے اس کی خبر اگر سلاطین کو ہو جائے تو تخت و تاج کا لطف بھول جائیں۔

ہاں وہاں ایں دلِ پوشانِ من اند

صد ہزار اندر ہزاراں یک تن اند (رومی)

مولانا رومی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکایت فرماتے ہیں کہ یہ خستہ حال گدڑی پوش ہمارے خاص بندے ہیں کہیں لاکھوں میں ایک ایسا صاحبِ نصیب پیدا ہوتا ہے حق تعالیٰ کی محبت ہی مقصدِ کائنات ہے اور یہی جانِ حیات ہے۔

الغرض حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصد شوق صدامِ مصائب جھیل رہے تھے کیونکہ ان کے سامنے رضائے حق کا انعامِ عظیم تھا۔

عاشقِ برنجِ خویش و درِ خویش

بہرِ خوشنودی شاہِ فردِ خویش (رومی)

ترجمہ: میں اپنے محبوبِ حقیقی کی رضا کے لئے اپنے رنج و درد پر عاشق ہوں۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد بار نصیحت فرمانے کے باوجود جب ہر بار یہی تماشا دیکھا کہ وہ یہودی ظلم کر رہا ہے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کا نعرہ لگا رہے ہیں تو اس ماجرے کو محبوبِ ربِّ العالمین

حرمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصائب سن کر حرمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دھڑ سے اشکبار ہو گئیں۔

ارشاد فرمایا کہ اے صدیق! پھر کیا تدبیر ہے کہ بلال کو اس بلا سے نجات ملے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں انھیں خریدے لیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خریداری میں میری بھی شرکت ہوگی۔ اللہ اکبر! کیا نصیبہ تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خریدے ہیں۔ اس کا لے جسم میں اللہ کی محبت سے ایسا نورانی دل تھا کہ بارگاہِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خریدار ہو گئی۔

الغرض حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اُس وقت بھی وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زد و کوب کر رہا تھا۔ فرمایا کہ اس ولی اللہ کو کیوں مارتا ہے۔

یہودی نے کہا کہ اگر تمھیں ایسی ہی ہمدردی ہے تو پیسہ لاؤ اور اس کو لے جاؤ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سفید جسم اور کالے دل والا میرا یہودی غلام تو لے لے اس کے بدلہ میں کالے جسم اور روشن دل والا یہ حبشی غلام مجھے دے دے۔

تن پسید و دل سیہ : تنش بکیہ در غرض وہ تن سیاہ و دل منیر
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیکر بارگاہِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!

میں نے کیسا سودا کیا ہے۔ سفید جسم اور کالا دل دے آیا ہوں اور کالا جسم اور نورانی دل لے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھا سودا کیا تم نے اے صدیق! اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینہ مبارک سے لگالیا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں۔

مُصْطَفٰی اَشْسِ دُرِّ کُنارِ خود کشید کس چہ داند لذتے کورا چشید

ترجمہ: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مُصْطَفٰی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغوشِ رحمت میں لے لیا۔ جانِ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لطف اس وقت محسوس کیا اس کو دوسرا کون سمجھ سکتا ہے۔

قصہ سلطان محمّد اور ایاز

ایک روز صبح کے وقت سلطان محمود نے اراکینِ سلطنت کی عقل و فہم کا امتحان کرنے کے لئے خزانہ شاہی سے ایک موتی نکلوایا اور سب سے پہلے وزیر کے ہاتھ میں دے کر اس سے دریافت کیا کہ یہ موتی کتنے دام میں فروخت ہوگا۔ وزیر نے عرض کیا کہ حضور! یہ موتی تو بہت ہی بیش قیمت ہے۔ سونے سے لدے ہوئے دو سو گدھوں سے بھی اس کی قیمت زیادہ ہے۔

سلطان نے کہا کہ اچھا تو میرے حکم سے اس بیش بہا موتی کو ریزہ ریزہ کر دو۔ وزیر نے عرض کیا کہ حضور! اس موتی کو ضائع نہ کروں گا۔ میں آپ کے خزانہ دولت کا خیر خواہ ہوں اور اس گوہر کو توڑنا بدخواہی ہوگی۔ بادشاہ نے اس کو شاباشی دی

اور ایک شاہی خلعت عطا فرمائی اور اس موتی کو وزیر کے ہاتھ سے لے کر سلطنت کے ایک دوسرے مقرب غمیدار کو دیا اور اس سے بھی اس کی قیمت دریافت کی اس نے کہا حضور اس بیش بہا موتی کی قیمت آپ کی آدھی سلطنت ہے۔ **خدا** اس موتی کو محفوظ رکھے۔ بادشاہ نے اس کو بھی حکم دیا کہ اس موتی کو ریزہ ریزہ کر دو۔ اس نے عرض کیا حضور ایسے قیمتی موتی کو توڑنے کے لئے میرا ہاتھ حرکت نہیں کر سکتا۔ اس موتی کو توڑنا خزانہ سلطنت سے دشمنی کے مترادف ہوگا۔

سُلطان محمود نے اس کو بھی شاہی خلعت عطا فرمائی اور دیر تک اس کی تعریف کرتا رہا۔

غرض بادشاہ نے **۹۵** **اراضین** سلطنت کو باری باری طلب کر کے یہی معاملہ فرمایا اور ہر ایک نے وزیر کی تقلید کی اور شاہی خلعت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ سُلطان سے شرفِ مدح بھی حاصل کیا۔ بادشاہ جب سب کا امتحان کر چکا اور انعامات دے چکا تو آخر میں اس نے **ایاز** کو طلب کیا اور موتی کو اس کے ہاتھ پر رکھ کر کہا کہ اے ایاز! ہر ایک نے اس موتی کو دیکھا تو بھی اس کی **شاعیوں** کو دیکھ لے اور غور کر کے بتا کہ اس کی کیا قیمت ہوگی۔

ایاز نے عرض کیا کہ حضور! جس قدر قیمت اس موتی کی عرض کروں گا یہ موتی اس سے بھی کہیں زیادہ گراں اور بیش قیمت ہوگا۔ شاہ نے حکم دیا کہ اچھا تو فوراً اس گویہ کو توڑ دے اور بالکل ریزہ ریزہ کر دے۔ ایاز سُلطان کا مزاج شناس تھا اور سمجھ رہا تھا کہ بادشاہ اس وقت امتحان کر رہا ہے سُلطان کا حکم سننے ہی اس نے گویہ بیش بہا کو چکنا چور کر دیا اور خلعت اور انعامات کی ذرا بھی طمع

نہ کی۔ جیسے ہی ایاز نے وہ بیش بہا موتی توڑا تمام اراکینِ سلطنت نے شور برپا کر دیا اور دیوانِ خاص میں ایک ہنگامہ مچ گیا تمام وزراء سلطنت نے کہا کہ واللہ یہ شخص کافر ہے یعنی ناپاسِ نعمت ہے جس نے اس پر نور و محترم موتی کو توڑ دیا۔ ایاز نے کہا اے محترم بزرگو! حکمِ شاہ کی قیمت زیادہ ہے یا اس موتی کی۔ اے لوگو! تمہاری نظر موتی پر ہے بادشاہ پر نہیں۔ میں اپنی نظر کو بادشاہ سے نہ ہٹاؤں گا اور مُشرک کی طرح موتی کی طرف رُخ نہ کروں گا کیونکہ بادشاہ سے نظر ہٹا کر موتی کی طرف متوجہ ہونا بادشاہ کی محبت و اطاعت میں شرک ہے۔

① گفت ایاز اے بہترانِ نامور امرِ شاہ بہترِ قیمت یا کھبر

② من زِ شاہِ بزرگِ دامنِ بھر من چو مُشرکِ رُستِ نامِ در کج

③ گوہرِ امرِ شاہِ بود اے ناکساں جملہ بشتِ ستید کوہِ رامیاں

④ چوں ایاز ایں راز بر صحرانگنند

جملہ ارکانِ خوار گشتند و نثرند

ترجمہ (نمبر ۱) ایاز نے کہا کہ اے نامور بزرگو! امرِ شاہ قیمت میں بہتر ہے یا موتی۔

ترجمہ (نمبر ۲) میں شاہ سے اپنی نگاہ نہ ہٹاؤں گا۔ میں مُشرک کی طرح گوہر کی طرف رُخ نہ کروں گا۔

ترجمہ (نمبر ۳) اے نااہلو! اصل موتی تو حکمِ شاہ تھا۔ تم سب نے سلطان کے حکم کا موتی توڑ دیا۔

ترجمہ (نمبر ۴) جس وقت ایاز نے اس راز کو اراکینِ سلطنت پر ظاہر کیا

تمام اراکین جو ایاز کے مقرب بادشاہ ہونے کی وجہ سے حسد رکھتے تھے اس کی فتح و کامیابی سے ذلیل و خوار ہو گئے۔

فائدہ : اس حکایت میں نصیحت ہے کہ **الْأَمْرُ فَوْقَ الْأَدَبِ** یعنی حکمِ حاکم کے بعد اصل ادب یہی ہے کہ اس حکم پر عمل کیا جاوے۔ ایاز کو محسوس ذاتی محبت تھی اور وزیرِ آدماء کو اپنی کرسیوں، عہدوں اور تنخواہوں سے محبت تھی۔ یہ فہم و عقل جو ایاز کے اندر تھی وہ محبت کا ذاتی فیضان تھا، محبت خود ادب سکھا دیتی ہے۔ یہ خوش فہمی و معرفت عقل محض سے نہیں آتی محبت ہی سے پیدا ہوتی ہے شیطان عاقل تو تھا عاشق نہ تھا اس لئے **اعلم المحامین** کے حکم پر اعتراض کر بیٹھا۔ حالانکہ **ام البنی** کی عظمت کا تقاضا فوری تعمیل حکم کا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مردودِ بارگاہ ہوا اور حضرت آدم **علیہ السلام** عاشق تھے محبت نے اپنے قصور کا اعتراف کرنے میں عار محسوس نہ کی بلکہ اعترافِ قصور کے ساتھ **محبوب حقیقی** کو راضی کرنے کی فکر میں آنکھوں نے آنسوؤں کے دریا بہا دیئے۔

حکایتِ مذکورہ میں **ام البنی** کی عظمت اور بے چون و چرا تعمیل کا عبرت انگیز درس موجود ہے۔ محمود و ایاز میں جو تعلق تھا وہ آقا اور غلام کا تھا اور **حق تعالیٰ** کے ساتھ ہمارا تعلق اس سے بے پناہ زیادہ گہرا ہے۔ ہمارے جسم کا ہر ذرہ **حق تعالیٰ** کا پیدا کردہ اور پروردہ و مملوک ہے اور ایسی ملکیت ہے کہ اس میں کوئی اور شریک نہیں۔ مسئلہ جہاد کے اندر اسی ادب کی تعلیم ہے کہ کافر بھی **خدا** کی مخلوق ہے اور **حق تعالیٰ** کے انعامات پرورش اس پر بھی اسی طرح عام ہیں جس طرح مومنین پر ہیں۔

اے کریمے کہ از خود اندہ غیب گم و ترسا و خلیفہ خور داری

ترجمہ : اے اللہ ! آپ ایسے کریم ہیں کہ کافروں کو بھی **غزائے غیب** سے روزی عطا فرماتے ہیں۔

لیکن جب جہاد کا حکم ہوتا ہے اس وقت یہ سوچنا سخت بے ادبی ہے کہ اتنے انسانوں کا خون جن کی پرورش میں فلکیات، ارضیات، آفتاب، مہتاب، ستارے، بادل، شرقی، غربی، شمالی، جنوبی ہوائیں سمندر، پہاڑ، لاکھوں مشینیں لاکھوں کاریگر اور مزدور لاکھوں جانوروں کی خدمات مصروف کار تھیں جن کی پرورش و بقا حیات کے لئے اس درجہ اہتمام کہ ساری کائنات کو مصروفِ خدمت بنا دیا گیا انہی انسانوں کو بوقتِ جہاد غنٹوں اور سیکنڈوں میں تہہ تیغ کر دینے کا حکم ہو رہا ہے۔ اب یہاں چون و چرا کی گنجائش نہیں۔ اس وقت **امر الہی** کی عظمت کے سامنے پوری کائنات کی کچھ قیمت نہیں ہے۔

امرِ شد بہتہ بقیمت یا گبر — حکمِ شای بہتہ ہے یا موتی۔
اس وقت ادب مقتضایہی ہے کہ کفار کی گردنوں کو اڑا دیا جائے۔

کہ بے حکم شرع آب خوردن خطاست
دگر خون بفتویٰ بریزی رواست

ترجمہ : بغیر حکمِ شریعت کے ایک قطرہ پانی پینا بھی جرم ہے جیسا کہ ماہِ رمضان کے روزوں کا قانون ہے اور جب جہاد کا فتویٰ ہو جائے اس وقت خون بہانا واجب ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

گوہر حق را بامر حق شکن برزجاہ دوست شای دوست زن

ترجمہ : گوہرِ حق کو امرِ حق سے توڑ دو۔ دوست کے شیشہ کو (مخلوقات

(البیہ کو) دوست ہی کے حکم کے پتھر سے یعنی امرِ حق سے توڑ ڈالو۔ دوست کے حکم کی عظمت کے سامنے شیشہ کی قیمت نظر نہ آوے، ایسا نہ ہو کہ شیشہ کی قیمت دوست کے حکم کی تعمیل سے مانع ہو جائے۔

اس حکایت میں مولانا رومی **رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ** نے ایک کلیہ بتا دیا ہے۔ جس سے انسان اپنی عبدیتِ غلامی کو گمراہی و نافرمانی سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔
فائدہ : اس واقعہ میں سالکین کے لئے یہ سبق ملتا ہے کہ نفس کی وہ تمام خواہشات جو **اللہ تعالیٰ** کی مرضی کے خلاف ہیں خواہ کتنی ہی قیمتی اور لذیذ اور حسین نظر آئیں مگر عاشق اور جانبازِ الہی کو چاہیے کہ کسی بُری خواہش پر ہرگز عمل نہ کرے اور اس خواہش کے موتی کو حکمِ الہی کے پتھر سے بے دریغ توڑ دے اور کسی حسین امر دیا عورت اجنبیہ کو نہ دیکھے خواہ جان ہی نکل جانے کا اندیشہ ہو۔

حکایت حضرت ذوالنون مصری **رحمۃ اللہ علیہ**

اے دم کہ دلِ بعشق دہی خوش دے بود
 در کارِ خیر حاجتِ بیج استخارہ نیست

ترجمہ : وہ وقت کتنا مبارک ہوتا ہے کہ جس وقت دل کو حق تعالیٰ کی محبت کی نذر کیا جاوے اور ایسے اچھے کام میں استخارہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔

کیا مبارک وقت تھا کہ جب حضرت ذوالنون مصری **رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ** کو حق تعالیٰ نے اپنی محبت کا درد عطا فرمایا ہے

بیل کو دیا نالہ تو پروانہ کو جلنا غمِ سجم کو دیا ایسا جو مشکل نظر آیا
 قلب میں ایک تڑپ پیدا ہو گئی اور آہ و نالہ و فریاد کا شغل شروع ہو گیا۔
 حق تعالیٰ کی محبت کا ایک ذرّہ غم دونوں جہان کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔
 یہ ایسا غم ہے جو تمام غموں سے آزاد کر دیتا ہے اور یہ ایسی اچھی بیماری ہے جو تمام
 بیماریوں سے نجات دے دیتی ہے۔

جو آزاد فوراً غمِ دو جہاں سے ترا ذرّہ غم اگر ہاتھ آنے (اختر)
 وہ دل جو محض دنیا کی فانی لذتوں سے آگاہ تھا اور جس کی رسائی صرف دُنیا سے
 فانی تک تھی عشقِ حقیقی کے فیض سے اب اس کی پرواز بالائے فلک تا عرش بریں ہے
 پیر ابدال لاں جو پیرِ جبریل می پروتا نطلِ سدر و میل میل (رومی)
 ترجمہ: ابدالوں کے حضرت جبریل علیہ السلام کے پروں کی طرح نظر نہ آنے والے پر
 ہوتے ہیں جن سے وہ سدرۃ المنتہی تک ایک جست میں میلوں کا سفر طے کرتے ہوئے
 پہنچتے ہیں۔

عارف کا قلب حق تعالیٰ کی معیتِ خاصہ کے ادراک کی برکت سے وہ کیف محسوس
 کرتا ہے کہ جس کی شوکت کے سامنے شراب اپنی مستی میں اُس کیف کی بھکاری معلوم
 ہوتی ہے اور عارف کی فضا قلب میں وسعت کا وہ عالم ہوتا ہے کہ چرخ اپنی گردش
 میں اس کے ہوش کا قیدی ہوتا ہے اس ادراک و احساس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ
 عارف کی رُوح کو فیضانِ حق کے سبب عالمِ ناموت یعنی دُنیا سے برائے نام
 تعلق ہوتا ہے اور غلبہٴ عالمِ آخرت کے تعلق کا رہتا ہے۔ اسی مقام کے
 متعلق حضرت عارفِ رومی فرماتے ہیں۔

بادہ در جوشش گدائے جوش ماست
چرخ در گردش اسیر ہوش ماست

میرے شیخ حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا حال تحریر فرمایا تھا کہ حضرت! مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں دنیا کی زمین پر نہیں آخرت کی زمین پر چلتا پھرتا ہوں۔ دنیا کے مشاغل استحضارِ آخرت سے مانع نہیں ہوتے۔ حق تعالیٰ کے ساتھ قوی رابطہ قلب میں جب راسخ ہو جاتا ہے تو یہی کیفیت ہو جاتی ہے اور بعض وقت عارفین پر خاص نجات کرم بھی غیب سے آتے رہتے ہیں ان خاص نجات کی کیفیت اور لطف کو الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ بس جس روح پر ان نجات کا نزول ہوتا ہے وہی جانتی ہے اور لطف اندوز ہوتی ہے۔

جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں

نئے عالم نظر سے گذرے ہیں

حق تعالیٰ کی محبت میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر عجیب حالت طاری ہو گئی حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی شورشِ دیوانگی طاری تھی کہ آپ کی آہوں سے لوگوں کے کلیجے منہ کو آجاتے تھے۔ محبت میں بجز نالہ و فریاد کے کچھ اچھا نہیں معلوم ہوتا۔

نعمۂ مستانہ خوش می آیدم تا ابد جاناں چشیں می بایدم

گر یہ وزاری اور تضرع سے حق تعالیٰ کا راستہ بہت جلد طے ہوتا ہے اس قدر قرب ہوتا ہے کہ ساہا سال کے مجاہدے سے وہ بات نصیب نہیں ہوتی۔

جز خضوع و بندگی و اضطراب اندریں حضرت ندارد اعتبار
 چوں خدا خواهد کہ مایاری کند میل مارا جانبِ زاری کند
 نالم اور انا لہا خوش آیدش از دو عالم ناله و غم بایدش

اے بیل اشکِ کنہ کار کے اک قطرہ کو

بے فضیلت تری تبسح کے سوداؤں پر

محبت کا سب سے بڑا انعام یہی تڑپ ہے۔

تڑپنے سے ہم کو فقط کما ہے یہی بس محبت کا انعام ہے

(حضرت مولانا محمد احمد پرتاب گدھی)

جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جوشِ عشق حد سے گذر گیا اور آپ
 کی آہ و زاری سے مخلوق عاجز ہو گئی تو زندوں کی ایک جماعت نے آپ کی قید خانہ میں بند کر دیا۔

حسن جب قتل کی جانب تیغِ براں لے چلا

عشق اپنے مجہموں کو پانچو لال لے چلا

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب قید خانہ کی طرف خوش خوش
 جانے لگے تو آپ کے دوست بھی بطور ہمدردی ساتھ چل دیے۔ جب آپ کو
 قید خانہ میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا گیا تو دوستوں نے غور و فکر شروع کیا کہ
 آخر کیا ماجرا ہے کہ اتنا بڑا شیخِ باطن قید خانے میں محصور کر دیا گیا۔ معلوم ہوتا ہے
 کہ اپنے مہتابِ باطن کو ابر جنون سے چھپانا چاہتے ہیں اور عوام کے شر سے بچنے
 کے لئے یہ صورت اختیار کی ہے یا عقلوں کی محبت سے متوحش ہو کر خود کو دیوانہ
 بنا لیا ہے۔ آخر کار ان سب نے زنداں کی سلاخوں کے قریب آ کر عرض کیا کہ

حضور! ہم سب آپ کے مخلص دوست ہیں اور آپ کی مزاج پر سی کے لئے
حاضر ہوئے ہیں اور حیران ہیں کہ کس نے آپ پر جنون کا الزام لگا دیا۔ آپ تو
دریائے عقل ہیں۔ یہ اہل ظاہر آپ کے **مقامِ قرب** اور **نفعتِ باطن** سے ناواقف
ہیں اور آپ کو **جنون** و **دیوانہ** سمجھتے ہیں حالانکہ آپ **عاشقِ حق** ہیں۔ ہم لوگ
آپ کے سچے محب اور دوست ہیں اور دونوں عالم میں بہت آپ کو عزیز
رکھتے ہیں۔ براہِ کرم ہم پر اس راز کا انکشاف فرما دیجئے کہ آپ اس قید خانہ میں اپنی
جان کو کیوں ضائع فرما رہے ہیں۔ راز کو اپنے دوستوں سے نہیں چھپایا کرتے۔

حضرت شیخ ذوالنون مصری **رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ** نے ان کی گفتگو میں بوئے
اخلاص محسوس نہ کی پس امتحانِ اخلاص کے لئے ان کی طرف تھراٹھا کر دوڑے
جیسے کہ پاگل وحشت میں لوگوں کو مارنے کے لئے دوڑتا ہے۔ یہ معاملہ دیکھتے
ہی وہ لوگ چوٹ کے ڈر سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کا یہ گریز دیکھ کر شیخ نے
ان کے اعتقاد و محبت پر فقہیہ لگایا اور فرمایا کہ اس درویش کے دوستوں کو تو دیکھو۔
ارے نادانو! تم محبت و دوستی کو کیا جانو۔

کے کراں گیرِ رنج دوست دوست

رنج مغز و دوستی اورا چو پوست (رومی)

ترجمہ: سچا دوست دوست کے رنج و تکلیف سے کب کنارہ کشی کرتا
ہے دوست کی دوستی تو پوست ہے اور دوست کی طرف سے رنج و تکلیف اصلی مغز ہے۔

دوست پیمو زربلا چوں آتش است

زیرِ خالص در دل آتش خوش است (رومی)

ترجمہ : دوست مثل سونے کے ہے اور بلا و مصیبت مثل آگ کے ہے
اور خاص سونا آگ کی تکلیف میں اور چمکتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور عاشقینِ خام
کا یہ حال ہوتا ہے ۔

تو بیک زخمے گریزانی ز عشق

تو بجز نامے نمی دانی ز عشق

ترجمہ : اے مخاطب ! جب ایک ہی زخم سے تو عشق سے مستغنی ہو
گیا اور راہِ فرار اختیار کر لی تو معلوم ہوا کہ تجھے ابھی عشق کی ہوا بھی نہیں لگی تو نے
صرف عشق کا نام سُن رکھا تھا۔ پس محبت کا راستہ آسان نہیں ہے قلبِ جگر
خون کھنا پڑتے ہیں تب یہ راستہ طے ہوتا ہے ۔

ناز پروردہ تنعم نبرد راہ بدوست

عاشقی شویۂ زندانِ بلاکش باشد

ترجمہ : دوست کے راستہ کو ناز و نعمت کا پلا ہوا کیا طے کرے گا۔ ارے
عاشقی تو زندانِ بلاکش کا کام ہے جو حق تعالیٰ کے راستہ کی ہر مصیبت جھیلنے کو
تیار رہتے ہیں۔

پس اللہ تعالیٰ کے راستہ میں مردانہ وار قدم رکھنا چاہیے۔ بقول ہمارے
ایک بزرگ بابا صاحب مجازِ صحبت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ مان گے
اور ٹھان لے یعنی پہلے دل میں حق تعالیٰ کے ساتھ رابطہ و محبت قائم کرے پھر
ٹھان لے کہ ان کی راہ میں جو تکلیفیں پڑیں گی اٹھاؤں گا۔ دنیا کی تجارتِ ملازمت
کے لئے لوگ کیا کیا مصائب جھیلتے ہیں۔ یہ سودا تو آخرت کا ہے۔

حکایتِ علاجِ عشقِ مجازی

ایک طالبِ حق اصلاحِ نفس کے لئے ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شیخ کے تجویز کردہ ذکر اور شغل کو اہتمام سے کرنے لگے لیکن جو کنیز شیخ کے گھر سے ان کے لئے کھانا لایا کرتی تھی اس پر بار بار نگاہ ڈالنے سے ان کے دل میں اس خادمہ کا عشق پیدا ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ کھانا لے کر آتی یہ کھانے کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اسی کو عاشقانہ نظروں سے گھورتے رہتے۔ وہ خادمہ بھی اللہ والی تھی۔ اُس کو شبہ ہوا کہ یہ شخص مجھے بُری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بد نگاہی کی ظلمت کا اس خادمہ کے نورانی قلب نے ادراک کر لیا اور اس نے شیخ سے عرض کیا کہ حضور آپ کا فلاں مرید میرے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اس کو ذکر اور شغل سے اب کیا نفع ہوگا؟ پہلے آپ اس کو عشقِ مجازی سے چھڑائیے۔

اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے احباب و متعلقین و خدام کو حتی الامکان رسوا نہیں فرماتے اور یہ حضرات کسی کی بُری حالت سے مایوس نہیں ہوتے کیونکہ یہ عارف ہوتے ہیں ان کی نظر حق تعالیٰ کی عطا اور فضل پر ہوتی ہے اور عطاے حق کا یہ حال ہے۔

جوش میں آئے جو دریا رحم کا	گبر صد سالہ ہو فخر اولیاء
تم کسی کافر کو مت جانو حقیر	رحمتِ حق کیا عجب ہو دستگیر
خاتمہ ہونے سے پہلے ہے اُمید	کافر و مُشرک ہو پل میں بایزید

(من فیضِ مرشدی)

چنانچہ شیخ نے باوجود علم کے نہ اس مرید کو ڈانسا اور نہ اپنے اس علم کا اظہار کیا۔ البتہ دل کو فکر لاحق ہو گئی کہ اس کو عشقِ مجازی سے کس طرح نجات حاصل ہو۔

حق تعالیٰ کی طرف سے ایک تدبیر **الہامی** ہوئی جس پر آپ نے عمل فرمایا اور اس خادمہ کو اسہال کی دوائے دی اور ارشاد فرمایا کہ تجھ کو جتنے دست آئیں سب کو ایک طشت میں جمع کرتی رہنا یہاں تک کہ اس کو بیس دست ہوتے جس سے وہ انتہائی **نمزدار اور لاغر** ہو گئی۔ چہرہ پیلا ہو گیا آنکھیں و جنس گتیں بخار اندر کو بیٹھ گئے۔ **بیضہ کے ریش** کا چہرہ جس طرح خوفناک ہو جاتا ہے خادمہ کا چہرہ بھی ویسا ہی پر خوف و مکروہ ہو گیا اور تمام خشن جاتا رہا۔ شیخ نے خادمہ سے ارشاد فرمایا کہ آج اس کا کھانا لے کر جا اور خود بھی آڑ میں چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ مرید نے جیسے ہی خادمہ کو دیکھا تو کھانا لینے کے بجائے اس کی طرف سے چہرہ پھیر لیا اور کہا کہ کھانا رکھ دو۔ شیخ فوراً آڑ سے نکل آئے اور ارشاد فرمایا کہ اسے بے وقوف آج تو نے اس خادمہ سے رُخ کیوں پھیر لیا۔ اس کنیز میں کیا چیز کم ہو گئی جو تیرا عشق آج رخصت ہو گیا۔ پھر شیخ نے خادمہ کو حکم دیا کہ وہ پاخانے کا طشت اٹھا لے۔ جب اس نے سامنے رکھ دیا تو شیخ نے مرید کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے بیوقوف اس خادمہ کے جسم سے سوائے اتنی مقدار پانچاں کے اور کوئی چیز خارج نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا کہ تیرا **عشق در حقیقت یہی پانچاں تھا** جس کے نکلتے ہی تیرا عشق غائب ہو گیا۔

از مثنوی احقر اختصار

خادمہ کے جسم سے کیا کم ہوا دیکھ کر کیوں آج تجھ کو غم ہوا

جسم سے کیا چیز رخصت ہو گئی جس سے تجھ کو اتنی نفرت ہو گئی
 شیخ نے چھہ طشت دکھلایا اسے جو بھرا تھا خادمہ کے دست سے
 اور کہا کہ دیکھ اے طالب اے صرف یہ نکلا ہے اس کے جسم سے
 پس ترا معشوق یہ پاخانہ تھا تو اسی کا آہ بس دیوانہ تھا
 خن جب مُہل سے پھیکا پڑ گیا عشق کا بازار ٹھنڈا پڑ گیا
 شیخ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تجھ کو اس جاریہ سے محبت تھی تو اب وہ
 محبت نفرت سے کیوں تبدیل ہو گئی ہے

خادمہ سے عشق تھا تجھ کو اگر عشق کیوں بنا مارا ہے بے خیم
 عشق مجازی کا پلید ہونا شیخ کی اس تدبیر سے اچھی طرح اس شخص پر
 واضح ہو گیا اور اپنی حکمت پر بہت شرمندہ ہوا اور حق تعالیٰ کی بارگاہ میں بصد گریہ
 زاری صدقِ دل سے توبہ کی اور عشقِ حقیقی کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔
 طالبِ حق ہو گیا پس منتقل اپنی غلطی پر ہوا بے مدخل
 رشتہ کارانی نفس کی تدبیر سے پاکیا رشتہ کی تدبیر سے
 حضرت عارفِ رومیؒ رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت سے یہ نصیحت فرماتے
 ہیں کہ اے لوگو! جس گھونگر والی زلف مشکبار پر آج تم فریفتہ ہو یہی زلف ایک دن
 تم کو بڈھے گدھے کی دم کی طرح بُری معلوم ہوگی۔

زلفِ بد و مشکبار عقل پر آخراہ و دمِ نڈشت پسیر غریبی
 ترجمہ: گھونگر والی مشکبار اور عقل و ہوش اڑانے والی زلفِ آغری کار
 پیری میں بڈھے گدھے کی دم کی طرح بُری معلوم ہوتی ہے۔

نرگس چشمِ خماری ہمو جاں آغوشِ بینِ آبِ زلفِ چکاں (رومی)
 ترجمہ : آج جس چشمِ خماری آلود پر جان قربان کر رہے ہو اس کا انجام بڑھاپے
 میں دیکھو کہ اسی آنکھ سے گندہ پانی ٹپکتا ہے اور چوندہ پن کا مرض ہو جاتا ہے۔
 کوفے از حسن شد موائے خلق بعد پیری شد خوفِ سوائے خلق (رومی)
 ترجمہ : ایک حسین بچے کو دیکھو کہ حسن کی وجہ سے وہ مخلوق کا سردار اور مولیٰ
 بنا ہوا ہے لیکن جب بوڑھا ہو گیا تو مخلوق میں بے قدر پھرتا ہے۔

روز دیدی طلعتِ خورشیدِ خوب
 مرگِ اُورا یاد کن وقتِ غروب (رومی)
 ترجمہ : طلوع کے وقت آفتاب کو کیسا خوش نما دیکھتے ہو لیکن اس کی
 موت کو یاد کرو ڈوبنے کے وقت۔

بدرا دیدی بریں خوش چار طاق
 حسرتِ را ہم ببین اندر محاق (رومی)
 ترجمہ : چودھویں کے چاند کو آسمان پر کیسا خوش نما دیکھتے ہو لیکن اس کی
 حسرت کو دیکھو جب وہ گھٹنے لگتا ہے۔

اے بیدہ لو نہاتے چمب شہ
 فضلہ آں را ببین در آبِ رینہ (رومی)
 ترجمہ : اے شخص تو عمدہ غذاؤں کی تازگی اور حسن پر فریفتہ ہے لیکن
 بیٹ الخلاء میں اس کے فضلہ کو جا کر دیکھو کہ کیا نتیجہ ہے؟

زادۂ دنیا چو دنیا بے وفاست
 محو چہ روا رد تو آں وفاست (رومی)
 ترجمہ : اہل دنیا مثل دنیا کے بے وفا ہیں۔ اگر یہ تمھاری طرف چہرہ کریں

تو سمجھ لو یہ چہرہ نہیں سر کا کچھلا حصہ ہے۔

عشق پاکاں درمیان جاں نشاں

(رومی)

دل مدہ الا بمہر دل خوشاں

ترجمہ: جب دنیا اور اہل دنیا کی بے وفائی معلوم ہو گئی تو پاک بندوں یعنی اللہ والوں کی محبت دل میں قائم کرو اور دل کسی سے مت لگاؤ لیکن صرف اللہ تعالیٰ کے مقبول اور خاص بندوں سے۔

علامت مقبول عند اللہ ہونے کی یہ ہے کہ ان بندوں کے پاس بیٹھ کر دل دنیا سے بے رغبت ہونے لگے اور حق تعالیٰ کی طرف مائل ہونے لگے اور ظاہری طور پر یہ شخص متبع سنت ہو اور کسی بزرگ مشیخ سنت کا صحبت یافتہ و اجازت یافتہ ہو۔ ان خوبیوں کے بعد پھر ہرگز اس میں کشف و کرامت مت تلاش کرو کہ کشف و کرامت امر غیر اختیاری ہے اور امور غیر اختیاریہ کو قبولیت اور عدم قبولیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ قرب یا عدم قرب کا مدار اللہ نے امور غیر اختیاریہ پر نہیں رکھا اور نعوذ باللہ اعراض لازم آتا کہ بندوں کے اختیار سے زیادہ ان پر تکلیف شرعی کا بار رکھا گیا۔ خوب سمجھ لیا جاوے۔ انبیا فی جنس مشدنی

حسن مجازی کی حقارت و فنایت اور ناقابل التفات ہونے پر احقرنے ابھی ابھی ایک نظم لکھی ہے جس کا عنوان کلام عبتناک برائے عشق ہوناک ہے افادۑ قارئین کے لئے درج کرتا ہوں حق تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرماویں اور خلق کے لئے نافع فرماویں۔ آمین۔

کلامِ غیرِ تماکِ برائے عشقِ ہوسناک

از احقرِ خستہ

وہ زلفِ فتنہ گر جو فتنہ سماں تھی جوانی میں
 دمِ خربن گئی پیری سے وہ اس دارِ فانی میں
 جو غمِ شہرہ آفاق تھا کل خوفِ ناشانی میں
 وہی عاجز بے پیری سے خود اپنی پاسبانی میں
 سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہارِ حُسنِ فانی میں
 ہزاروں کشتیوں کا خون بنے بحرِ جوانی میں
 ہماری موتِ روحانی ہے عشقِ حُسنِ فانی میں
 حیاتِ جاوداں مُضمر ہے دل کی نگہبانی میں
 جو عارضِ آہِ رشکِ صد گلتاں تھا جوانی میں
 وہ پیری سے بنے ننگِ خزاں اس باغِ فانی میں
 جو ابرو اور مژگاں قتل گاہِ عاشقاں تھے کل
 وہ پیری سے ہیں اب مژگانِ غریبِ چڑوانی میں
 وہ جانِ حُسن جو تھا حکمراں کل بادشاہوں پر
 ہے پیری سے بغاوت آج اس کی حکمرانی میں
 محبتِ بندہ بے دام تھی جس رُئے تاباں کی
 زوالِ حُسن سے نامم ہے اپنی جانِ ناشانی میں

وہ نازِ حسن جو تھا زینتِ شعر و سخن کل تک
 وہ اب پیری سے بے محصور کیوں ریشہ دوانی میں
 کہاں کا پردہ محمل کہاں کی آہِ مہجوری
 وہ بت پیری سے رسوا ہے غبارِ شتربانی میں
 شبابِ حسن کی رعنائیاں صبحِ گلستاں ہے
 مگر انجامِ گلشن دیکھ شامِ باغبانی میں
 وہ جانِ نغمہ عشاق اور جانِ غزل گوئی
 ہے پیری سے گلِ افسردہ بہارِ شعر خوانی میں
 ہزاروں حسن کے پیکرِ لحد میں دفن ہوتے ہیں
 مگر عشاقِ نادان مبتلا ہیں خوش گمانی میں
 اگر ہے عشق تو بس عشقِ حق لایزال باقی
 محبتِ عارضی ہوتی ہے عشقِ حسنِ فانی میں
 نہ کھا دھوکا کسی رنگینیِ عالم سے اے اختر
 محبتِ خالقِ عالم سے رکھ اس دارِ فانی میں

فائدہ : حاصلِ قصہ یہ ہے کہ وہ **عشقِ مجازی** کے فتنہ سے
 موت تک نجات نہ پاتا لیکن ایک مقبول بندے کی صحبت کے فیض سے اُسے
 اس پلیدی سے نجات مل گئی۔ اسی مضمون کو حضرت مولانا عارف رومی **عشقِ حقیقی**
 ارشاد فرماتے ہیں کہ **حق تعالیٰ** کا راستہ نری عقل سے طے نہیں کیا جاسکتا۔ کسی **اللہ**
 کی صحبت میں اصلاح کی غرض اور نیت سے حاضری ضروری ہے اگر مقبولینِ کاملین

کی اطاعت سے جی چراؤ گے تو ہمیشہ ناقص رہو گے اور کمال نصیب نہ ہو گا۔ چنانچہ شیخ ابو علی سینا شیخ الفلاسفہ ہونے کے باوجود موت کے وقت عقل کو بے ساز و سامان دیکھتا تھا اور محض بے نتیجہ و بے فائدہ کہتا تھا اور اقرار کرتا تھا کہ ہم نے عقل و ذکاوت کا کھوڑا فضول دوڑایا اور ذہانت و ذکاوت کے دھوکے میں آ کر اہل اللہ کی اطاعت نہ کی اور خیالی سمندر میں تیرتے رہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ بحر معرفت میں تیرنا عقل و ذکاوت سے کام لینا بالکل بیکار ہے وہاں تو کشتی نوح یعنی اعانتِ اہل اللہ کی ضرورت ہے۔ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان نے عقل کا کھوڑا دوڑایا کہ مجھ کو اس طوفان سے اونچے اونچے پہاڑ پچالیں گے اور خدائی کشتی کو حقیر سمجھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ مہموکی کشتی فضل الہی کے سبب طوفان سے محفوظ رہی اور اونچے اونچے پہاڑوں پر طوفان پہنچ گیا اور کنعان ہلاک ہو گیا۔

ضعف قطب در تن بود در روح نے

ضعف در کشتی بود در نوح نے (رومی)

پس مولانا نصیحت فرماتے ہیں کہ تم چونکہ صحیح نظر نہیں رکھتے اس لئے اہل اللہ کی محبت اور ان کی اطاعت کی کشتی تم کو حقیر معلوم ہوتی ہے اور اہل یورپ کی تقلید میں عقل کے پہاڑ کو بہت بڑا سمجھتے ہو۔ لیکن خبردار! اس بظاہر حقیر کشتی کو واقع میں حقیر مت سمجھنا یعنی اہل اللہ اکثر پھٹے پرانے لباس میں ہوتے ہیں اور سادہ زندگی گزارتے ہیں تو ان کی سادگی کی وجہ سے ان کو حقیر مت سمجھنا بلکہ حق تعالیٰ کے اس فضل کو دیکھنا جو ان کے شامل حال ہے۔ اس واصل حق کشتی کی جلالتِ شان

پرنگاہ رکھو کوہِ عقل کی بُندی پر نظر نہ کرو۔ کیونکہ **خداوندی** کی ایک موج اس کوہ کو
 زیر و زبر کر سکتی ہے لیکن وہ کشتی جو **حمت** کے سایہ میں چل رہی ہے اس کی ظاہری
 طاقت و جسامت کو مت دیکھو کہ یہ کشتی طوفانِ ہائے نفس و شیطان سے صحیح
 سلامت گزر جائے گی کیونکہ اس پر قدرت و **حمت الہیہ** کا سایہ ہے۔ اگر اس
 نصیحت پر عمل نہ کرو گے تو آخر میں تمہیں اپنے قصورِ عقل کا اقرار کرنا پڑے گا اور
 پچھتا کر نا پڑے گا۔ پس اگر لغزشوں اور برائیوں سے حفاظت مطلوب ہے تو **اللہ**
 کی خاک پا کر اپنی آنکھوں کا سرمہ بنا لو۔ پھر تم ٹھوکر نہ کھاؤ گے۔ جو لوگ دین کا راستہ
 اپنی عقل سے طے کرتے ہیں وہ توبہ نہیں ہوتے ہیں۔ ان کی توبہ کی حالت یہ ہوتی ہے
 کہ شیطان نے ایک پھونک ماری اور ان کی توبہ ٹوٹی۔ لیکن ان کے توبہ کی حالت
 یہ ہوتی ہے کہ **اللہ** کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ تمام زندگی ناقص رہتے ہیں۔
 پس اے لوگو! اپنے لئے کوئی راہِ تلاش کرو اور **اللہ** کی صحبت کو **یہاں** سمجھو۔

واقعہ حضرت شاہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ

ایک طالبِ صادق درویش نے حضرت شاہ ابوالحسن خرقانی **رحمۃ اللہ علیہ** کی
 زیارت کے لئے طالقان سے خارقان تک کا دور دراز سفر کیا اور درمیانِ سفر
 مختلف پہاڑوں اور وادیوں سے گذرا۔ طلب و پیاس و محبت سب
 کچھ کراتی ہے۔

پھر تا بہوں جنگلوں میں کبھی کوئے یار میں
وحشت میں اپنا چاک گریباں کئے ہوتے

اُس درویش کے دل میں محبت کی ایک تڑپ تھی جو اس طویل سفر کی مشقتوں
کو جھیلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ محبت کی شان عجیب ہے۔

ہم ظورِ عشق سے تو واقف نہیں ہیں لیکن
سینہ میں جیسے کوئی دل کو ملا کرے ہے

حق تعالیٰ کی محبت میں کیا ہوتا ہے؟ باعتبار فطری مزاج کے ہر ایک پر مختلف
اثرات کا ظہور ہوتا ہے۔

بگوش گل چہ سخنِ گفتہ کہ خندان است

بہ عندلیب چہ سرمدۃ کہ مالان است

ترجمہ: پھول کے کان میں آپ نے کیا بات فرمادی جس کی مسرت
سے وہ ہنستا رہتا ہے اور بلبل سے آپ نے کیا فرمادیا کہ وہ دردِ عشق سے
گریہ وزاری اور نالہ و فغاں میں مشغول ہے۔

جس بندے پر جو حال میاں چاہتے ہیں طاری فرما دیتے ہیں۔ میرے
شیخ حضرت شاہ پھولپوری قدس سرہ العزیز مجھ سے گاہ گاہ ایک عاشقِ مجذوب
کا واقعہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ایک مجذوب کسی دیہات کے رہنے والے
تھے۔ حق تعالیٰ کی طرف سے ان کے باطن پر قبض طاری کر دیا گیا! اصطلاحِ تصوف
میں قبض اس حالت کو کہتے ہیں کہ دل پر ایک کیفیت جمود و افسردگی پیدا ہو جاتی
ہے اور حق تعالیٰ کے ساتھ جو حضوری نصیب رہتی ہے اس میں کمی محسوس ہونے

لگتی ہے عبادات میں جی نہیں لگتا۔ ذکر کی لذت اور کیفیتِ سرور چھین لی جاتی ہے۔ اس حالت کے طاری کرنے میں سالک کی تربیت اور ترقی مقصود ہوتی ہے کیونکہ اگر ہمیشہ حضور و انوار اور مشاہدہ کی حالت باقی رہے تو پندار و عجب پیدا ہو جائے جو اس راہ میں موجبِ ہلاکت و خسار ہے۔ حق تعالیٰ کو بندوں کے تمام معاصی مبعوض ہیں مگر ان میں تکبر اور نفوذِ سینی سخت ترکزدہ اور مبعوض ہے قبض کے طاری ہونے سے عاجزی اور شکستگی پیدا ہوتی ہے جو عند اللہ نہایت محبوب ہے۔ عہد کے معنی ہی میں ذلت اور شکستگی داخل ہے لہذا بندہ ہو کر تکبر اور پندار کے نشہ میں چور رہے یہ انتہائی خسارہ کی بات ہے اور منافیِ عبدیت ہے۔

زخاک آفریت خداوند پاک تولے بندہ افتادگی ن چوناک
ترجمہ : خداوند پاک نے تجھ کو خاک سے پیدا کیا ہے تولے بندہ ! تو
مثل خاک کے خاکساری اور عاجزی اختیار کر۔

قبض کی مذکورہ کیفیت کبھی **سرد و رعیت** سے طاری ہو جاتی ہے کیونکہ گناہ سے دل میں ظلمت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے عبادات میں جی نہیں لگتا۔ دونوں صورتوں میں **استغفار** کی کثرت نہایت مفید ہے میرے شیخ حضرت شاہ پھولپوری قدس سرہ العزیز نے ارشاد فرمایا تھا کہ کتنا ہی شدید قبض طاری ہو قلب میں انتہائی ظلمت اور جمود پیدا ہو گیا ہو اور سالہا سال سے دل کی یہ کیفیت نہ جاتی ہو تو ہر روز وضو کر کے پہلے **دو رکعت نفل توبہ** کی نیت سے پڑھے پھر سجدہ میں جا کر **بارگاہ رب العزت** میں عجز و ندامت کے ساتھ خوب

استغفار کرے پھر اس وظیفہ کو ۳۶۰ مرتبہ پڑھا جاوے۔

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ

مِنَ الظَّالِمِينَ ○

وظیفہ مذکورہ میں **يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ** دو اسماءِ الہیہ ایسے ہیں جن کے اسمِ عظم ہونے کی روایت ہے اور آگے وہ خاص آیت ہے جس کی برکت حضرت یونس **علیہ السلام** نے تین تاریکیوں سے نجات پائی۔ پہلی تاریکی اندھیری رات کی دوسری پانی کے اندر کی تیسری مچھلی کے شکم کی۔ ان تین تاریکیوں میں حضرت یونس **علیہ السلام** کی کیا کیفیت تھی اس کو خود **حق تعالیٰ** شانے نے ارشاد فرمایا ہے۔ **وَهُوَ كَظِيمٌ** ○ اور وہ گھٹ رہے تھے۔ کظیم عربی لغت میں اس کرب بے چینی کو کہتے ہیں جس میں خاموشی ہو۔ حضرت یونس **علیہ السلام** کو اسی آیت کریمہ کی برکت سے **حق تعالیٰ** شانے نے غم سے نجات عطا فرمائی اور آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ **وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ** ○ اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات عطا فرماتے رہتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ قیامت تک کے لئے غموں سے نجات پانے کے لئے یہ نسخہ نازل فرمادیا گیا۔ جو کلمہ گو بھی کسی اضطرابِ بلا میں کثرت سے اس آیت کریمہ کا ورد رکھے گا۔ انشاء **اللہ تعالیٰ** نجات پائے گا۔

اس آیت کریمہ میں **حق تعالیٰ** کی پاکی کا بیان ہے اور اپنی ناپاکی اور نالائقی کا اقرار ہے اور اس اقرار کے اندر اظہارِ ندامت ہے اور ندامت ہی توبہ کی اصل حقیقت و روح ہے۔ اس آیت کریمہ کے اول و آخر تین تین بار **رو شریف** بھی پڑھ لینا چاہیے۔

قصہ یہ چل رہا تھا کہ وہ **مجنوب** جو ایک دیہات کے رہنے والے تھے۔ ان پر شدید قبض طاری ہوا۔ **حق تعالیٰ شانہ** کی طرف سے جو قُرب حضورِ میر تھا۔ **میت** الہی نے جب اس آفتابِ قُرب پر اُبھرتا دیا تو غمِ فراق سے بے چین جنگل جنگل نالہ ہجرت کرتے ہوئے اور روتے ہوئے اپنی دیہاتی زبان میں اس بے کیفی اور تلخ ایامی کو اس عنوان سے اپنے **مولیٰ** کو سناتے۔ وہ جملہ ان **مجنوب** بزرگ کا نہایت دردناک اور عشقناک ہے۔ فرمایا کرتے۔

دلیا پنا بھتوا اُداس موری سبھی

دلیا سے مراد دال ہے۔ بھتوا بھات، پکے ہوئے چاول کو کہتے ہیں۔ اداس معنی افسردہ۔ موری معنی میری۔ سبھی۔ محبوب۔

سیس ترجمہ یہ ہوا کہ اے میرے محبوب جس طرح دال کے بغیر چاول پھیکا پھیکا اور بے کیف معلوم ہوتا ہے اور لقمہ حلق سے نہیں اترتا اسی طرح میری زندگی کے ایامِ آپ کی جدائی سے اداس و افسردہ و بے کیف ہو گئے اور یہ دن کلٹے نہیں کٹتے۔

(۱) از غم ماروز ما بیکاہ شد روز با سوز ما ہمراہ شد (رومی)

(۲) از ذاقِ تلخ شد ایام ما دُور شد از جانِ ما آرام ما (اختیار)

ترجمہ نمبر ۱: غم سے اپنے ایامِ زندگی بھی مجھ کو اجنبی محسوس ہو رہے ہیں اور میرے شبِ روز سوزِ فراق سے مل گئے ہیں۔

ترجمہ نمبر ۲: اے محبوب آپ کی جدائی سے میرے ایامِ زندگی تلخ ہو گئے ہیں اور میری رُوح سے میرا آرام و سکون چھن گیا ہے۔

حضرت مرشدی **قدس سرہ** اس واقعہ کو ارشاد فرما کر آبدیدہ ہو جاتے اور ان آنسوؤں سے عجیب کیفیت ظاہر ہوتا۔ محبت کی باتوں کا لطف تو صاحبِ محبت اور صاحبِ درد ہی محسوس کر سکتا ہے۔ ع

لذتِ درد کو بے درد بھلا کیا جانے

بہر حال وہ درویشِ صعوبت و مشقت اٹھاتے ہوئے کسی طرح خارقان پہنچے اور پوچھتے پوچھتے حضرت شاہ ابوالحسن خرقانی **رحمۃ اللہ علیہ** کے مکان پر حاضر ہو کر دستک دی حضرت شاہ صاحب **رحمۃ اللہ علیہ** گھر پر موجود نہ تھے۔ ایندھن کے لئے لکڑی لینے جنگل تشریف لے گئے تھے۔ اندر سے شاہ صاحب کی اہلیہ نے پوچھا کون ہے؟ عرض کیا کہ مسافر ہوں اور درواز کا سفر طے کر کے حضرت شاہ صاحب کی زیارت کو حاضر ہوا ہوں۔

اہلیہ نہایت بد مزاج اور سُندھو تھیں حضرت شاہ صاحب اکثر لڑا کرتی تھیں مسافر کے اس اظہارِ عقیدت پر بہت غضب ناک ہوئیں اور کہا اے شخص! کیا تجھ کو دنیا میں کوئی اور کام نہ تھا کہ اس قدر طویل سفر کی تکلیفیں فُضول برداشت کیں اور حضرت شاہ صاحب خرقانی **رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ** کو بہت سخت و سُست اور بُرا بھلا کہا جس کو نقل کرنا بھی گستاخی ہوگی۔ اس طالبِ صادق نے حضرت شیخ کی اہلیہ کی زبان سے جب یہ تمیزی کی باتیں نہیں تو تاب نہ لاسکا اور کہا کہ اگر حضرت شیخ سے تم کو نسبتِ تنزُّوج کی نہ ہوتی تو ابھی تمہارے جسم کو پارہ پارہ کر دیتا لیکن اتنے بڑے **سلطانِ العارفین** کی اہلیہ ہو اس لئے میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر پھر محلہ کے لوگوں سے دریافت کیا کہ حضرت کہاں تشریف لے گئے ہیں۔

کسی نے بتایا کہ وہ **قلبِ وقت** جنگل سے لکڑیاں لینے گئے ہیں۔ شیخ کی محبت میں وہ مرید جنگل کی طرف چل دیا اور راستہ میں سوچتا جا رہا تھا کہ اتنا بڑا شیخ! ایسی بدخو عورت کونہ جانے کیوں شرفِ تعلق بخشا ہے۔ اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ دیکھتا ہے کہ سامنے سے ایک **شخصِ شیعہ** کی پشت پر سوار چلا آ رہا ہے اور لکڑیوں کا ٹکڑا بھی شیر کی پشت پر رکھا ہوا ہے۔ یہی **قلبِ وقت** سلطانِ معرفت حضرت شاہ ابوالحسن خرقانی **رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ** تھے۔

جب حضرت شاہ صاحب **رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ** نے اس مرید کو دیکھا تو آپ ہنس پڑے اور سمجھ گئے کہ اہلیہ کی سخت باتیں سن کر یہ غموم اور مُترّد ہے۔ ارشاد فرمایا۔
گر نہ صبرِ صبرِ می کشیدے بارِ بان کے کشیدے شیرِ زربیکارِ من (رومی)
ترجمہ: اگر میرا صبر اس تندخو عورت کی تلخیاں برداشت نہ کرتا تو یہ شیرِ زربیکار کیوں اٹھاتا۔

بارِ آں اہلِ شیم و سدِ چو او نے ز عشقِ رنگِ نے ہوائے او (رومی)
ترجمہ: اس بے وقوف عورت کی اور سینکڑوں گراں باریاں مثل اس کے برداشت کرتا ہوں اور یہ مجاہدہ و مشقت صرف خوشنودیِ حقِ تعالیٰ کے لئے ہے نہ کہ اس بد مزاج عورت کے حسن اور رنگ کے عشق میں ہے۔

چونکہ باشم در خلایق اے جواں عجب من آید از تعظیمِ شان
ترجمہ: چونکہ میں خلق میں محبوب و مقبول ہوں اور مخلوق کی تعظیم سے میرے اندر عجب و خود بینی پیدا ہو جاتی ہے۔

پس علاجِ عجبِ این زن می کند عجب و کبر از نفسِ بیژن می کند (رومی)

ترجمہ : پس میرے کبر اور پندار و خود بینی کا علاج یہ عورت کیا کرتی ہے یعنی جب یہ میرے ساتھ گستاخی اور بدتمیزی سے پیش آتی ہے تو دماغ سے تمام پندار و کبر نکل جاتا ہے جو خلق کی تعریف و تعظیم سے پیدا ہوتا ہے اور اس طرح نفس کا عجب و تکبر سے تزکیہ ہو جاتا ہے۔

رق تعالیٰ تمام عالم کے رب ہیں اور ظاہری و باطنی تمام ربوبیت انہیں کی طرف سے ہوتی ہے۔ پس سالکین کی باطنی تربیت کے لئے غیبی انتظام کیا جاتا ہے اور حکم و بیش ہر سالک کے ساتھ بقدر اس کے ظرف کے تحمل کے مطابق حزن و غم کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ انسان کا نفس خواہ کتنا ہی مُزکی اور مُصفی ہو جاوے لیکن اس کی سرشت کے عود کا ہر وقت خطر ہے۔

نفس فرعون ستا میں بیش کن **تا یا بد یاد ازل کفر امن** (اردو)

ترجمہ : نفس کی اصل سرشت فرعون جیسی ہے پس اس کو یہ مت کرو کیونکہ جہاں یہ بنے فکر ہوا اس کو اپنا پُرانا کفر یاد آنے لگے گا یعنی تمام رذائل عجب و کبر وغیرہ پھر جوش مارنے لگیں گے۔

میرے مُرشد حضرت شیخ پھولپوری قدس سرہ العزیز نے مجھ سے ایک بزرگ کا واقعہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان بزرگ کی خادمہ نے جب ایک ماہ ان کو مُرغ کھاتے ہوئے اور عُمہ لباس پہنے ہوئے دیکھا تو ایک دن اس کے قلب میں اشکال پیدا ہوا کہ یہ کیسے بزرگ ہیں جو ہمیشہ عیش و آرام سے رہتے ہیں اور کبھی کوئی تکلیف نہیں اٹھاتے۔ اس سادہ دل لونڈی نے اپنا یہ اشکال ان بزرگ پر بھی ظاہر کر دیا اور عرض کیا کہ حضور میں نے سنا ہے کہ بزرگانِ دین بڑے بڑے مجاہد سے کرتے ہیں اور **رق تعالیٰ** کے راستہ میں بڑے بڑے مصائب جھیلتے ہیں تب کہیں ان کو **باطنی دولت** ولایت کی عطا ہوتی ہے اور آپ کو میں ہمیشہ مُرغ کھاتے ہوئے اور عُمہ لباس پہنے ہوئے دیکھتی ہوں۔

خادمہ کی یہ باتیں سن کر ان بزرگ نے ایک آہ کھینچی اور ارشاد فرمایا کہ میری پشت سے کپڑا ہٹاؤ۔ کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ پشت پر ایک ناسور ہے جس سے ہر وقت پیپ بہا کرتی ہے اور یہ تکلیف ہر وقت رہتی ہے۔ یہ دیکھ کر خادمہ بہت شرمندہ ہوئی اور اپنے فاسد خیال کی معذرت چاہی۔

پس اللہ والے اپنی مجالس میں کبھی مزاح بھی فرماتے ہیں۔ عمدہ لباس بھی پہنتے ہیں کبھی عمدہ کھانے بھی کھاتے ہیں۔ احباب کی دعوتیں بھی قبول فرماتے ہیں۔ خلق ان کے ہاتھ پاؤں چومتی ہے مگر ان کے دل سے پوچھو کہ کیا گذر رہی ہے۔

ہنسی بھی ہے میرے لب پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے

مگر جو دل رو رہا ہے پیہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے

(خواجہ صاحب)

فائدہ: اس حکایت میں اس امر کی تعلیم ہے کہ غیر اختیاری طور پر اگر کوئی مصیبت یا تکلیف لاحق ہو جائے تو گھبرانا نہ چاہیے کیونکہ اس تکلیف و صدمہ پر جو نعمت حق تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی وہ اس تکلیف سے بدرجہا بہتر ہوگی اور کبھی یہ چھوٹی بلا کسی بڑی بلا سے نجات کا ذریعہ ہوتی ہے جیسے کہ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ اہلیہ کی بد مزاجی و غمب کبر جیسی مہلک بلا سے نجات کا ذریعہ ہو گئی

البتہ تکلیف و مصیبت طلب نہ کرنی چاہیے بلکہ عافیت کی درخواست کرتا رہے کہ **اللہ!** ہم ضعیف ہیں تحمل کی قوت نہیں۔ آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ مانگے تو عافیت ہی پھر جس حال میں میاں رکھیں راضی رہے اور مصیبت کے دور ہونے کی تضرع کے ساتھ دعا کرتا رہے۔

حکایتِ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی صدی کے بہت بڑے آدمی گذرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی معرفت کا بڑا حصہ عطا فرمایا تھا۔ ۶۰۰ میں بمقامِ بلخ پیدا ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے تھے۔ محمد خوارزم شاہ کے حقیقی نواسے تھے۔ چھ سال کی عمر میں جب آپ کے والد آپ کو حضرت بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں لے گئے تو حضرت خواجہ عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مثنوی اسرار نامہ آپ کو تبرکاً ہدیہ دی اور آپ کے والد صاحب سے فرمایا کہ یہ لڑکا ایک دن غلغلہ بلند کرے گا۔

چند سال بعد مولانا تکمیلِ علوم کے لئے شام تشریف لے گئے اور دمشق میں سات سال تک تحصیلِ علوم و فنون کرتے رہے۔ تمام مذاہب سے واقف تھے۔ علمِ کلام، علمِ فقہ اور اختلافیات میں خاص ملکہ رکھتے تھے۔ فلسفہ و حکمت تصوف میں اس وقت ان کی نظیر نہ تھی۔ تکمیلِ علوم کے بعد مولانا روم درس و تدریس میں مشغول ہو گئے لیکن مولانا کو درس و مشق و معرفت کے لئے پیدا کیا گیا تھا ان کے قلب میں آتشِ عشق و دیعت فرمائی گئی تھی اور عاشقوں کا درس ذکرِ محبوب اور ان کا مدرسِ حسن دوست ہوتا ہے اسی لئے ان کے درس کی یہ شان ہوتی ہے۔

درسِ شاں آشوب چرخ و زلزلہ

(رومی)

نے زیادات است باب و سلسلہ

ترجمہ : عاشقوں کا درس محبوبِ حق کی یاد میں گریہ و زاری اور وجد و فتنے سے نہ کہ زیادات و باب و سلسلہ (کتب معقولات) کا پڑھنا ہے۔

آں عارف کو عشق کی افزائش ہو حقیقتِ شافعی دست نہ کرد

ترجمہ : فقہ شریعت مقدسہ کے لئے جس طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ

تعالیٰ علیہ و حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا کئے گئے اسی طرح فقہ طریقی عشق کے لئے حق تعالیٰ نے مولانا روم کو پیدا فرمایا۔ ع

ما شقاں اشد من حسن دوست

ترجمہ : عاشقوں کے لئے محبوب کا حسن ہی مدرس ہوتا ہے یعنی بدونِ طلوعِ کتب غیب سے علومِ لقاء ہوتے ہیں۔

یعنی احمد خود علومِ انبیاء بے کتاب بے معید و اوستا

ترجمہ : اگر حق تعالیٰ کے ساتھ قلب میں صحیح رابطہ نصیب ہو جاوے تو بدون کتاب اور استاد کے علومِ نبوت کا فیضانِ قلب میں موجزن دیکھو گے

نہم کو از یاد و را ہے بود پیش او نیم نہ از انوسند

ترجمہ : وہ مشکا جس کو سمندر سے رابطہ نصیب ہو جاوے اس کے سامنے

بیچون جیسے بہتے دریا زانوئے ادب طے کریں گے کیونکہ دریائے جیون تو خشک

ہو سکتا ہے لیکن یہ چھوٹا سا مٹکا جس کا رابطہ سمندر سے قائم ہو گیا ہے باوجود اپنی

افاضیت افادیتِ سترہ کے کبھی خشک نہ ہوگا۔ اسی طرح وہ عارف باطن جس کے

قلب حق تعالیٰ سے صحیح تعلق نصیب ہو گیا اس کے سامنے بڑے بڑے علماء و ظاہر انوس

ادب طے کرتے ہیں۔ اسی مضمون کو ایک بزرگ مولانا محمد احمد صاحب یوں بیان فرماتے ہیں۔

کسی نے اپنے بے پایاں کرم سے مجھے خود کرد یا روح المعانی
جو آسکتا نہیں وہم و گمان میں اسے کیا پاسکیں لفظ و معانی

حق تعالیٰ شانہ اگر بندوں کی ہدایت کا سامان نہ فرمائیں تو کسی کو ہدایت نہ
ہو قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور تڑپ اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب حق تعالیٰ اپنی
طرف جذب فرماتے ہیں لہذا کسی کو اپنی کسی حالت پر ناز نہ ہونا چاہیے کہ یہ درد و
محبت اور سوز و گداز انہیں کے جذب کا صدقہ ہے ۔

مری بے تابی دل میں انہی کا جذب پنہاں ہے

مرانا لہ انہی کے اطفاف کا ممنون احساں سے

مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جس درس کے لئے پیدا کئے گئے تھے اس کا غیب سے
سامان شروع ہو گیا۔ حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے سینہ میں عشق و معرفت
کا جو سمندر موجزن تھا وہ اپنے جواہر است باہر کجیہ نے کے لئے زبانِ عشق کا متلاشی
ہوا۔ دعا کی کہ اللہ اپنی محبت کا جو خزانہ آپ نے میرے سینہ میں رکھا ہے اپنا
کوئی ایسا خاص بندہ عطا فرمائیے جس کے سینہ میں اس امانت کو منتقل کر دوں اور
وہ بندہ زبانِ عشق سے میرے اسلئے منتخب ہو کر قرآن و حدیث کے انوار میں بیان کرے
دعا قبول ہو گئی حکم ہوا کہ روم جاؤ وہاں تمہیں جلال الدین رومی ملیں گے ہم نے انہیں
اس کام کے لئے منتخب کر لیا ہے ۔

غیب سے سامان رومی کا ہوا شمس تبریزی نے کی حق سے دعا
اے خدا جو آگ میرے دل میں ہے جو تڑپ اس نیم جاں سہل میں ہے
اے خدا ملتا کوئی بندہ مجھے جو صحیح معنوں میں ہولائق ہے

وقت رخصت کا ہے اب میرا قریب جس کو سو نہیوں یہ امانت اے حبیب
پس اچانک غیب سے آئی صدا شمس تبریزی تو فوراً روم جا
مولوی رومی کو کر مولا نے روم اس کو فارغ کر تو از غوغائے روم
اس دو پنجویں کو سنتے ہی حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روم کی طرف
روانہ ہو گئے اور توقیہ تشریف لائے جہاں برج فروشوں کی سرانگین قیام فرمایا۔ سرانگین
کے دروازہ پر ایک چبوترہ تھا جس پر اکثر عائد آکر بیٹھتے تھے۔ اسی جگہ مولانا رومی
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی اور اکثر صحبت
رہنے لگی حضرت تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت سے مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
کی حالت میں تغیر پیدا ہو گیا اور جب عشق حقیقی نے اپنا پورا اثر کر دیا تو مولانا پرستی و
وارفتگی غالب رہنے لگی۔ درسِ تدریس و عطا و پند کے اشتغال چھوٹ گئے حضرت
شمس الدین تبریزی کی صحبت سے ایک لمحہ کو جدا نہ ہوتے تھے۔ تمام شہر میں
ایک شورش مچ گئی۔

مولانا فرماتے ہیں :

نعرۂ مستانہ شمس می آیدم تا ابد بہاناں نہیں می بایدم (رومی)
ترجمہ : اے محبوبِ حقیقی! آپ کی محبت میں مجھ کو نعرۂ مستانہ بہت اچھا
معلوم ہوتا ہے۔ قیامت تک اے محبوب میں اسی دیوانگی و وارفتگی کو محبوب رکھتا ہوں۔

ہرچہ غیر شورش و دیوانگی است

دریہ او دوری و بے گانگی است (رومی)

ترجمہ : اللہ تعالیٰ کی محبت و شورش کے علاوہ دنیا کے تمام افسانے دوری

اور بے گانگی کے مصداق ہیں۔

مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حالت بمصداق اس شعر کے ہو گئی۔
 دلِ مضطرب کا یہ پیغام ہے ترے بن سکوں ہے نہ آرام ہے
 ترپنے سے ہم کو فقط کام ہے یہی بس محبت کا انعام ہے

(مولانا محمد احمد)

جب مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ پر عشقِ الہی کا یہ اثر ظاہر ہوا تو شہر میں یہ فتنہ اٹھا
 شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان پر یادو کر دیا ہے۔ فتنہ کے ڈر سے حضرت
 تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چپکے سے دمشق چل دیے۔ آپ کی مفارقت سے مولانا
 کو بے حد صدمہ ہوا۔ ان کی بے چینی دیکھ کر کچھ لوگ حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ
 تعالیٰ علیہ کو واپس بلالائے لیکن تھوڑے دن رہ کر وہ پھر کہیں غائب ہو گئے۔ بعض
 تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے شہید کر ڈالا۔
 پیر کی اس مفارقت سے مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انتہائی بے چین ہو گئے
 زندگی تلخ ہو گئی۔

از وقت تلخ شد ایام ما دور شد از جان ما آرام ما (اختصار)

ترجمہ : اے محبوب آپ کی جدائی سے میرے ایامِ زندگی تلخ ہو گئے
 اور میری جان سے میرا آرام چھین گیا۔

از وفورِ غم بڑوں آید فغان نالہ مشقِ رود تا آسماں (اختصار)

ترجمہ : اے محبوب آپ کی جدائی کے غم سے نالہ فراق لبوں سے باہر
 نکلا جاتا ہے اور میرے نالہائے عشق آسمان تک جا رہے ہیں۔

اے صبا پیغامِ دور افتادہاں از کرمِ برشاہ جان مارساں (انتر)
ترجمہ: اے صبا! اس دور افتادہ عاشق کا پیغامِ براہِ کرم میرے محبوب
 شیخ تک پہنچا دے۔

لطفِ تو چوں یاد کی آید مرا بوسے تو جاغم بخوبیہ در سرا (انتر)
ترجمہ: اے محبوب! آپ کی مہربانی جو حیات میں مجھ پر ہوا کرتی تھی مجھ کو
 جب یاد آتی ہے تو یہی زبانِ آپ کی خوشبو کو اس جہان میں دیوانہ وار ڈھونڈتی ہے
 مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پران کے پیر حضرت شمس تبریزی
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضِ صحبت نے کیا اثر کیا تھا اس کا پتہ مثنوی سے چلتا ہے۔
 مثنوی معنوی میں مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبانِ مبارک سے جو سارے
 انھامیں ہزار اشعار نکلے ہیں وہ آج دراصل حضرت تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی
 تھی جو زبان کی محتاج تھی اور مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حق تعالیٰ نے شمس الدین
 تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان بنا دیا ہے۔

اے سوننتہ جاں پھونک دیا کیا مرے دل میں
 بے غلہ زبانِ اک کا دیر سے دل میں (خوبیہ صاحب)
 مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بادشاہ کے نواسے اور اپنے وقت کے زبردست
 محدث و مفسر تھے جس وقت پاکی پر چلتے تو مولانا کی محبت میں سینکڑوں شاگرد پیادہ
 پیچھے پیچھے چلتے تھے اب وہی مولانا رومی ہیں کہ اللہ کی محبت میں اپنے
 پیر کا سب سامان گدڑی، چکی، پیالہ، غلہ اور بستر سر پر رکھے ہوئے گلی درگلی
 پھر رہے ہیں۔

ایں نہیں شیخ گدائے کو بجو عشق آمد لا ابالی فائقو (رومی)

ترجمہ : اتنا بڑا شیخ آج کد ابن کر در بدر پھر رہا ہے عشق جب آتا ہے تو اسی شان سے آتا ہے پس اے تھوئے عشق کا دعویٰ کرنے والو! ذرا ہوشیار ہو جاؤ۔

یہ کمال کی صحبت نے مولانا کو کیا بنا دیا۔ خود فرماتے ہیں ۛ

مولوی بہ گزہ مند مولائے روم تا عالم شمس تبریزی نہ شد

عشقِ تبریزی ہو اللہ تعالیٰ علیہ نے مولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس طرح دیوانہ کر دیا کہ نہ پالکی رہی نہ جبہ و ستار نہ تلامذہ کا نجومِ شانِ علم پر شانِ فقر غالب ہو گئی اور علم کی صحیح حقیقت سے آگاہ ہو گئے۔ فرماتے ہیں ۛ

علم نبود الا علم عاشقی تا بقی تلبیسِ ابلیسِ شقی (رومی)

ترجمہ : حقیقی علم در حقیقت حق تعالیٰ کی محبت کا نام ہے اور اس کے بجائے اگر علومِ ظاہری کے اصل مقصود یعنی حصولِ محبتِ حق سے روگردانی کی تو ایسا علم ابلیسِ لعین کی تلبیس کا ذریعہ ہوتا ہے ۛ

علمی کہ رہ بحق نماید جہالت است

ترجمہ : جو علم کہ حق تعالیٰ تک رسائی کا ذریعہ نہ بنے وہ جہالت ہے۔

علم کہ پسند بل علم کو لھتا ہے مہر و مہر حق سے دوستو

علم کہ حاصل ہے بس عشق خدا آہ سب مھو طلب ہیں اسکے سوا ہر شے

مگر علم کا پسندار بدوینِ صحبتِ پیرِ کامل نمی نہیں نکلتا۔ جب دستِ فضیلت کو

دستِ محبت میں گم کر دیا جاتا ہے تب کام بنتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں ۛ

قال را بگذار مہر و حال شو پیش مرد کاٹے پا مال شو (رومی)

ترجمہ : زبانی تقریروں اور محض قیل وقال کو چھوڑو صاحبِ حال بنو یعنی دل میں حق تعالیٰ کی محبت حاصل کرو لیکن نعمت اسی وقت ہاتھ لگے گی۔ جب کسی صاحبِ محبت کی صحبت اختیار کرو گے۔

جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت

اک سینہ بسینہ ہے اک خانہ بخانہ ہے

مولانا رومی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ پر حضرت تبریزی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر نے

یحمیا کا اثر کیا اور وہ فیضِ بخشا جو بڑے بڑے مجاہدات سے مدۃ العمر میں بھی حاصل نہ ہو سکتا تھا یہی وجہ ہے کہ انہیں اپنے پیر کی ایک ایک بات سے محبت ہو گئی حتیٰ کہ پیر کے شہر تبریز سے بھی ان کو بڑی محبت تھی مثنوی شریف میں جہاں تبریز کا نام آگیا۔ وہاں کئی کئی شعر شہرِ تبریز کی تعریف میں فرما گئے ہیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مولانا رومی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے مثنوی میں اولیاء اللہ کے جو صفات بیان فرمائے ہیں وہ ان کے چشم دید مشاہدات تھے چونکہ اپنے پیر سے ان کو بدون مجاہدہ و ریاضت نسبت بہت زیادہ کا بھر بے کراں ہاتھ لگ گیا تھا اس لئے اولیاء اللہ کی تعریف میں وہ مست و بے خود ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

پیر باشد ز وہ بان آسماں تیر پیراں از گم گزہ از کمال

ترجمہ : پیر کا وجود حق تعالیٰ تک رسائی کے لئے مثل سیڑھی کے ہے

اور تیر کا تیز رفتاری سے اڑنا بدون کمان کے کب ہوتا ہے؟

مولانا رومی نے کئی کئی گھنٹے تنہائی میں اپنے پیر کی خدمت میں رہ کر اپنے

سینہ میں اس آتشِ عشق کو جذب کر لیا۔ جس کے متعلق حضرت تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے حق تعالیٰ سے دُعا مانگی تھی کہ **اے اللہ!** مجھے کوئی ایسا بندہ عطا فرمائیے جو میری آتشِ محبت کا تحمل کر سکے۔ شیخِ کامل کے فیضِ صحبت سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ پر ایمانِ حقیقی کا انکشاف ذوقاً اور حالاً محسوس ہونے لگا اور **عشقِ حقیقی** کے فیض سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے سینہ میں علم و معرفت کا سمندر موجیں مارنے لگا۔ اور علم کا یہ سمندر ایسا وسیع ہے کہ آج تک اولیاءِ اُمت اس سے فیض یاب ہوئے ہیں اور مثنوی آج بھی دلوں میں **عشقِ حق** کی آگ لگا رہی ہے۔ مولانا کے علوم و معارف کا پتہ مثنوی معنوی کے مطالعہ سے چلتا ہے۔ اس وقت مولانا کا ایک علمِ لطیف مثلاً **التحریر کرتا ہوں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا کے عشق کا مقام کتنا بلند ترین ہے۔** فرماتے ہیں :-

بر برون کہ چو ز نور محمد پارہ شد تا در درویش ہم زند
ترجمہ : کوہِ طور کی سطحِ ظاہری پر جب نورِ محمد نے تجلی فرمائی تو طور پارہ پارہ ہو گیا تاکہ نورِ صرفِ ظاہر پر نہ رہے باطن میں بھی داخل ہو جائے۔

گر سنہ چوں بر کفش زد قرصِ ناں
واشکا فدا ز بوسِ چشمِ وہاں (رومی)
ترجمہ : بھوکے کے ہاتھ پر جب روٹی کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا ہے تو ہوس سے وہ منہ اور آنکھیں پھاڑ دیتا ہے۔ یہی حالت طور کی ہو گئی گویا اس نے منہ پھاڑ دیا کہ غذائے نور جس طرح اس کے ہاتھ یعنی ظاہر پر رکھی گئی اسی طرح اس کے باطن میں پہنچا دی جائے۔

آجامری آنکھوں میں سما جا مرے دل میں

کوہِ طور کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی جو کیفیتِ عشقیہ مولانا نے یہاں ارشاد فرمائی ہے۔ اس سے مولانا کی نسبتِ عشقیہ کا ظہور ہوتا ہے۔

مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت مع اللہ کو حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آتشِ عشق کی بدولت کتنا عروجِ ضعیب ہوا اس کا اندازہ مولانا ہی کے کلام سے ملاحظہ ہو۔ فرماتے ہیں۔

سیر زاہد ہر مہر ہے یک روزہ راہ

سیرِ عارف ہر دمے تا تختِ شاہ (رومی)

ترجمہ : زاہدِ خشک کی رفتارِ سلوک ہر ماہ میں ایک دن کی مسافت کے برابر ہوتی ہے اور عاشقینِ صادقین کی ارواح ہر سانس میں تختِ شہنشاہِ حقیقی تک پرواز کرتی رہتی ہیں۔

خوابِ راجلہ آرامِ شب لے پیر (رومی)

ترجمہ : اے پیر ایک رات نیند کو ترک کر کے ذرا بے خوابوں کی گلی میں

تو آکر دیکھ۔

شکرایشاں راکھِ مجنوں گشتہ اند

چچو پروانہ بوجِ صلیب گشتہ اند (رومی)

ترجمہ : پھر دیکھ ان بے خوابوں کو کہ شوقِ حقیقی نے کیسا مجنوں کر رکھا ہے

اور پروانوں کی طرح یہ تجلیاتِ قرب سے کیسے گشتہ ہو رہے ہیں۔

ہیں بیامید اس پیدائش سے من (رومی)

ترجمہ : اے خواہشاتِ نفسانیہ میں ملوث غافل انسانو! میری طرف آؤ کہ میرے اخلاقِ اخلاقِ الہیہ سے متخلق ہو گئے ہیں۔

اولیا را در دروں با نعمہ باست

طالبانِ رازاں حیاتِ بے بہاست (رومی)

ترجمہ : اولیاء اللہ کے قلب میں عشقِ حقیقی کے ہزاروں نعمات پوشیدہ ہیں جن سے طالبین کو حیاتِ بے بہا عطا ہوتی ہے۔

اے تواضعِ بردہ پیشِ ابلہاں

اے تکبرِ کردہ تو پیشِ شہاں (رومی)

ترجمہ : اے مخاطب تو دنیا داروں کے پاس جا کر دنیا کے لئے اُن کے سامنے تواضع اختیار کرتا ہے حالانکہ بوجہ غفلت عن الآخرة یہ بے وقوف لوگ ہیں اور اگر تو کبھی اللہ والوں کی خدمت میں جاتا بھی ہے تو ان کے ساتھ تکبر سے پیش آتا ہے حالانکہ یہی حضرات درحقیقت سلطانیّت و بادشاہت کی شان رکھتے ہیں بلکہ انکی باطنی دولت **تعلق مع اللہ** رشکِ سلطنت ہفتِ اقلیم ہے۔

بازِ سلطانِ گشتم و نیکو پیغم فارغ از مردارم و گر گس نیم (رومی)

ترجمہ : میں بازِ شاہی ہوں اور عشقِ سلطانی کی برکت سے خوش خصال ہو گیا ہوں۔ **عشقِ حقیقی** کے فیض سے میرے صفاتِ گرگی صفاتِ شاہِ بازی سے مبدل ہو گئے ہیں یعنی پہلے دنیا سے مردار پر مثلِ گرگ میں عاشق تھا اب وہ عشقِ عشقِ حق سے مبدل ہو گیا اور مردار خوری سے میں باز آ گیا۔

چوں مردم از حواسِ بوالبشر حق مرشد سمع و ادراکِ بصیر

نورِ اودرینِ بے سمت و فوق بر سرِ و گردنم مانند طوق (رومی)
ترجمہ : جب میرے اخلاقِ رذیلہ میرے مرشدِ کامل کے فیضِ صحبت سے
 فنا ہو گئے اور میرا نفسِ اخلاقِ حمیدہ سے متصف ہو گیا تو اب میں حقِ تعالیٰ کے نور
 سے **نسبتاً** ہوں اور حقِ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہوں **حق تعالیٰ** کا نور اپنے دامن
 بایں اوپر نیچے دیکھتا ہوں اور نورِ حق کو اپنے سر اور گردن میں مثلِ طوق کے پاتا ہوں۔
 حضرت تبریزی **رحمۃ اللہ علیہ** کے فیض سے مولانا کو **مشقِ حقیقی** کا جو مقام حاصل
 ہوا اور ان کی رُوح میں جو کیفیتِ عشقیہ پیدا ہوئی اس کا کچھ اندازہ مولانا کے اس کلام
 سے ہوتا ہے۔

بادہ در جوشش گدائے جوشِ ماست

چرخ در گردش اسیرِ ہوشِ ماست

ترجمہ : بادہ اپنے جوش میں ہمارے جوش کی گدائے جوش اور آسمان اپنی گردش
 میں ہمارے ہوش کا قیدی ہے۔

بادہ از ماست نے کہ ما ازو

قالب از ماہست نے کہ ما ازو (رومی)

ترجمہ : شراب ہم سے مست ہوتی ہے نہ کہ ہم شراب سے مست ہوتے ہیں
 یہ ہم ہماری رُوح کے فیض سے موجود ہے نہ کہ ہم اپنے وجود میں جسم کے محتاج ہیں۔

جب رُوح میں **حق تعالیٰ** سے **نسبتِ خاصہ** پیدا ہو جاتی ہے تو صفاتِ رُوح
 صفاتِ نفس پر غالب ہو جاتے ہیں اور رُوح چونکہ عالمِ امر سے متعلق ہے اور عالمِ
 ناسوت یعنی دُنیا عالمِ آخرت کے مقابلہ میں مثلِ قید خانہ ہے پس **مشقِ حقیقی** کے آثار

جب **عارف** فی **روح** اپنے اندر محسوس کرتی ہے تو اس کو اس عالم کی فانی مستی
اپنی حقیقی اور ابدی مستی کے سامنے محتاج و گدا معلوم ہوتی ہے اور **روحِ عارف** کو
اپنی وسعتِ پرواز کے سامنے **آسمان کی روش** بھی ہیچ معلوم ہوتی ہے۔
عجب کیا اگر مجھے علم بایں وسعت بھی زنداں تھا

میں وحشی بھی تو وہ ہول لاماں جس کا بیاباں تھا (مجنون)
مولانا رومی پر حال کی لذت جب منکشف ہو گئی تو ان پر محض قیل و قال کا ہیچ
ہونا ظاہر ہو گیا۔ ایمانِ حالی اور تحقیقی کے سامنے ایمانِ استدلالی اور ایمانِ تقلیدی کی
کوئی حقیقت نہیں ہے۔

پاتے استدلالیاں چوبیس بود

پاتے چوبیس سخت بے تمکین بود

ترجمہ : مولانا فرماتے ہیں کہ دلائل اور استدلال کے پیر لکڑی کے ہوتے
ہیں اور لکڑی کے پاؤں نہایت بوڑے اور کمزور ہوتے ہیں اس کے برعکس
جو معرفتِ تقویٰ اعمالِ صالحہ اور **عشقِ حقیقی** کی برکت سے نصیب ہوتی ہے وہ
نہایت پائیدار ہوتی ہے۔ **قلب کی بصیرت** سے جو ایمان عطا ہوتا ہے۔ وہ
بصائر کے مشاہدات سے بھی مافوق ہوتا ہے۔ محبتِ اہل اللہ اور کثرتِ ذکر اللہ
سے جو یقین نصیب ہوتا ہے وہ اپنی مضبوطی میں جبلِ استقامت ہوتا ہے۔ تمام
دنیا اگر کفر و شرک سے آلودہ ہو جائے لیکن ایسے شخص کا ایمان ہر حال میں اپنی توحید
کا علمبردار ہوتا ہے بقول حضرت سعد شیرازی **بمذا اللہ تعالیٰ علیہ**۔

موجہ چہ برپائے ریزی زرش چہ فولادِ ہندی نہی بر سرش

امید و ہر آتش نباشد ز کس ہمیں است بنیادِ توحید پس

ترجمہ : مومنِ کامل کے قدموں پر چاہے سونے کا ڈھیر رکھ دو یا گردن پر زنجی
تھوار رکھ دو لیکن نہ تو مال کی طمع اس کو توحید سے باز رکھے گی نہ تھوار کا خوف اس
کے دل کو توحید سے منحرف کر سکتا ہے۔ موحّد کو نہ کسی سے امید ہوتی ہے اور
نہ کسی کا خوف ہوتا ہے اور یہی توحید کی اصلی بنیاد ہے۔

لیکن آج کل **مغربِ زدہ** مذاق نے زمانہ سازی کو اپنی زندگی کا معیار بنا
رکھا ہے اور اس کا نام **پالیسی** رکھا ہے جس کا منشا یہ ہے کہ زمانے کے موافق بدلتے
رہو خواہ ایمانی **حیاتِ موت** کے گھاٹ ہی کیوں نہ اتر جاتے۔ یہ پالیسی کیا ہے؟
پا + لسی ہے۔ پسیدن فارسی کا مصدر ہے جس کے معنی چاٹنے کے ہیں یعنی پیر
چاٹنا۔ پس یہ **مغربِ زدہ** رفتارِ زمانہ کا **پیر چاٹ** رہے ہیں۔ یاد رکھئے کہ پالیسی اور
حق پرستی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ **حق پرست** کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو صرف
ایک خدا نے **وحدہ لا شریک** کی خوشنودی مطلوب ہوتی ہے اور اہلِ پالیسی کو تمام
زمانے کی خوشامد کرنی پڑتی ہے تاکہ زمانہ اس سے راضی رہے۔ اس لئے یہ ہمیشہ غمگین
متفکر رہتا ہے اور مومنِ کامل زمانے سے بے پروا ہو کر صرف **خاقِ اکبر** کی رضامندی
کا متلاشی ہوتا ہے۔ احقر کا ایک شعر اس حقیقت کے متعلق ملاحظہ ہو۔

سینکڑوں غم میں زمانہ ساز کو اک ترا غم ہے ترے نام ساز کو **راختر**

مولانا جلال الدین رومی **رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ** نے تمام انسانوں کو اپنے باطن میں
تعلق مع اللہ کی **لا زوال دولت** پیدا کرنے کی دعوت دی ہے۔ جس نعمت کو
انھوں نے خود چکھا تھا اس کو چاہا کہ عام ہو جائے۔

شَرِبْنَا وَاهْرَقْنَا عَلَى الْأَرْضِ جُرْعَةً فَلَا رُضٍ مِنْ كَأْسِ الْكِرَامِ فَصِيبُ

مولانا نے فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ بہت سے اسرارِ مخفی رکھتے ہیں اور ان کو ظاہر نہیں کرتے کہ عقولِ متوسطہ عامہ اس کے فہم سے قاصر ہوتی ہیں لیکن پھر بھی گاہ گاہ غیر ارادی طور پر ان کی زبان سے کچھ اظہار ہو جاتا ہے۔ جس طرح چھینک اور جھانی کے وقت بدون ارادہ منہ کھل ہی جاتا ہے۔ پس بعض اسرار جن کو حق تعالیٰ ان کی زبان سے ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو ان پر کوئی قوی اور ناقابلِ تحمل حالت طاری فرما کر گاہ گاہ کچھ کہلوا دیتے ہیں تاکہ اہل ذوق کو کچھ خوش بو اس عالم کی مل جاوے اور ان کا دل بھی اس دنیائے فانی سے ہٹ کر عالمِ غیب کے کدو فر کی طرف مائل ہو۔

گر نبی سنی یک نفسِ حسنِ دود اندر آتشِ افکنی جان و دود

گر نبی سنی کدو فرِ قرب را جیفہ بینی بعد ازیں اس شرب (رومی)

ترجمہ : اے لوگو! اگر ایک لمحہ کے لئے تم حق تعالیٰ کی تجلیاتِ قرب کا مشاہدہ کر لو تو غلبہ شوق میں اپنی جانِ عزیز کو آتشِ مجاہدات کی نذر کر دو اور اگر قرب کی شان و شوکت اپنے باطن میں دیکھ لو تو اس دنیائے فانی کے نقش و نگار اور لذتیں تم کو مردارِ معلوم ہوں۔

اب مولانا رومی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ نصیحت سنئے جس پر عمل کرنے سے روح انسانی تجلیاتِ بانی کی عاشق ہو جاتی ہے اور دل دنیائے مردار سے متنفر ہو جاتا ہے۔

راہ کن اندر بواطن خویش را

دور کن ادراکِ غیر اندیش را (رومی)

ترجمہ: اپنے باطن میں حق تعالیٰ کا راستہ پیدا کر لو۔ یہ راستہ کیسے پیدا ہوگا؟
اُس اور اک کو جو غیر کا تصور کرنے والا ہو دور کر دو۔ غیر اللہ جب دل سے نکل جائے
گاتب حق تعالیٰ دل میں بجلی فرمائیں گے۔

کیمیاء داری دولتے پوست کن

دشمنان رازیں صناعت دوست کن

ترجمہ: اے انسان! تو اپنے پاس ایک کیمیاء رکھتا ہے۔ وہ کیمیاء کیا ہے؟
عشق الہی کی نعمت ہے جو تیرے اندر ودیعت کی گئی ہے اور اس کیمیاء کی خاصیت
ہے کہ یہ اخلاقِ ذمیرہ کو تبدیل کر دیتی ہے۔ پس تو جسم اور اس کی شہوات کی دوا اس
کیمیاء سے لے تاکہ اخلاقِ ذمیرہ اخلاقِ حمیدہ سے بدل جائیں اور اپنے دشمنوں یعنی نفسِ
شیطان کو اس کیمیاء سے اپنا دوست بنا لے تاکہ تیرا نفسِ امارہ نفسِ مطمئن ہو جائے
اور شیطان مشابہ دوست کے ہو جائے عدم اضلال میں **(لَا سِتْنَاءَ الدَّخِلِينَ**
مِنَ الْإِغْوَاءِ)

چوں شہی زیبا بداں زیبارسی

کہ رہا ندروح را از بے کسی (رومی)

ترجمہ: جب تمہارے اخلاقِ رذیلہ شیخِ کامل کی اصلاح سے مبدلِ اخلاق
حمیدہ ہو جاویں گے تو تم جمیل ہو جاؤ گے اور جب جمیل ہو جاؤ گے تو اس جمیلِ حقیقی
کے مقرب ہو جاؤ گے۔ **لَا نَّهْ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ** اس وجہ سے کہ
حق تعالیٰ شانہ جمیل ہیں اور جمال کو پسند فرماتے ہیں اور جس روح کو وہ پسند فرماتے
ہیں اس کو بے کسی سے چھڑا دیتے ہیں یعنی اپنی معیتِ خاصہ نصیب فرمادیتے ہیں

بخلاف محبوبانِ دنیا کہ اپنے مجتہدین سے اعراض و کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔

حضرت شمس الدین تبریزی **رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ** کے فیضِ صحبت سے حضرت عارفِ رومی **رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ** کو جو شورش و دیوانگی نصیب ہوئی اور منازلِ سلوک کو جذبِ عشق کے راستہ جس تیزی سے انھوں نے طے کیا اس وجہ سے مولانا کو اس امر کا یقین ہو گیا تھا کہ **حق تعالیٰ** کا راستہ عشق و دیوانگی کا راستہ ہے جو دفرماتے ہیں۔

ہر چہ غیر شورش و دیوانگی است

درہ حق و بیگانگی است (رومی)

ترجمہ : شورش و دیوانگی کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب حق تعالیٰ کے راستہ میں دوری اور بے گانگی ہے۔

نعرۂ متانہ خوش می آیدم

تا ابد جاناں چنیں می بایدم (رومی)

ترجمہ : نعرۂ متانہ مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے۔ قیامت تک اے محبوب میں اسی طرح دیوانہ رہنا چاہتا ہوں۔

غیر آں زنجیر زلفِ دلبرم

کز دھند زنجیر آری بر درم (رومی)

ترجمہ : زنجیرِ زلفِ دلبر یعنی احکامِ شریعتِ مطہرہ کے علاوہ اگر دوسو زنجیریں بھی میرے پاؤں میں ڈالو گے تو سب کو توڑ کر رکھ دوں گا کہ اللہ کی زنجیر میں بندھے ہوئے **دیوانے** کو کوئی زنجیر گرفتار نہیں کر سکتی۔

حضرت مولانا رومی **رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ** عشق کے بحرِ بے کراں تھے اور عاشق کو

کو ذکرِ محبوب کے علاوہ کچھ اچھا نہیں لگتا اس لئے کبھی عاشق پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ ہماری طرح کوئی اور بھی اللہ کا دیوانہ ملے جس سے **محبوبِ حقیقی** کی باتیں کر کے قلبِ مضطرب کو تسلی و سکون حاصل ہو۔

خوب گذرے کی جوں بٹھیں کے دیوانے دو

حضرت تہ بیزی **رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ** کے انتقال کے بعد مولانا کسی ایسے ہی دیوانے کی تلاش میں رہتے تھے۔ ایک دن اسی اضطراب میں صلاح الدین زرکوب کی دوکان کے پاس سے گذرے وہ ورق کوٹ رہے تھے۔ ورق کوٹنے کا ہتھوڑا کچھ اس انداز سے آواز پیدا کرتا ہے کہ اہل دل اس آواز سے اپنے قلب میں ایک کیفیتِ عشق محسوس کرتے ہیں۔ پھر مولانا تو سہ اپا عشق اور سوختہ جان تھے یہ آواز سن کر بے ہوش ہو گئے صلاح الدین زرکوب **رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ** نے ہاتھ نہیں روکا اور بہت سے ورق ضائع کر دیئے۔ بالآخر صلاح الدین **رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ** کے دل میں مولانا کے فیضِ باطن سے اسی وقت **عشقِ انہی کی آگ** لگ گئی اور غلبۂ عشق میں دوکان کھڑے کھڑے لٹا دی اور مولانا کے ہمراہ ہو لئے۔

اے سوختہ جاں پھونک دیا کیا مرے دل میں
ہے شعلہ زن اک آگ کا دریا مرے دل میں
ہم طورِ عشق سے تو واقف نہیں ہیں لیکن
سینہ میں جیسے کوئی دل کو ملا کرے ہے
شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ
اک آگ سی ہے سینہ کے اندر لگی ہوئی

نوسال تک صلاح الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولانا کی خدمت میں رہے ان کی صحبت سے مولانا کو بہت سکون ملا۔ بالآخر ۶۶۴ھ میں صلاح الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انتقال فرمایا۔ ان کی وفات کے بعد مولانا نے اپنے مریدین میں سے مولانا حسام الدین چلیسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنا بھرا بنایا اور پھر جب تک زندہ رہے ان کی صحبت سے محبوبِ حقیقی کا غمِ فراق ہلکا کرتے رہے۔ انہیں مولانا حسام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ترغیب پر مولانا نے اپنی مشہور تصنیف مثنوی شریف لکھی۔ اس حقیقت کی طرف مولانا نے مثنوی میں خود اشارہ فرمایا ہے۔

پہچان مقصودِ من زیں مثنوی

(رومی)

اے ضیاء الحق حسام الدین توئی

مولانا حسام الدین کو مخاطب کر کے حضرت عارفِ رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قصہ مذکورہ میں جس طرح اُس پیاسے کا مقصود گہرے پانی میں بار بار اخروٹ ڈالنے سے پانی کی آواز سننا اور اس کے بلبلوں کو دیکھنا تھا اسی طرح اس مثنوی سے اے حسام الدین تم ہی میرے مقصود ہو۔

مثنوی اندر اصول و ابتدا جملہ بہر تست و بہت انتہا (رومی)

ترجمہ: اور یہ مثنوی ابتدا سے تمہارے ہی لئے ہے اور تمہیں پر اس

کی انتہا ہے۔

قصدِ از الفاظِ او رازِ تو است

(رومی)

قصدِ از انشائش آوازِ تو است

ترجمہ: میرا مقصود اس مثنوی سے آپ کا راز بیان کرنا ہے کیونکہ اس کے

الفاظِ مُصنّف کے کمال پر دال ہیں اور مصنّف فی الحقیقت آپ ہی ہیں۔ میں
توصیف ایک آڑہوں اور اس کی انشاء سے میرا مطلوب آپ کی آواز ہے۔
جس کو میں آپ کے اُفتاتے مضامین کے وقت اپنے گوشِ دل سے سنتا ہوں۔
(ماخوذ از کلیدِ مثنوی و فترائع)

ایک بار مثنوی بیان کرتے کرتے مولانا اچانک خاموش ہو گئے اور فرمایا
کہ اس وقت غیب سے مضامین کی آمد نہیں ہو رہی ہے اس وجہ سے مضامین میں
کیف نہیں لہذا خاموش ہو جانا ہی مناسب ہے۔ اسی موقع پر فرمایا۔

سخت خاک آلود می ایہ سخن

اے حسام الدین در چہ بند کن (رومی)

ترجمہ : میرے چاہِ باطن سے آپ سخن سخت خاک آلود آ رہا ہے۔ لہذا
اے حسام الدین چاہِ باطنی کا دروازہ بند کر دیجئے یعنی زبان پر ہم سکوت لگا دیجئے۔
اور زیادہ سخن گوئی کی فرمائش اس وقت نہ کیجئے۔

مثنوی کے مضامین کا الہامی ہونا تو مثنوی کے مطالعہ ہی سے معلوم ہوتا ہے
لیکن خود مولانا رومی **رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ** نے ایک شعر میں اس کو واضح بھی فرما دیا ہے
قافیہ اندیشم و دلدار من

گویم مندیٰں جزویدار من (رومی)

ترجمہ : جب میں قافیہ سوچنے لگتا ہوں تو یہ **المجنوب مجتہد** سے کہتا ہے کہ
قافیہ مت سوچ صرف یہ **بیدار میں مشغول** رہ یعنی صرف میری طرف متوجہ رہو
تو انی ہم الہام فرمائیں گے تم اپنے قلب کو قافیہ اندیشی میں مشغول نہ کرو۔

حکایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قاصدِ روم

قیصرِ روم کا سفیر جب ہدایا و تحائف لے کر مدینہ پہنچا تو لوگوں سے دریافت کیا کہ تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے۔ قوم نے جواب دیا ہے
 قوم گفتندش کہ اور اقصر نیست
 مرعش را قصر جانِ روشنست

قوم نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کا کوئی محل نہیں البتہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل تو ان کی جانِ پاک ہے جو اللہ کے تعلقِ خاص اور تجلیاتِ قرب سے منور ہو رہی ہے جس نے انہیں سارے جہان کے شاہی محلات سے مستغنی کر دیا ہے۔

اور کہا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے قبرستان میں ملیں گے۔ قبرستان جا کر قاصدِ روم نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قمیض اتارے ہوئے صرف تہبند پہنے ہوئے زمین پر سو رہے ہیں۔ نہ تخت و تاج، نہ فوج و لشکر نہ حفاظتی دستہ مگر ان کے چہرہ پر نظر پڑتے ہی قاصدِ روم رعب و ہیبت سے کانپنے لگا اور اپنے دل میں کہنے لگا ہے

گفت با خود من شہاں را دیدہ ام پیش سلطاناں پندہ بگذیدہ ام

ترجمہ : میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے اور ایک عمر بڑے بڑے سلطانوں کا جلس و ہم نشین رہا ہوں ۔

از شہانم ہیبت و ترسم نبود

ہیبتِ ایں مرد ہوشم رار بود

ترجمہ : بادشاہوں سے مجھے کبھی خوف نہ محسوس ہوا لیکن اس مردِ گدڑی پوش کی ہیبت تو میرے ہوش اڑا دیتی ہے ۔

بے سلاح ایں مرد خفہ بر زمین

من بہفت اندام لڑاں چیت ایں

ترجمہ : یہ شخص بغیر کسی ہتھیار کے اور بغیر کسی فوجی پہرہ کے زمین پر اکیلا سویا ہوا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کی ہیبت سے میرا پورا جسم کانپ رہا ہے ۔ اور ایسا لرزہ طاری ہے کہ اگر مجھے سات جسم اور عطا ہو جائیں تو اس لرزہ کا تحمل نہ کر سکیں اور سب کا پدنے لگیں ۔ پھر وہ قاصد دل میں کہنے لگا ۔

ہیبتِ حق است ایں از خلق نیست

ہیبتِ ایں مرد صاحبِ دلّی نیست

ترجمہ : یہ عرب و ہیبت اس گدڑی پوش کی نہیں ہے دراصل یہ اللہ کی ہیبت ہے کیونکہ اس گدڑی پوش بادشاہ کا قلب اللہ کے قرب اور معیتِ خاصہ سے مشرف ہے پس یہ اسی ہیبتِ حق کا عرب و جلال ہے جو اس مردِ حق کے چہرہ سے نمایاں ہو رہا ہے ۔

پھر یہ قاصد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کے فیض سے مشرف باسلام ہو گیا ۔

ہر کہ ترسد از حق و تقویٰ گزید ترسد از مے جن و انس ہر کہ دید

مولانا فرماتے ہیں جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقویٰ اختیار کرتا ہے اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں اور جو بھی دیکھے گا اس پر ہمیت اس مردِ حق کی غالب ہوگی۔

فائدہ : اس حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو حقیقی عزت اللہ تعالیٰ کے قوی اور صحیح تعلق سے نصیب ہوتی ہے نہ کہ ظاہری آرائش جیسا کہ حُمقائے زمانہ اپنے رب کو تو ناراض رکھتے ہیں اور اس کی نافرمانیوں کے باوجود عزت حاصل کرنے کے لئے ہنگامے اور قیمتی لباس اور کاروبار کا سہارا لیتے ہیں لیکن ان کی عزت کا جو مقام ہے وہ دنیا دکھتی ہے کہ غائبانہ گالیاں پاتے ہیں۔ آج صدرِ مملکت ہیں اور مستعفی ہوئے یا تختہ الٹا گیا تو اخباروں کی سرخیوں پر ان کا اعزاز و اکرام نظر آجاتا ہے یہ دراصل بادشاہ ہیں۔ باد کے معنی ہوا۔ یعنی یہ شاہی ہوا پر تھی۔ اور اولیاء اللہ کی حقیقی شاہی ہوتی ہے اس لئے انھیں شاہ کہا جاتا ہے۔ زندگی میں بھی اور انتقال کے بعد بھی دنیا ان کا عزت سے نام لیتی ہے۔

حکایت حضرت سلیمان علیہ السلام کے تاج کی

مولانا نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے آئینہ کے سامنے اپنا تاج سر پر رکھا اور وہ تاج ٹیڑھا ہو گیا آپ نے سیدھا کیا اور وہ پھر ٹیڑھا ہو گیا اس طرح تین بار سیدھا کیا اور تاج تینوں بار ٹیڑھا ہو گیا بس آپ غلبہ خوفِ الہی سے سجدہ میں

رونے لگے اور استغفار کرنے لگے اس کے بعد پھر تاج رکھا تو وہ ٹیڑھا نہ ہوا حضرت
سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ میری کوئی بات حق تعالیٰ کو پسند آئی ہوگی اور میاں کی
نگاہ پھر گئی ہے اس لئے یہ تاج بے جان ہونے کے باوجود مجھ سے پھر گیا۔

نکاح اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا

نظار اک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا (مجنوب)

حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے اور نبی معصوم ہوتا ہے اس لئے سوالِ دل
میں آتا ہے کہ کیا ان سے کوئی خطا سرزد ہوتی تھی۔

جواب یہ ہے کہ خطا سرزد نہ ہوتی تھی لیکن انبیاء علیہم السلام اگر اجتہادی طور پر
افضل کو چھوڑ کر فاضل اختیار کرتے ہیں تو اس پر بھی ان سے مواخذہ ہوتا ہے حالانکہ
وہ فعل فی نفسہ جائز ہوتا ہے پس اسی قبیل سے کوئی بات ہوتی ہوگی اب مولا فرماتے ہیں۔

خاک و باد و آب و آتش بندہ اند

بامن و تو مردہ باحق زندہ اند

ترجمہ و تشریح : اس واقعہ میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاج تو
بے جان تھا پھر بے جان نے حرکت کیسے کی کہ ٹیڑھا ہو گیا۔ مولانا نے شعر مذکور میں اسی
سوال کا جواب دیا ہے کہ خال اور ہوا پانی اور آگ یہ عناصر اربعہ کہلاتے ہیں اور
انھیں سے اشیاء کی تعمیر و تخلیق ہوتی ہے تو یہ عناصر اگرچہ فی نفسہ مردہ اور بے جان
ہیں لیکن حق تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق زندوں ہی جیسا ہے۔ یہ تمام جمادات اور
نباتات اہل الہی کو سمجھتے ہیں اور حکم سنتے ہی فوراً تعمیلِ حکم بجالاتے ہیں۔

حکایت ایک شخص کا مُنہ ٹیڑھا ہو جانا

بسبب اس امر کے کہ اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک
تمسخر اور بد میزی سے لیا تھا۔

آں دہن کٹر کر از تسخر بخواند نام احمد را و هانش کٹر بماند

ترجمہ: وہ شخص جس نے منہ چڑا کر تمسخر سے حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام
مبارک لیا اس کا مُنہ ٹیڑھا کا ٹیڑھا رہ گیا۔

باز آمد کاے محمد عفو کن

اے ترا الطاف علم من لدن

ترجمہ: وہ بد بخت نالائق معافی کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے آپ کو علم لَدُنِّی کے الطاف حاصل ہیں۔

چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد

میلش اندر طعنہ پا کاں زند

ترجمہ: مولانا فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس
کو پاک لوگوں پر طعن کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے اور مائل کرنا بسبب اس کی شامت
اعمال ہوتا ہے یعنی کسی گناہ کی سزا میں عقل پر اس قسم کا وبال آتا ہے کہ کسی ولی اللہ کو بُرا
کہنا اور طعنہ دینا شروع کرتا ہے اور اس کے اس جرم کو سببِ قریب بنا دیتے ہیں
اس کی ذلت و ہلاکت اور رسوائی کا۔

وَر خدا خواہد کہ پوشد عیبِ کس

کم ز ند در عیبِ معیوبان نفس

ترجمہ : اور جب حق تعالیٰ کسی بندہ کی عیب پوشی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ معیوب لوگوں کے عیب پر بھی کلام نہیں کرتا۔

چوں خدا خواہد کہ ماں یاری کند میل مارا جانبِ زاری کند

ترجمہ : جب اللہ تعالیٰ ہم پر احسان کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے میلان کو آہِ زاری کی طرف کر دیتے ہیں۔

اے خنک چشمیکہ آں گریانِ دوست

وے ہمایوں دل کہ آں بریانِ دوست

ترجمہ : وہ آنکھ ٹھنڈی ہو جو اس محبوبِ حقیقی کے لئے روتی ہو اور اے مخاطب وہ دل مبارک ہے جو اس کی سوزشِ عشق سے بریاں ہو۔

از پتے ہر گریہ آخر خندہ ایست

مرد آخر میں مبارک بندہ ایست

ترجمہ : ہر گریہ و بکا کا انجام (بشرطیکہ وہ اللہ کی محبت اور اس کے خوف سے ہو) خندہ کرتا ہے۔ یعنی خوشی و مسرت پیدا کرتا ہے اور انجام و مال کا خیال رکھنے والا ہی مبارک بندہ ہے۔

ہر کجا آب رواں سبزہ بُود ہر کجا اشک رواں رحمت شود

ترجمہ : جہاں آب رواں ہو وہاں سبزہ اُگ پڑتا ہے اسی طرح جہاں آنسو بہتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت کا باغ لہلہانے لگتا ہے مراد اس سے دل کی سیرابی

ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دو قطرے بہت ہی محبوب ہیں ایک وہ قطرہ آنسو کا جو اللہ کے خوف سے بہے اور ایک وہ قطرہ خون کا جو اللہ کی راہ میں بہایا جائے۔

رحمت فرمود سید عفو کرد چوں زہراتِ توبہ کرد آں سے زرد
ترجمہ : جب اس نے جہرات علی المعصیت سے توبہ کی تو سید الکونین
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خطا کو معاف کر دیا۔

رحم خواہی رسم کن براشکبار
رحم خواہی برضعیفالرحمت آر
ترجمہ : اگر تم اللہ سے اپنے لئے رحمت چاہتے ہو تو ابیدہ ہو کر معافی مانگنے
والے پر رحم کرو اگر تم رحمتِ الہیہ کے خواستگار ہو تو پہلے خود کمزوروں پر رحم کرو۔

حکایت شب چراغ اور کاؤ آبی

دریائی گاتے یا بیل دریا سے موتی کو نکال کر لاتا ہے اور رات میں اس کی روشنی
میں سبزہ زار سے سوسن اور ریحان جلدی جلدی چرتا ہے اسی لئے اس جانور کا پاتخانہ
عنبر ہوتا ہے کیونکہ اس کی غذا زکس اور یوفو وغیرہ لطیف اور خوشبو دار نباتات
ہیں۔ اب مولانا اس مضمون سے انتقال فرماتے ہیں اور ایک دُرِ بیش بہا بات
بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح کاؤ بھری کا خوشبو کھانا سبب ہوتا ہے خوشبو حاصل

ہونے کا اسی طرح جس کی روحانی غذا نور جلال (ذکر و طاعت) ہوگی تو اس کے لبوں سے کلامِ مومن کیونکر نہ پیدا ہوگا۔ اسی مضمون کو اس شعر میں بیان فرمایا۔

ہر کہ باشد وقتِ او نور جلال چوں نر از لبش سرِ حلال

ترجمہ: جس کی غذا نور جلال یعنی ذکر و طاعت ہوگی تو اس کے لبوں سے کیونکر نہ کلامِ مومن پیدا ہوگا۔

پھر وہ دریائی گائے نور کو بحر میں چرتے چرتے موتی سے دور چلا جاتا ہے۔ اس وقت کوئی تاجر جو اس موتی کی غرض سے وہاں درخت کے اوپر سیاہ کھچڑی لٹے بیٹھا رہتا ہے اس موتی پر پھینک دیتا ہے اس سے سبزہ زار تاریک ہو جاتا ہے کیونکہ کھچڑی موتی کی شمعِ نور کو پھینکنے سے روک دیتا ہے۔ وہ دریائی گاؤ تھوڑی دیر اسی چرگاہ میں دوڑا پھرتا ہے تاکہ اس مخالف کو سینگ میں لپیٹ لے مگر وہ درخت پر مامون بیٹھا رہتا ہے پس جب وہ دریائی گاؤ ناامید ہو جاتا ہے تو وہاں آتا ہے جہاں موتی رکھا تھا مگر وہاں آکر کھچڑی دیکھتا ہے جو در شاہوار کے اوپر رکھا ہوا ہے پس کھچڑی دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ اب مولانا یہاں ایک عظیم نصیحت فرماتے ہیں کہ ابلیس عین بھی اسی جانور کی طرح سیدنا آدم علیہ السلام کے خاکی پتے کو دیکھ کر بھاگا اور سجدہ تعظیمی کرنے سے انکار کیا اور اللہ پر اعتراض کیا کہ خاک سے آگ افضل ہے اور یہ خاکی ہیں اور میں ناری ہوں اور ابلیس بد بخت کو یہ عقل نہ آئی کہ اس خاک اور آب و گل کے اندر خلافتِ الہیہ کی تاجدار سیدنا آدم علیہ السلام کی روح مخفی ہے۔

اصبطوا فلنہاں را در بدن تا بطل پنہاں بود در عدن

ترجمہ: حکمِ الہی اصبطوا نے سیدنا آدم علیہ السلام کی روح مبارک کو جس خاکی

میں ڈال دیا اور آپ کے آبِ کل کے پتلے میں درعدن مخفی ہو گیا۔

اے رفیقانِ زیرِ بقیل و زانِ مقال

اتَّقُوا إِنَّ الْمَثْوَى حَيْضُ الرِّجَالِ

ترجمہ : اے رفیقو! اس قبیلہ سے اور مقولہ سے پرہیز کرو تحقیق کہ ہوائے
نفسانی حیضِ الرجال ہے یعنی زندگی کو محض عیشِ کوشی اور فضولِ بحثِ مباحثہ میں ضائع
کرنے کے بجائے سلوکِ طے کرنے میں فوراً مشغول ہو جاؤ۔

کاں بلیس از متنِ طیس کو رو کر ست

گاؤ کے داند کہ در گل کو ہر ست

ترجمہ : کہ وہ ابلیس مابینِ الطینِ مٹی کے باطن سے بے خبر اور اندھا تھا۔
وہ دریائی گاؤ کب اُفت تھا کہ کچھ پڑیں موتی پوشیدہ ہے۔

فائدہ : اسی طرح حقائقِ زمانہ اہلِ اللہ کی ظاہری خشکی اور بے سروسامانی
کو اپنے بنگلوں اور دیگر ٹھاٹ باٹ اور قیمتی کپڑوں سے موازنہ کر کے دھوکہ میں
بُٹلا ہو جاتے ہیں انھیں یہ خبر نہیں کہ **غزائے ویرانے ہی میں ہوتا ہے** اور اس بے سروسامانی
ہی میں میرِ سامانیت اور اس دیوانگی ہی میں صدِ فرزانیت مخفی ہے یعنی **اللہ والوں** کی
روح میں **تعلق مع اللہ** کا غزانہ ہے ان کی بے سروسامانی سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے
خدا ان معاندین کو ہدایت دے جو **اہلِ اللہ** سے نفور ہیں اور محروم ہیں۔ **القصة مختصر یہ**
کہ وہ تاجرِ درخت سے دیکھتا رہتا ہے اس دریائی گاؤ کو کہ کب یہ احمق اس کچھڑ
سے مایوس ہو کر دریائی طرف رُخ کرے اور پھر اتر کر موتی نکال کر کامیاب واپس
جاتا ہے اسی طرح **اللہ والوں** سے استفادہ میں ان کے جسمِ خاکی پر نظر مت کرو

ان کی رُوح سے اللہ کی خوشبو سونگھو۔ جس طرح مجنوں کو جب علم ہوا کہ لیلیٰ کا انتقال ہو گیا تو قبرستان گیا اور زار و قطار روتا ہوا ہر قبر کی ٹٹی کو سونگھتا تھا یہاں تک جب لیلیٰ کی قبر پر پہنچا تو ٹٹی کو سونگھ کر کہا کہ ہاں یہی لیلیٰ کی قبر ہے۔
مولانا اسی کو فرماتے ہیں۔

ہچو مجنوں بو کنم بہ ناکِ را تا بیا بم ناکِ لیلیٰ بے خطا
ترجمہ: مثل مجنوں کے میں بھی ہر خاک کو سونگھتا ہوں یہاں تک کہ ناکِ لیلیٰ کو
میں بے خطا پالیتا ہوں اسی طرح مولیٰ کی خوشبو اللہ والوں سے اللہ کے سچے مجنوں اور
طالبِ کمال جاتی ہے اور وہ چند مجاس اور صحبتوں میں سونگھ لیتا ہے کہ اس جسم کے
اندر جو قلب ہے وہ تعلق مع اللہ کی خاص تجلی سے مُشرف ہے۔

حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم
سے فرمایا تحقیق کہ میں یمن کی طرف سے اللہ کی خوشبو پارہا ہوں یہ حضرت اویس ثنی
جرحہ اللہ تعالیٰ علیہ کی خوشبو تھی جو یمن کے کسی قصبہ قرن میں بہت اللہ والے اللہ اور
رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے اور ماں کی خدمت کے سبب
دربارِ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر نہ ہو سکے تھے۔

گفت پیغمبر کہ بدستِ صبا از من می آیدم بوئے خدا
ترجمہ: پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوا کے ہاتھ پر یمن سے مجھے خدائی خوشبو
آ رہی ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ اِنِّیْ لَا جَدَّ رِیْحِ الرَّحْمٰنِ مِنْ
قَبْلِ الْیَمَنِ (او کما قال علیہ السلام) ترجمہ — حضور علیہ السلام

نے فرمایا کہ میں **زُمن کی خوشبو** میں کی طرف سے پار رہا ہوں۔
 آج بھی **خدا** کے سچے عاشقین طالبین اللہ والوں سے **اللہ کی خوشبو** پا جاتے
 ہیں اور ان سے استفادہ میں عار و شرم نہیں کرتے۔

اے عدوئے شرم و اندیشہ بیا کہ دریدم پردہ شرم و حیا

مولانا فرماتے ہیں کہ اے عشق! اے شرم و اندیشہ کے دشمن! میرے پاس آ جا
 کہ میں نے شرم و حیا کا پردہ چاک کر دیا۔ یعنی وہ غیر پسندیدہ شرم جو اطاعتِ امرِ الہی
 میں حائل ہو اس کو بالائے طاق رکھ دیا۔

حکایت صبر و تحمل حضرت موسیٰ علیہ السلام

حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بکریوں کے
 چرانے کا قصہ قرآن شریف میں منصوص ہے۔ اسی زمانے میں ایک دن ایک بکری حضرت
 کلیم اللہ علیہ السلام سے بھاگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں اس کی تلاش میں
 دوڑنے سے پرآبلہ ہو گئے اور آپ علیہ السلام اس کی تلاش میں اتنی دوڑ بکل گئے کہ اصل گلہ بھی
 نظر نہ آتا تھا وہ بکری آخر کار تھک کر سست ہو گئی اور کسی جگہ کھڑی ہو گئی تب
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ ملی۔

اُس نے اس پر بجائے غضب اور غصّہ اور ضربِ کُوب کے اس کی گرد
 جھاڑی اور اس کی پشت اور سر پر ہاتھ پھیرتے تھے اور ماں کی طرح اس پر نوازش
 کرتے تھے اور باوجود اس قدر اذیت برداشت کرنے کے آدھا ذرہ بھی اس

پر کدورت اور غیظ نہ کیا اور اس کی تکلیف کو دیکھ کر آپ کا دل رقیق ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بکری سے فرمایا کہ میں نے فرض کیا کہ تجھ کو مجھ پر رحم نہیں آیا۔ اس لئے تو نے مجھ کو تھکایا لیکن تجھے اپنے اوپر رحم کیوں نہ آیا؟ میرے پاؤں کے آبلوں اور کانٹوں پر تجھے رحم نہ آیا تھا تو تجھے اپنے اوپر تو رحم آنا چاہیے تھا۔

اسی وقت ملائکہ سے حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ **نبوت** کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام زیبا ہیں (اس وقت تک آپ کو نبوت نہ عطا ہوئی تھی) یعنی امت کا غم کھانے اور ان کی طرف سے ایذا رسانی کے تحمل کے لئے جس حوصلہ اور جس دل جگر کی ضرورت ہوتی ہے وہ خوبی ان میں موجود ہے۔

بائیں کفایت یزداں آں ماں کہ نبوت را ہی زید فلاں

ترجمہ: ملائکہ سے حق تعالیٰ نے فرمایا اس وقت کہ نبوت کے لئے

فلاں (موسیٰ علیہ السلام) زیبا ہیں۔

مُصطفیٰ فرمہ و خود کہ ہر نبی کو چوپائیش بننا یا سہی

ترجمہ: مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے نبوت سے قبل بکریوں

کی چرواہی کی ہے۔

بخاری شریف میں یہ حدیث مذکور وارد ہے اور اس کی حکمت مولانا بیان

فرماتے ہیں۔

تا شود پیدا و قار و مہر شاں کرد شاں پیش از نبوت حق شاں

ترجمہ: تاکہ بکریوں کے چرانے سے انبیاء علیہم السلام کا صبر اور وقار ظاہر ہو

جائے۔ اسی لئے نبوت سے قبل ان کو شُبان بنایا جاتا ہے یہ شَبانی یعنی بکریوں کی

چرواہی صبر و حلم کی عادت پیدا کرتی ہے کیونکہ بکریاں اکثر مختلف جانب بکھرجاتی ہیں ان کے جمع رکھنے اور نگرانی میں پریشانی ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس قصہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا۔

گفت سائل ہم تو نیز اے پہلواں

گفت من ہم بودہ ام دہرے شباں

کسی سائل نے حضور سنی اللہ تعالیٰ صلیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا آپ بھی اسے

سید الخلائق فرمایا کہ ہاں میں نے بھی ایک زمانے تک بکریاں چراتی ہیں۔

لا جرم حقش دہد چو پاسبانیے

بر سر از چرخ مرہ روحانیے

حق تعالیٰ اس چرواہی کے بعد روحانی چوپانی عطا فرماتے ہیں (یعنی فلک

قمر کے اوپر روحانی چوپانی) مراد مقام ارشاد و تربیتِ عباد ہے۔ پس بعد ادا حق رعی غنم کے رعی روحانی کا منصب انبیاء علیہم السلام کو عطا فرماتے ہیں۔

حکایت حضرت صفورا علیہا السلام

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر تجلی نور کے بعد ایسی قوی تجلی

رہتی تھی کہ بدون نقاب آپ کے چہرہ کو جو دیکھتا اس کی آنکھ کی روشنی چکا چوند ہو کر ختم ہو جاتی۔ انھوں نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ ایسا نقاب عطا فرمائیے جو اس قوی نور کا ساتر بن جائے اور آپ کی مخلوق کی آنکھوں کو نقصان نہ پہنچے۔ ارشاد ہوا

اے ریوڑ چرانے کا حق ادا کرنے کے بعد اے یعنی لوگوں کی روحانی رہبری

کہ اپنے اس کمبل کا نقاب بنا لو جو کوہِ طور پر آپ کے جسم پر تھا اور جس نے **طوری** کا تجلی کا تحمل کیا ہوا ہے اور بالیقین یہ عارف کا لباس ہے اور اس کمبل کے علاوہ اے موسیٰ علیہ السلام! اگر کوہِ قاف بھی آپ کے چہرہ کی تجلی بند کرنے کو آجائے تو وہ بھی مثل کوہِ طور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاوے گا۔ کمالِ قدرتِ الہیہ سے مردانِ خدا کے ابدان نے نورِ بے کیف کا تحمل پایا۔ جس چیز کو کوہِ طور نہ برداشت کر سکا۔ **ت**حق اس کی جگہ ایک آبگینہ کو (قلبِ عارف) بنا دیتی ہے۔ اسی مضمون کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیثِ قدسی میں بیان فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔

کہ بگنجدیم در افلاک و خلا در عقول و در نفوس باعلا

کہ میں نہیں سمایا ہوں افلاک اور خلا میں اور نہ عقول اور نفوس میں جو علوی ہیں۔

در دلِ مومن بگنجدیم چو ضیف

بے زچون و بے چگونہ و بے کیف

مگر مومن کے دل میں مہمان کی طرح سما جاتا ہوں بلاچوں و بلاچگوں اور بلا کیف تشبیہ ضیف کے ساتھ اکرام و محبوبیت میں ہے اور پورا دخل دینے میں ہے جیسا کہ مہمان محبوب پورا ذلیل اور حاکم ہوتا ہے اور سماناظریت اور منظر و فیت کے طور پر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان سے منزہ و پاک ہیں یہ بلاچوں و بلاچگونہ بلا کیف ہے۔

بے چنین آئینہ این خوبی من برتا بدئے زمین و آسمان

بدون ایسے آئینہ کے میرے جمال کو کوئی برداشت نہ کر سکتا تھا نہ زمین نہ آسمان۔

حاصل قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کمبل کا نقاب بنالیا اور بدون نقاب خلاق کو اپنا چہرہ دیکھنے سے منع فرما دیا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ

نے لکھا ہے کہ جو پور میں حضرت قطب المدار صاحب **رحمۃ اللہ علیہ** کوئی بزرگ گذرے
میں جن کو نسبتِ موسوی حاصل تھی اور انکے چہرہ کو بے نقاب کوئی دیکھ نہ سکتا تھا۔
واللہ اعلم بالصواب۔

اس کھیل کے ٹکڑے نے وہ کام کیا جو آہنیں **دیواریں** بھی نہ کر سکتی تھیں یعنی
حضرت موسیٰ **علیہ السلام** کے لباس کے علاوہ اگر کوئی نقاب لو بے کا بھی ہوتا تب
بھی وہ **نور جو تجنی طور** کے بعد آپ کے چہرہ پر تھا اس کے پار ہو جاتا۔ وہ نقاب
مصاحبِ حرارتِ عشقِ الہی رہا تھا۔ سوز کے وقت وہ ایک عارف باللہ کا فرقہ
رہ چکا تھا اس لئے وہ اس نور کا ستر اور حجاب بن گیا۔

اب حضرت صفورا **مدیبا السلام** جو آپ کی اہلیہ تھیں اور آپ کے **حسنِ نبوت**
پر عاشق تھیں اس نقاب سے بے چین ہو گئیں اور جب صبر کے مقام پر عشق نے
آگ رکھ دی تو آپ نے اسی شوق اور بے تابی سے پہلے ایک آنکھ سے حضرت
موسیٰ **علیہ السلام** کے چہرے کے نور کو دیکھا اور اس سے اُن کی وہ **آنکھ غائب** ہو گئی۔
اس کے بعد بھی ان کو صبر نہ آیا اور وہ **سہی آنکھ** بھی کھول دی اور اس دوسری آنکھ
سے جب **نظارۂ تجلیات** **طور** کا پس منظر حضرت موسیٰ **علیہ السلام** کے چہرہ پر دیکھنا
چاہا تو وہ بھی بے نور ہو گئی۔

مولانا فرماتے ہیں اسی طرح **اللہ تعالیٰ** کے راستے میں پہلے طالبِ روٹی دیتا
ہے یعنی روٹی سے پیدا شدہ قوتوں کو **مربیات الہیہ** کے تابع کر دیتا ہے مگر جب
اس پر **نورِ حق** اثر کرتا ہے تو جان بھی حوالہ کر دیتا ہے۔ اس مضمون کا شعر ہے۔

پیمناں مردِ مجاہدِ ناں دیدہ چوں بزرگِ نورِ طاعتِ باں دیدہ

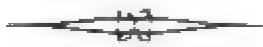
اس وقت حضرت صفورہ علیہا السلام سے ایک عورت نے پوچھا کہ کیا تمہیں اپنی آنکھوں کے بے نور ہونے پر کچھ حسرت و غم ہے۔

گفت حسرت بخورم کہ صد ہزار

دیدہ بودے تا می کردم نشر

فرمایا کہ مجھے تو یہ حسرت ہے کہ ایسی سو ہزار آنکھیں اور بھی عطا ہو جائیں تو میں اُن سب کو اُس محبوب (حضرت موسیٰ علیہ السلام) کے چہرہ تاباں کے دیکھنے میں قربان کر دیتی۔ خزانہ اس بات کی نوبت کب آنے دے کہ میرا ویرانہ قصر و محل کو یاد کرے یعنی جس ویرانہ میں خزانہ دفن ہوتا ہے تو وہ ویرانہ اس قدر مسرور اور مستغنی ہوتا ہے کہ کبھی محلاتِ شاہی کو بھی یاد نہیں کرتا۔ اسی طرح حضرت صفورہ علیہا السلام نے فرمایا کہ میری آنکھوں سے نور تو چلا گیا مگر آنکھوں کے حلقے کے ویرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ کا ناس نور سما گیا ہے۔

حق تعالیٰ کو حضرت صفورہ علیہا السلام کے عشق کا یہ مقام اور یہ کلام بہت پسند آیا اور غنائے غیب سے پھر ان کی دونوں آنکھوں کو ایسی بینائی کا نور بخش دیا جس سے وہ ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کرتی تھیں اور اس میں ایسا کھمل اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ وہ پھر کبھی اس نور غائب سے ضائع نہ ہوں۔

حکایت چوبے اور مینڈک کی دوستی

ایک دریا کے کنارے ایک چوبے سے ایک مینڈک کی دوستی ہو گئی اور یہ محبت درجہ عشق و آشنائی تک پہنچی یہاں تک دونوں ایک وقتِ معین پر صبح کو ملاقات کے پابند ہو گئے اور دیر تک دونوں تبادلہ خیالات کرتے تھے۔ دونوں کا دل باہم ملاقاتِ مکرر اور کشادہ ہوتا۔ ایک دوسرے سے قصے کہتے بھی تھے اور سُنتے بھی تھے راز کو تھے بے زبان بھی تھے اور بازبان بھی تھے جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو پانچ پانچ سال کے قصے یاد آتے مولانا فرماتے ہیں کہ جب مناسبت ہوتی ہے تو یہ

جوشِ نطق از دل نشانِ وقتی است بستلی نطق از بے الفتی است

گویائی اور گفتگو کا جوشِ دل سے اٹھنا علامتِ محبت ہے اور گویائی میں رکاوٹ اور تنگی علامتِ بے الفتی ہے۔

دل کہ دلبرِ دید کے ماند ترشش بے کھل دید کے ماند ترشش

جس دل نے دلبر کو دیکھ لیا تو ترش رو کب رہ سکتا ہے اور جب بے کھل چھپول کو دیکھ لیتا ہے تو خاموش کیسے رہ سکتا ہے۔

یار چوں بایار خود بنشتہ شد صد ہزاراں لوحِ دل انتہ شد

جب یار اپنے یار کے پاس بیٹھتا ہے تو لاکھوں لوحِ قلب معلوم ہو جاتے ہیں۔

لوحِ محفوظ است پیشانی یار رازِ کونینش نماید آشکار

لوحِ محفوظ ہے یار کی پیشانی جو کونین کے اسرار آشکارا کر دیتی ہے عاشق پر۔

باہمی رہ سست یار اندر قندوم مُصطفیٰ زینِ کفایتِ انصافیٰ نجوم
 ہادی طریق ہے یارِ سلوک میں اسی سے مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابِ مثنوی نجوم
 مثلِ نجوم کے ہیں ہدایت دینے میں۔ نجوم کی ہدایت دُنیا کے راستے کی اور ان کی ہدایت
 آخرت کے راستے کی ہوتی ہے۔

تشریح مولانا کی مراد اشعارِ مذکور سے یہ ہے کہ جس طرح عشاقِ مجازی (متحاین
 للبطع) کی ملاقات منظرِ اسرارِ محبت مجازیہ ہوتی ہے۔ اسی طرح متحاین
 فی اللہ کی تلاحق (ملاقات) منظرِ اسرارِ محبت حقیقیہ ہوتی ہے۔ پس جس محبت کا سبب
 حق تعالیٰ کی ذات ہے جیسا کہ طالب کو اپنے مُرشد سے ہوتی ہے تو یہ تعلق بھی
 ہادی الی الحق ہوتا ہے۔ چنانچہ جب مُرید اپنے شیخ کے پاس بیٹھتا ہے تو
 لاکھوں نورِ قلب معلوم ہوتے ہیں یعنی مُرشد کے قلبِ فیض و برکاتِ علوم و معارف
 اور واردات جو پہلے ظاہر نہ تھے مُنعکس اور مُنکشف ہونے لگتے ہیں اور شب و
 روز سالکین کو اس کا مُشاہدہ ہے پیشانی یار کے روحِ محفوظ ہونے سے مُراد یہ ہے
 کہ طالب کو اپنے مُرشدِ کامل کی پیشانی سے یعنی زیارت و ملاقات سے عجیب و غریب
 علوم اور فیوض محسوس ہوتے ہیں۔ دل کی بیماریوں کو بھی شفاء محسوس ہوتی ہے اور
اللہ تعالیٰ کے تعلق و محبت و یقین میں بھی ترقی محسوس ہوتی ہے۔

آگے مولانا فرماتے ہیں کہ جس طرح ستاروں سے دُنیا کے راستے کی ہدایت
 کے لئے شرط ہے کہ گرد و غبار نہ اڑائے تاکہ فضا صاف رہے اور تمھارے اور ستاروں کے
 درمیان اگر فضا گرد آلود ہو جاوے تو پھر ہدایت نہیں ہوگی اسی طرح اللہ و انوں کے پاس
 جب حاضری ہو تو ان کی زیارتِ صحبت اور تعلیم و ارشاد کا انتظار کرو اور کان بن کر

خاموشی سے ان کی بات سنو۔ مباحثہ اور مکالمہ کے طریقہ سے غبار نہ اٹھاؤ کہ رد و قدح اور اعتراض و اشکال ان کی باتوں پر شروع کر دو۔ ایسی حرکت سے شیخ کا قلب مکدر ہو جاوے گا جس سے فیض بند ہو جاتا ہے۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ شیخ کے سامنے بالکل بولوبھی مت کیونکہ بالکل نہ بولنا بھی فیض بند کر دیتا ہے۔ ہر ضرورت کا علم شیخ کو نہیں ہوتا پس اپنے حالات ضروریہ باطنیہ کی اطلاع کرو اور مشاورت کا سلسلہ کرو میرا نہ بولنے سے قیل و قال اور اعتراض ہے بالکل نہ بولنے سے تو دل ہی نہ ملے گا اور انس آپس میں نہ پیدا ہونے سے دل ایک دوسرے سے دور ہوں گے جو مضرب ہے۔

زاں متے کاں مے چو نوشیدہ شود

آب نطق از گنگ جو شیدہ شود

اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب جب کسی مرشدِ کامل سے پی لی جاتی ہے تو اگر گونکا بھی ہو گا تو اس کی گویائی جوش میں آ جاوے گی۔ مراد یہ ہے کہ اللہ والوں کی نجات سے جب دل میں محبت حق پیدا ہو جاتی ہے تو کم پڑھے لکھے لوگ بھی ہدایت کے مضامین بیان کرنے لگتے ہیں جس کی نظیر میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ لیا جاوے کہ خود کافیہ تک پڑھے تھے اور بڑے بڑے علماء و محدثین و مفسرین کے شیخ طریق تھے۔

از گنجے کہ یافت زاں مے خوش لبی

صد غزل آموخت داود نبی

جس وقت سے شراب محبت حق سے حضرت داود علیہ السلام کو خوش لبی حاصل

ہوتی تو صد ہا غزل انھوں نے سیکھ لیں۔ یعنی رقتِ آمیز اور دردناک کلام ان کے قلب میں از قبیلِ مناجات پیدا ہونے لگا۔

جملہ مرغاں ترک کردہ چیک چیک

بمیں زباں دیدہ و افہامیک

یہاں تک کہ تمام پرندے چیک چیک کی آواز ترک کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں ان کی آواز سننے لگے۔ چند مضامین ارشادی بیان کرنے کے بعد۔

مولانا پھر اصل قصہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مینڈک سے ایک دن چوبے نے کہا کہ آپ

رجوع الی الحکایت

تو پانی کے اندر دوڑ لگاتے رہتے ہیں اور ہم خشکی میں جدائی کا غم کھاتے ہیں۔ میں ندی کے کنارے تجھے آواز دیتا ہوں تو پانی کے اندر عاشقوں کی آواز سنتا نہیں۔ میں صرف معین تھوڑے وقت پر گفتگو سے سیر نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ نماز کو پانچ وقت تو فرض قرار دیا ہے لیکن عاشقوں کے لئے صلوٰۃ و انعمون ہے کہ وہ نوافل پڑھنے کا لطف بھی لیتے ہیں۔

نیست ز رغبانِ شانِ عاشقان

سخت مستقی است جانِ صادقان

باری باری ناغہ دے کر ملاقات عاشقوں کے لئے نہیں ہے صادقین کی جانیں تو سخت پیاسی ہوتی ہیں۔

نیست ز رغبانِ و غلبہ ماہیاں زانچہ بے میانہ اندازِ جان

ناغہ دیکر ملاقات مچھلیوں کے لئے نہیں ہے کہ بدون دریا کے انھیں تو چین ہی نہیں۔

در دل عاشق بجز معشوق نیست

درمیاں شاں فارق و مفروق نیست

عاشقوں کے دل میں بجز معشوق کے کچھ نہیں ہے ان کے درمیان فارق اور مفروق نہیں ہے۔

تشریح مراد مولانا کی اس حدیث کی طرف ہے کہ ملاقات ایک دن کے فصل سے محبت کو بڑھاتی ہے۔ پس مولانا نے یہاں فرمایا کہ مگر عشاق اس حکم سے مستثنیٰ ہیں کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ **كُنْتُ الزَّمْرَ لَصْحَبَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ** یعنی ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو ہر وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صحبت مبارکہ سے لازم کی طرح چپکار رہتا تھا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس لزوم کو جائز رکھنا اور منع نہ فرمانا یہ مخصوص بن گیا۔ حدیث زرغباء کے لئے۔ پس اس حدیث سے وہ حکم عام مخصوص منہ البعض بن گیا اور یہ حکم ناغہ دے کر ملاقات کے لئے اس وقت ارشاد ہوا تھا۔ جب حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ ﷺ نے فرمایا کہ اے ابوہریرہ کل تم کہاں تھے انھوں نے کہا بعض اعزۃ سے ملنے گیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کے فصل سے ملا کر و پس **دونوں حدیثوں** میں تطبیق کی صورت یہ ہوئی کہ لزوم و دوام صحبت کا موقع جہاں تعلق شدید اور محبت قوی ہو اور غلبہ یعنی ناغہ سے ملنے کا موقع جہاں تعلق غیر قوی اور محبت غیر شدید ہو۔

ایک دم بجران بر عاشق چو سال وصل سال متصل پیشش نیال

جدائی کا ایک لمحہ بھی عاشق کے نزدیک مثل سال کے ہے اور متواتر ایک سال

کا وصل اس کے سامنے ایک خیال ہے۔

دریا کا پانی کتنا ہی ہونا ناک ہو لیکن مچھلیوں کے اشتیاق کے سامنے وہ ایک جُرعہ ہے یعنی پانی سے اُن کو گھبراہٹ نہیں ہوتی۔

آگے مولانا فرماتے ہیں اہل دُنیا عشقِ مجازی کو بہت جلد سمجھ جاتے ہیں مگر حق تعالیٰ کی محبت کو جو انبیائے **رامحیم صلوٰۃ و سلام** اور **اولیاء** کی مُبارک جانوں کو عطا فرمائی جاتی ہے نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دُنیا کے ظاہری آرام کے حجاب میں ہیں اور حق تعالیٰ کی محبت کا لُطف موقوف ہے نفس کے تقاضوں کو فنا کرنے پر پس یہ نعمت انھیں کو ملتی ہے جو اپنے کو مٹا دیتے ہیں محض عقل سے اس کا ادراک ممکن نہیں۔

ور بعقل ادراکِ ایں ممکن بُدے

قہرِ نفس از بہرِ چہ واجب شدے

باچناں رحمت کہ وارد شاہِ ہمش

بے ضرورت چوں بگوید نفس کش

ترجمہ: اگر عقل سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا ادراک ممکن ہوتا تو مجاہدہٴ نفس کس لئے

ضروری ہوتا۔ باوجود ایسی رحمت کے کہ وہ سلطانِ العقول یعنی اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں۔

بے ضرورت کیوں فرماتے کہ نفس کی مخالفت کرو اور خواہشات کو مغلوب کرو۔

مُجاہدہ ہی سے نفس میں اضمحلال اور فنایت پیدا ہوتی ہے اور اسی پر حق تعالیٰ کی

معرفت موقوف ہے۔ حضرت اقدس حکیم الامت مولانا تھانوی **رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ**

سے جب مولانا سید سلیمان ندوی نے دریافت کیا کہ حضرت! فقیری کس چیز کا نام

ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اپنے کو مٹا دینے کا۔

رجوع الی الحکایت

پھر اصل حکایت کی طرف رجوع فرماتے ہیں کہ چوبے نے کہا اے یار مینڈک! میں بدون تیرا چہرہ چسپاں دیکھے ایک دم کو بھی چین نہیں پاتا۔ دن کو میری معاش تیرا دیدار بنے رات کو میری تسلی اور قرار اور نیند تو ہی ہے تیرا احسان ہوگا کہ تو مجھے مسرور کر دیا کرے اور وقت بے وقت ملاقات کا لطف چکھا دیا کرے۔

از مروت باشد ارشاد مہم کنی وقت بے وقت از کرم یاد مہم کنی

ترجمہ: مروت ہوگی کہ تو مجھے شاد کرے اور وقت بے وقت اپنی محبت سے یاد کر لیا کرے۔

بے نیازی از غم من اے امیر وہ زکوٰۃ حسن و بکر درختی

ترجمہ: تو میرے غم سے اے امیر بے پروا ہے اپنے حسن کی زکوٰۃ دے یعنی اس محتاج پر نظر عنایت فرما اور شرف دیدار سے مجھے مسرور فرما۔
اب مولانا حق تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گئے اور مولانا کا مقصود بھی ان قصوں سے یہی ہے۔

ایں فقیر بے ادب نادور خورست لیک لطفِ عام تو زان برترست

ترجمہ: اے اللہ! یہ محتاج بے ادب اور نالائق ہے لیکن آپ کا لطفِ عام اس سے برتر و ارفع ہے۔

می نجوید لطفِ عام تو سند آفتابے بر حد شب می زند

ترجمہ: اے اللہ! آپ کا لطفِ عام سند اور قابلیت نہیں ڈھونڈتا ہے اور آپ کا آفتابِ کرم نجاستوں پر بھی اثر کرتا ہے۔

شمسِ مہرِ معذرتیں را گرم کرد تازیانِ باقی مدحِ راجہ
ترجمہ : یعنی آپ کے آفتاب نے زمین کا معدہ گرم کر دیا جس کی حرارت نے نجاست کو اندر جذب کر لیا۔

جزوِ خاکی گشتِ رست از دے نبات

هَكَذَا يَدْعُو الْاِلٰهَ السَّيِّئَاتِ

ترجمہ : وہ نجاست جزوِ خاکی ہو گئی اور اس سے نباتات پیدا ہوئے
اسی طرح اللہ تعالیٰ سیئات کو محو کر دیتے ہیں۔

چوں خبیثاں را چنین خلعت بد یقین را تا چه بشد در آمد

ترجمہ : جب خبیثوں کو ایسا خلعت دیتے ہیں تو طیبین کو تو کیا کچھ بخش دیں گے حصہ میں۔

آں دہد حق شاں را لایعین رأت کال نکلنجہ در زبان و رنعت

ترجمہ : حق تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو وہ کچھ دیں گے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا اور جو کہ زبان اور لغت میں نہیں سما سکتا۔

ما نینم این را بیاں کن یار من روز من روشن کن از خلقِ حسن

ترجمہ : ہم کون ہیں اس کو آپ ہی بیان کیجئے اے میرے محبوب! میرے دن کو خلقِ حسن سے روشن کیجئے۔

مولانا حق تعالیٰ شانہ کے تصرفات اور قدرۃ عجیبہ کو بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ! آپ کا آفتاب گرم جب دنیا میں روشن ہو کر زمین پر پڑی ہوئی نجاستوں کے کچھ حصے کو تو خشک کر کے ایندھن بنا دیتا ہے جس سے وہ

تشریح

تنور میں روشنی اور نور بن جاتا ہے اور کچھ حصہ کو زمین کے اندر داخل کر کے کھاد بنا دیتا ہے جس سے نباتات اور گلاب بیلا خوشبودار پودے نکلتے ہیں۔ زمین کے اندر نجاست کے رقیق اجزاء اس طرح داخل ہوتے ہیں کہ آفتاب زمین کے باطن کو گرم کر دیتا ہے اور حرارت کا خاصہ نجذاب ہے۔ پس اللہ! جب نجاستوں پر آپ کا یہ کرم ہے تو اپنے صالحین اور عاشقین کو کیا کچھ عطا فرمائیں گے۔ ایسی نعمتیں دیں گے کہ آنکھوں نے نہ دیکھی ہوں گی اور نہ خیال و وہم میں بھی ان کا تصور آیا ہوگا جیسا کہ حدیث قدسی میں وارد ہے۔

أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ
وَلَا أَذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشِيرٍ

آگے مولانا فرماتے ہیں کہ کسی پرغیبِ عظم و معارف کا وار د ہونا علامت ہے کہ اس شخص کے قلب پر حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے خاص نگاہِ کرم اور خاص فیضانِ رحمت ہے اور اس کو اس انداز میں بیان فرماتے ہیں۔

چوں بایسنی بہارِ جو بہرہ مست
پس بیاں از دور کا اینجا آبِ بہست

ترجمہ: جب توندی کے کنارے پر بہرہ مست دیکھے تو دور ہی سے یقین کر لے اس جگہ پانی موجود ہے۔

گفت سیمایم وجودِ کردگار کہ بود غمازِ باری سببِ زار

حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کے چہروں سے ان کے قلبِ نور چھلکا پڑتا ہے اور یہ فراوانی نور کثرتِ عبادت بالخصوص (صحیح مسلم ص ۲۷۸)

تہجد کی نماز اور استغفار و آہِ سحر سے ہے۔

دوسرے مصرعہ میں ایک اور مثال دیتے ہیں کہ بارش کی مخبری ہنرہ زار کرتا ہے۔

گر بارِ شبِ بیندِ آج کس کہ بود و خواب بہ نفس و نفس

ترجمہ: اگر شب کو بارش ہو اور کوئی بارش کو نہ دیکھے کیونکہ رات کو ہر سانس لینے والا میند میں بے خبر ہوتا ہے لیکن صبح جب باغوں کو ہر ابھرا دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ رات بارش ہوتی تھی۔

تازگی بہ غفلتِ آج، میل بہت بہ پانی پشانی و پل

ترجمہ: ہر باغِ باجمال کی تازگی دلیل ہوتی ہے بارانِ مخفی پر۔

پھر مولانا چوہے کی حکایت کی طرف رجوع ہوتے ہیں کہ اس چوہے نے کہا مینڈک سے کہ اے بھائی

رجوع الی الحکایت

میں خاکی ہوں اور تو آبی ہے یعنی پانی کا رہنے والا ہے۔ میں پانی میں آ نہیں سکتا مجبور ہوں اور تو خشکی میں آ سکتا ہے لیکن تم کو اطلاع کیسے ہو کہ میں تم سے ملاقات کا مشتاق ہوں۔ دیر تک اس پر شورہ ہوتا رہا اور انجام کار چوہے نے یہ رائے پیش کی کہ ایک لمبی ڈوری (تار) لائی جاوے اور ایک کنارہ اس کا تمھارے پاؤں میں بندھا ہوا ہو اور دوسرا سر امیرے پاؤں میں بندھا ہو۔ پس جب مجھ کو ملاقات کرنی ہوگی ڈوری کو ملا دوں گا تو اس طرح تمھیں پانی کے اندر ڈوری کی حرکت محسوس ہوگی اور تم ندی کے کنارے آ جایا کرنا۔ اس طرح ہم دونوں کی ملاقات ہو جایا کرے گی۔

مینڈک کو چوہے کی یہ بات بُری معلوم ہوئی اور دل میں کہا کہ یہ خبیث مجھے اپنے قید و بند میں لانا چاہتا ہے۔

ایں عجب نہو کہ گرفتار نہ پیاہ بوالعجب افتاد بنیائے راہ
یہ عجب نہیں کہ اندھا کنوئیں میں گرجاوے تعجب تو یہ ہے کہ بینا سے راہ کنوئیں
میں گرجاوے۔

اس خیال کے باوجود مینڈک نے اپنے قلب میں میلاں پایا کہ چوبے کی درخواست
قبول کرے عقل پر جب طبعی خواہش غالب ہوتی جاتی ہے تو یہ نہایت ظن ناک تقبل کا نقطہ آغاز
ہوتا ہے۔ اب مینڈک کی ملاقات اوتباہی کا ماجر اسیان فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ڈوری ہلا
کر بار بار ملاقات کی لذت کے عادی ہو گئے تھے کہ ایک دن اس بُری صحبت کا انجام
سامنے آیا یعنی اس خبیث چوبے کو ایک چیل اپنے پچیل میں سے آئی اور ساتھ ہی ساتھ
چونکہ ڈوری کا دوسرا سر ایںڈک کے پاؤں میں بندھا ہوا تھا اس وجہ سے مینڈک بھی پانی
کے اندر سے (کہ مسکن عافیت راحت اس کا تھا) لٹکا ہوا چیل کے ساتھ ساتھ اوپر
فضا میں مُعلق ہوا چوبے خبیث کا جو حشر ہوا وہی اس مینڈک کا بھی حشر ہوا یعنی دونوں کو
بلاں کھکے چیل نے اپنا لقمہ بنالیا۔ اگر مینڈک پانی کے اندر رہتا اور چوبے خبیث سے
دو تکی کا یہ رابطہ ناقص رہتا تو پانی کے اندر چیل کی دشمنی اس کا کچھ بال بیکانہ کر سکتی اور نہ ہی
وہ اس چیل کا لقمہ تر بناتا۔

فائدہ: اس واقعہ میں مولانا نے بُری صحبت سے بچنے کی کس اندازِ لطیف سے
ہدایت کی ہے کہ پُر لطف قصہ بھی ہے اور ہدایت کی راہ بھی ہے راقم الحروف عرض کرتا
ہے کہ روح اور نفس اور شیطان کو اسی قصہ پر منطبق کیا جاوے کہ نفسِ ماریہ مثل خبیث
چوبے کے بنے بُری خصلت کے اعتبار سے اور روح مثل مینڈک ہے کہ اللہ تعالیٰ
کے قرب کا پانی ہی اس کا اصل مرکز ہے اور چیل کی مثال شیطان کی سی ہے پس نفس

اپنی خواہشات کے لئے روح کو ہر طرح پھسلاتا ہے اور اس سے دور باندھنے کی کوشش کرتا ہے اب جس کی روح نفس کی خواہش پر تسلیم سر کرتی ہے اور اس کے اہل نام کرتی ہے تو شیطان اس نفس کو جہاں جہاں چاہتا ہے ٹھیٹتا ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ ذلیل پھرتی ہے اور اہل نام کا شیطان جب اہل نام میں جاوے گا تو نفس جو اس کے پیچھے ہیں تھامے گی جائے گا اور روح جو نفس سے رابطہ گناہوں میں کئے ہوئے تھی وہ بھی دوزخ میں معذب ہوگی۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اس واقعہ سے سبق حاصل کر لیں اور نفس اور شیطان سے اپنے کو محفوظ رکھیں جس کی صورت یہ ہوگی۔

(ا) روحِ نکرانہ سے غافل نہ ہو کبھی قلبِ جوارح دونوں کے ساتھ کبھی صرف قلب کے ساتھ ان مواقع کی تفصیل بزرگانِ دین سے معلوم کریں۔

(ب) نفس کتنا ہی گناہ کا لطف سامنے رکھے اور رنج بھی نہ کرو اس کو اپنا دشمن سمجھو اور دشمن بھی بڑا دشمن۔ ابلیس سے بھی بڑا دشمن نفس ہے۔

(ج) شیطان کے وسوسوں پر لا حول و لا قوۃ الا باللہ پڑھتے رہو اور کسی اللہ والے کی نظر عنایت کے سایہ میں رہو یعنی ان کی صحبت سے ان کے علوم و ارشاد سے

استفادہ کرتے رہو اور شیطان کا قبضہ اسی وقت ہوتا ہے جس وقت ہماری روح نفس سے ساز باز اور تسلیم کر لیتی ہے لہذا ابلیس عین کے شر سے بچنے کے لئے

نفس کی مخالفت از حد ضروری ہے۔ نفس کو جو مغلوب رکھے گا وہ انشاء اللہ تعالیٰ شیطان پر غالب رہے گا اور نفس پر غالب ہونا آسان نہیں جب تک کسی اللہ والے سے قوی اور صحیح تعلق نہ کیا جاوے۔

قوی تعلق سے مراد محبت اور مناسبت ہے۔
صحیح تعلق سے مراد اس کی ہدایات پر عمل ہے یعنی اپنا حال کہہ کر ان سے
مشورہ لیا جاوے اور اس پر عمل کیا جاوے چند دن میں کایا پلٹ جاتی ہے۔

نہ کتابوں سے نہ دغظوں سے نہ زور سے پیدا
دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا
(حج اکبر الہ آبادی)

حکایت طوطی و بقال

طوطی - طوطا - بقال - دوکاندار

ایک دوکاندار نے ایک **طوطا** پال رکھا تھا اور اس **خوش آواز** بزرگ
کے طوطے سے اس دوکاندار کو بہت محبت تھی اور یہ **طوطا** **خوب باتیں** کرتا اور
خریداروں کو خوش کرتا اور جب دوکاندار نہ ہوتا تو دوکان کی بھی وہ حفاظت کرتا۔
ایک دن دوکاندار نہ تھا اور اچانک **ایک بلی** نے کسی چوہے کو پکڑنے
کے لئے حملہ کیا۔ اس طوطے نے سمجھا کہ شاید مجھے پکڑنا چاہتی ہے یہ اپنی جان بچانے
کے لئے ایک طرف کو بھاگا اسی طرف با دام کے تیل کی بوتل رکھی تھی سارا تیل گر گیا۔
جب دوکاندار آیا تو اس نے اپنی گدی پر تیل کی چکناہٹ محسوس کی اور دیکھا کہ بوتل
سے تیل گر گیا ہے اس نے غصہ میں اس طوطے کے سر پر ایسی چوٹ لگائی جس سے
اس کا **بہرہ** ہو گیا۔ یہ طوطا اس دوکاندار سے ناراض ہو گیا اور بونا چھوڑ دیا۔

طوطے کے اس فعل سے دوکاندار کو سخت پریشانی ہوئی اور بہت ندامت ہوئی کہ میں اب کیا کروں کیونکہ دوکاندار کو اس کی باتوں سے بڑا لطف ملتا تھا کتنی روز تک اس طوطے کی خوشامد کی۔ طرح طرح کے چیل دیتے کہ خوش ہو جاوے لیکن طوطا بالکل خاموش تھا۔ اس دوکان پر جو غریب راتے وہ بھی اس کے خاموش رہنے سے تعجب اور افسوس کرتے۔

ایک دن اس دوکان کے سامنے سے ایک کھبل پوش فقیر سر منڈائے ہوئے گزرے تو یہ طوطا فوراً بلند آواز سے بولا کہ **نہے نہے تو کس سبب** **نہے نہے** تو نے بھی بول سے تیل کرا دیا ہوگا۔

طوطے کے اس قیاس سے لوگوں کو مہنسی آگئی کہ اس نے کھبل پوش فقیر کو بھی اپنے اوپر قیاس کیا۔

اب مولانا اس واقعہ سے رجوع کرتے ہوئے نصیحت فرماتے ہیں کہ **کار پاکاں را قیاس خود بگیر** **گرچہ باشد در خوشی شیر و شیر** **ترجمہ :** اے عزیز! پاک لوگوں کے معاملہ کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو اگرچہ لکھنے میں شیر (یعنی دودھ) اور شیر (بہ نور) ایک طرح کا ہوتا ہے۔

شیر آن باشد کہ مردم بخورد **شیر آن باشد کہ مردم می خورد** **ترجمہ :** لیکن شیر (دودھ) کو آدمی کھاتا ہے اور شیر (بہ نور) آدمی کو کھاتا ہے۔ **بہم عالم نیں سبب گمراہ شد** **کم کے زباں حق آگاہ شد** **ترجمہ :** تمام جہان اس غلط قیاس کے سبب گمراہ ہو گیا اور ساز و نادر ہی لوگ اولیاء اللہ اور ابال حق سے آگاہ ہوئے۔

اشقیار اذیدہ بینا نبود نیک بد و دیدہ شاں کیساں نمود
ترجمہ: بد بخت لوگ حق بینی کی آنکھ سے محروم تھے نیک اور بدان کی نظر
میں کیساں نظر آتے۔

ہمیری با انبیا برداشتند اولیا را چہ خود پسند داشتند
ترجمہ: اپنے غلط قیاس سے کبھی انھوں نے انبیاء کے ساتھ برابری کا دعویٰ
کیا اور کبھی اولیا را اللہ کو اپنے برابر سمجھ لیا۔

کھنت اینک تابش ایشاں بشر ما و ایشاں بستہ خوابیم و خور
ترجمہ: اگر کسی نے اعتراض کیا ان کی سوء ادبی پر تو یہ کہا کہ ارے ہم بھی انسان
یہی انسان ہم اور یہ دونوں سونے اور کھانے کے پابند ہیں تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہوا۔
آگے مولانا نے بیان فرمایا کہ ظاہری صورت ایک ہونے سے حقیقت کا اتحاد
لازم نہیں آتا اور اس دعویٰ کو چند مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔

۱۔ بھڑ اور شہد کی مکھیوں نے پھولوں کا رس چوسا دونوں کی غذا میں اتحاد ہے
لیکن بھڑ میں اس رس نے زہر ملا اثر اس کے ڈنگ میں جمع کیا اور شہد کی
مکھیوں میں پھولوں کے رس نے شہد بنایا۔

۲۔ دو قسم کے ہرنوں نے ایک ہی قسم کی گھاس کھائی ایک کے اندر اسی گھاس
نے مینگنیاں بنائیں اور دوسرے ہرن کے اندر اس نے کستوری (نیک خاص)
۳۔ دو قسم کے گتے کو ایک ہی گھاٹ سے پانی دیا گیا ایک کھوکھلا ہے اور ایک
کے اندر اسی پانی نے شکر بنائی یعنی رس سے پر کیا جس کو گنا کہتے ہیں۔

۴۔ ایک فاسق انسان روٹی کھاتا ہے اس کے اندر یہ روٹی بخل و حسد اور شہوت

پیدا کرتی ہے اور وہی روٹی ایک اللہ کا ولی کھاتا ہے تو وہ روٹی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا شوق و معرفت پیدا کرتی ہے۔

۱۵۔ تلخ پانی اور میٹھے پانی کی صورت ایک ہے مگر حقیقت میں کتنا فرق ہے۔ اسی طرح شقی اور سعید۔ نیک اور بد کی صورت میں اگر اتحاد ہے تو یہ کیسے لازم آسکتا ہے کہ دونوں کی سیرت اور حقیقت بھی متحد ہے۔

۱۶۔ جو کچھ انسان کرتا ہے وہ بندر بھی کرتا ہے لیکن دونوں میں کتنا فرق ہے۔

۱۷۔ ایسے ہی حقیقت ناشناس لوگوں نے حجۃ کو جادو پر قیاس کیا حالانکہ حجۃ زمیت خداوندی ہے جو مقبولوں کو دیا جاتا ہے اور جادو و خدا کی لعنت ہے جو مردود کے ساتھ ہوتا ہے۔

۱۸۔ معجزہ ایک حقیقت ہوتا ہے۔ جادو محض خلافِ حقیقت ہوتا ہے اور صرف نظر بندی ہوتی ہے۔

۱۹۔ مؤمن اور منافق کے اعمال ظاہری صورت میں متحد ہیں لیکن حقیقت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دونوں کا انجام کس قدر بعد اور تفاوت رکھتا ہے ایب کا مقامِ جنت ہے دوسرے کا مقامِ جہنم ہے۔

۲۰۔ غراب اور مرغِ سوسے کی شکل یکساں ہے لیکن کسوٹی پر دونوں کی قیمت میں کس قدر فرق ہوتا ہے۔

۲۱۔ دو چہرے ہیں ایک چہرہ سوسے دوست ہے اور ایک چہرہ خود اپنے ہی کو دیکھ رہا ہے۔ دونوں میں کتنا فرق ہے؟

فائدہ : خلاصہ یہ کہ اللہ والوں کو اپنے اوپر مت قیاس کرو۔ ان کے باطن کو

دیکھو کہ حق تعالیٰ کے قریب تعلق کی دولت سے رشکِ سلاطین ہفتِ قلیم ہیں اور اُن سے استفادہ کرو اور ان کو اپنی طرح مت سمجھو۔

ظرف کی قیمتِ ظروف کی قیمت سے ہے انسان کا جسم جو ایک ظرف ہے اگر تعلق مع اللہ کی دولت سے مشرف ہے تو اس ظرف کو بہت قیمتی سمجھو۔ دو شیشیاں ہیں ہر شیشی کی قیمت دو آنے ہے لیکن ایک شیشی میں عطر ہے۔ اس کی قیمت پانچ روپیہ ہے اور دوسری میں پانی ہے اس کی قیمت دو آنے ہے۔ اور اگر پیشاب ہے تو دو آنے بھی نہیں — پس اس شیشی کو دوسری شیشی پر قیاس کرنا کیسے صحیح ہوگا؟

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک اور مقبول بندوں کی عظمت اور ان کا احترام اکرام عطا فرمائیں اور احمقانہ قیاس سے محفوظ فرمادیں۔ آمین۔ تاکہ ان کے ارشادِ مواعظ کی صحبتوں سے استفادہ کی ہمیں حرصِ طلب پیدا ہو اور اپنی حماقت کے باطل خیالات مانعِ استفادہ نہ ہوں۔

حکایتِ کفرانِ نمرود

حق تعالیٰ شانہ نے عزرائیل علیہ السلام (فرشتہ موت) سے کہا کہ تم نے اب تک جتنے لوگوں کی روئیں قبض کی ہیں تم کو اُن سب میں کس پر زیادہ رحم آیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ کبھی پر میرا دل سوختہ ہوتا ہے غم سے مگر آپ کے حکم کی تعمیل پر تسلیہ غم کرتا ہوں۔

ارشاد ہوا کہ سب زیادہ کس پر دل رقیق اور غمگین ہوا۔

کہا اسے جہاں سے **سب** ایک واقعہ نے میرے دل کو سب زیادہ رقیق کیا

تھا اور وہ یہ کہ ایک دن موج تیز پر ہم نے آپ کے حکم سے ایک کشتی توڑ دی۔

یہاں تک کہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ **سب کی جان قبض کر لے سوا**

ایک عورت اور اس کے بچے کے۔ اس گروہ سے سب ہلاک ہو گئے بجز اس

عورت اور اس کے بچے کے کہ دونوں ایک تختے پر رہ گئے۔ تختے کو وہ موجیں چلاتی

تھیں۔ جب کنارہ پر اس تختے کو ہوانے ڈالا۔ تو دونوں کی خلاصی سے میرا دل

خوش ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب **ماں کی جان قبض** کرو اور بچے کو تنہا چھوڑ دو۔

آپ کے حکم سے جب میں نے ماں کی جان قبض کی اور بچے کو تنہا چھوڑا اور بچہ ماں

سے جدا ہو گیا اس وقت آپ خود جانتے ہیں کہ کس قدر مجھ کو تلخ معلوم ہوا اور ہمارا

دل پر کیا گذر گئی۔ مگر ہم آپ کے حکم کی تعمیل میں مجبور تھے۔ آپ کے قصا و فیصلے سے

کون سرتابی اور روکشی کا پتہ رکھتا ہے۔

نہت کس **بست سلطان** **سلم** مرا ورا

ترجمہ: کسی کو آپ کے حکم کے سامنے چوں و چرا کا پتہ نہیں آپ ہی کے لئے

حقیقی **سلطانی** مخصوص اور **سلم** ہے۔

اب میں نے ماں کی روح قبض کرتے ہوئے اپنے دل میں صدمہ عظیم

دیکھا اور اس نپتے کی یاد اور اس کی بے کسی اب تک میرے تصور و خیال سے نہ گئی۔

حق تعالیٰ نے فرمایا اب تم اس نپتے کا ماجرہ سنو کہ میں نے کس طرح اسکی

پرورش کی اس طفل کے لئے میں نے موجوں کو حکم دیا کہ اس کو ایک جنگل میں ڈال دو

اور ایسے جنگل میں جہاں کوسن اور ریجان اور خوشبودار ٹیپول ہوں اور میوہ دار درخت ہوں اور اس میں آبِ شہی کے چشمے ہوں۔ میں نے اس بچے کو سوناز سے پالا۔ لاکھوں مرغِ مطرب خوش صدا نے اس باغ میں سو آوازیں ڈال رکھی تھیں اور میں نے برکِ نسین سے اس کا بستر بنایا تاکہ فتن اور آفات سے وہ بچے مامون رہے۔ میں نے نورِ شید کو حکم دیا کہ اس کی طرف شعاعیں تیز نہ کر اور اپنی رفتار میں اس کا خیال رکھ۔ جو کو حکم دیا کہ اس پر آہستہ چل۔ اور کو حکم دیا کہ اس پر بارشِ مت برسا۔ برقی کو حکم دیا کہ اس پر تیزی سے میل مت کر موجِ خزاں کو حکم دیا کہ اس چمن سے اعتدال کو سلب مت کر۔ حال یہ کہ وہ باغِ مثلِ روحِ عارفین کے صرصر اور مسموم سے محفوظ رہا۔ ایک پیتے نے نیا بچہ جنا تھا۔ میں نے اس کو حکم دیا کہ اس طفل کو دودھ پلائے یہاں تک کہ وہ بچہ فر بہ شیر مرد ہو گیا۔ جب اس کے دودھ چھڑانے کا وقت آیا تو میں نے بیت کو حکم دیا کہ اس کو بولنا اور حکومت کرنا سکھاؤ۔ اس کی میں نے اس طرح پرورش کی جو تمام خلایق کے لئے عجیب اور حیرت خیز ہے اور میرے تصرفات اسی طرح عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ میں نے حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن میں کیڑوں کی پرورش کرائی اور ان کو کیڑوں پر باپ جیسی شفقت عطا کی یہاں تک کہ اگر کوئی کیڑا جسم سے نکل کر دور ہوتا تو انھیں ایسا محسوس ہوتا کہ میری اولاد مجھ سے جدا ہو گئی۔

دادہ من ایوب را مہر پدر بہر مہمانی کر ماں سب ضرر
ترجمہ : میں نے ایوب علیہ السلام کو باپ کی طرح مہربانی دی تھی کیڑوں کی
مہمانی کے لئے بدون ضرر پہچانے کے۔

مادران را مہر من آموستم بچوں کو دشمنی کہ ان افروستم

ترجمہ: ماؤں کو محبت میں نے ہی سکھائی ہے وہ کیسی شمع ہوگی۔ جس کو میں نے روشن کیا ہو۔

غرض اس نپتے پر میں نے صد با عنایات اور صد با علاقے کرم کے کئے تاکہ وہ میرا لطف و کرم بے واسطہ اسباب دیکھ لے اور تاکہ وہ اسباب کش مکش میں مبتلا نہ ہو کیونکہ اسباب سے کبھی مختلف بھی ہو جاتا ہے اور تاکہ اس نپتے کی ہر استغاثہ مجھ سے ہی ہو کیونکہ اسباب کے تجا بات اس کے سامنے نہ تھے۔ یعنی یہ وہ اسباب پرورش کا مقتضایہ ہی ہے کہ وہ کسی اور پر نظر نہ کرے تاکہ خود ہماری طرف اس کو عذر نہ رہے گمراہ ہونے میں کہ میں اسباب پر نظر کرنے کے سبب آپکے انعامات آیات کی طرف متوجہ نہ ہو سکا اور ہر بار بد سے اس کو شکوہ نہ ہو کہ فلاں نے مجھ کو گمراہ کر دیا سواب **افاضلہ نعمہ** بلا اسباب عادیہ میں اس کی گنجائش نہ رہی۔

مگر اسے عذر ائیل! اس نپتے نے میرا کیا شکر ادا کیا؟ یہی بچہ فرمودہ کیا اور میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو جلانے والا (سوزنہ خلیل) نکلا۔ یعنی اس کا ارادہ یہی تھا مگر حق تعالیٰ نے اپنے خلیل پر آتش نہ لگا کر ہزار امن بنادیا۔

اگے مولانا فرماتے ہیں کہ یہ نفس نہایت ہی خطرناک دشمن ہے اس سے پناہ مانگتے رہو۔ دوسروں کے لئے تو ماں باپ کی پرورش حجاب بن جاتی ہے مگر اس نالائق نے بلا واسطہ اپنی جیب میں بہت سے موتی ہم سے پائے تھے۔

گرگ درندہ است نفس بدیقین یہ بہانہ کی بھی برہنہ قریب

ترجمہ: نفس بدیقین گرگ درندہ ہے۔ اے مخاطب تو ہر قرین اور ساتھی پر کیا اپنی گمراہی کا الزام اور بہانہ رکھتا ہے۔

زین سبب کی کوہِ لے بندہ فقیہ سلسلہ از کبریاں گنگ و انگیر
 ترجمہ : میں اسی سبب کہتا ہوں کہ لے بندہ فقیر زنجیر گنگے کی گردن سے
 مت بجال کر یعنی نفس کو قید و بند میں رکھو اور اگر تم مغلوب ہو رہے ہو تو جلد کسی اللہ سے
 سے تعلق کرو تاکہ اس کی آہ بھگاہی اور دعاؤں اور صحبتوں کی برکت تم بھی غالب ہو جاؤ۔
 یا غالب ہو کہ تم غالب شو یا مغلوب ہاں شو میں لے غوی
 مگر ایسا مرشد اور راہبر ڈھونڈو جو غالب علی الاحوال ہو یعنی مغلوب الحال نہ ہو تاکہ تم
 اس غالب کی صحبت سے غالب ہو جاؤ اور اگر مغلوبین کی صحبت میں رہو گے جیسا کہ
 اہل دنیا اور تمام ناقصین فی السو ک ہیں تو ہمیشہ مغلوب ہی رہو گے صحبت جیسی
 ہوگی اسی طرح کا اثر رونما ہوگا گویا صحبت ایک بیج ہے جس چیز کی تخم ریزی
 کرو گے اسی چیز کا درخت اُگے گا۔

حکمت حضرت لقمان علیہ السلام

قصہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کو جب ان کے آقا نے خرید اتوا اور
 غلاموں نے ان کو حقیر سمجھا ایک دن آقا نے سب غلاموں کو باغ بھیجا کہ باغ کے پھلوں
 کو توڑ لاویں۔ تمام غلاموں نے باغ میں پھل توڑ کر خوب شکم سیر ہو کر کھایا اور آقا سے کہا
 کہ باغ کے پھلوں کو (حضرت) لقمان نے کھالیا ہے۔ آقا لقمان علیہ السلام پر بہت ناراض ہوا۔
 حضرت لقمان علیہ السلام نے آقا سے کہا کہ آپ اس الزام کی تحقیق کر لیں۔ میں
 نے نہیں کھایا۔ میں آپ کو ایک تدبیر بتاتا ہوں۔ اس کے ذریعہ یہ حقیقت آپ

پر منکشف ہو جاوے گی کہ میوہ کس نے کھایا ہے۔

آقا نے کہا وہ کیا تدبیر ہے ؟

فرمایا آپ شکار کی تیاری کریں صطبل سے گھوڑا منگایا گیا آقا گھوڑے پر بیٹھا اور حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ شکار کے لئے صحرائی طرف تیز چلیں اور چلنے سے قبل سب کو گرم پانی پلا دیں اور سب کو حکم یہ پانی پلایا جائے تھوڑی ہی دیر میں معلوم ہوگا کہ مجرم کون ہے۔

الغرض جب غلاموں کو دوڑنا پڑا تو جن لوگوں نے میوہ کھایا تھا سب کی تیز حرکت کرنے سے قے ہو گئی۔ کیونکہ گرم پانی پی کر دوڑنے سے معدہ اور گرم ہو گیا اور راستہ بھی صحرا کا ناہموار نشیب و فراز والا تھا جس سے قے ہونا لا بُد ہی تھا۔ پس قے میں میوہ صاف ظاہر ہو گیا کیونکہ تازہ تازہ کھایا تھا۔ یعنی اتنا عرصہ نہ گزرا تھا کہ وہ معدہ میں ہضم ہو کر آنتوں میں اتر جاتا اور حضرت لقمان علیہ السلام کو قے نہ ہوتی کیونکہ ان کے پیٹ میں میوہ نہ تھا۔

حضرت لقمان علیہ السلام کی اس حکمت سے سب غلاموں کو شرمندگی اور ندامت ہوئی اور ان کی حکمت سے آقا بہت خوش ہوا اور یہ آقا کے مقرب ہو گئے۔

حکمت لقمان چو ماند آں نمود
پس چہ باشد حکمت رب دود

مولانا فرماتے ہیں کہ جب لقمان علیہ السلام کی حکمت کا یہ حال ہے تو مانگ حقیقی رب دود کی حکمت کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔

قصہ مقبولیتِ آہ

ایک بزرگ جو نماز ہمیشہ باجماعت پڑھا کرتے تھے ایک دن کسی نماز کے لئے مسجد کے دروازے تک پہنچے ہی تھے کہ امام مسجد سے آواز بلند السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی جماعت کی نماز ختم ہو جانے سے ان بزرگ کو اس قدر صدمہ ہوا کہ اس صدمہ سے آہ نکل گئی اور اس آہ سے ان کے دل کے خون کی بو آ رہی تھی۔

نفتِ آہ و دروازاں آمد بڑوں آہ او میاں آواز دل بوئے خوں

ترجمہ : ان بزرگ سے جماعت فوت ہونے کے غم سے آہ نکلی اور آہ بھی نہایت درد سے پڑ تھی کیونکہ اس صدمہ سے ان کا دل خون ہو گیا تھا اور ان کی آہ میں ان کے دل کے خون کی بو آ رہی تھی۔ مسجد میں ایک دل بزرگ نے دیکھا کہ ایک روشنی مسجد کے باہر سے آئی اور عرش تک چلی گئی یہ اُٹھ کر باہر آئے تو دریافت کیا کہ یہ کس کا نور تھا۔ معلوم ہوا کہ کوئی صاحب ہیں جن کی جماعت فوت ہو جانے سے آہ نکل گئی۔ یہ سمجھ گئے کہ بس اسی آہ کا یہ نور تھا۔ ان بزرگ نے عرض کیا کہ حضرت آپ مجھے اپنی یہ آہ دیدیجئے اور میری نماز باجماعت اس کے بدلہ میں لے لیجئے۔ انھوں نے اپنی آہ کا نور اور اس کا مقام نہ سمجھا اور نماز باجماعت سے تبادلو کر لیا۔ رات کو ان بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ ایک باتِ غیبی کہہ رہا ہے کہ اے شخص! تُو نے آپ حیوان اور آبِ شفا خریدی ہے اور تُو نے اس آہ کا بہت اچھا تبادلہ کیا۔ کیونکہ یہ آہ اس بندے کی نہایت پُر خلوص تھی۔

شبِ خواب اندر بخششِ باتِ غیبی کہ خریدی آبِ حیوان و شفا

اور اللہ تعالیٰ نے اس آہ کی مقبولیت اور تیرے اس تبادُل اور اختیار کی برکت اس وقت کی تمام رُستے زمین کے مسلمانوں کی نماز قبول فرمائی۔

حضرت ابنِ اختیار، ابنِ نول، شد نماز جملہ خلقت اس قبول

اے مخاطب تیرے اس اختیار اور اس معاملہ سے تمام مخلوق کی نماز قبول ہو گئی۔

فائدہ : اس واقعہ سے حسبِ ذیل نصائح ملتے ہیں۔

۱۔ کہی کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے کہ بعض وقت تلافی اور توبہ اس صدقِ دل اور اخلاص اور خونِ جگر سے ہوتی ہے کہ وہ تمام اعمال سے بالا اور برتر ہو جاتی ہے اور آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔

مرکبِ توبہ عجائبِ مرکب است تا فلک تازد بہ یک لحظہ ز پست

ترجمہ : مولانا فرماتے ہیں کہ توبہ کی سواری عجیب سواری ہے کہ پستی اور

ذلت سے عزت اور مقبولیت کی بلندی پر فی الفور پہنچا دیتی ہے۔

۲۔ اس واقعہ سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جب کوتاہی اعمال میں ہو عزت اور

صدمہ اور خونِ جگر والی مناسبات اور گریہ و زاری سے استغفار اور توبہ کرنی

چاہیے کہ ایک آہ میں یہ سب کچھ شامل ہے۔

میرا پیغام کہہ دیا جا کے نکلاں سے لا نکلاں

اسے میری آہ بے نوا تو نے حال کر دیا (انشاء)

۳۔ اس واقعہ سے جماعت کے ساتھ نماز کی فکر و اہتمام کا سبق بھی ملتا ہے

قصہ اختلاف و تحقیق فیل

ایک ملک میں ہاتھی کو کسی نے کبھی نہ دیکھا تھا وہاں ہاتھی ہندوستان سے درآمد کیا گیا اور اس کو کسی تارک گھر میں رکھا گیا۔ جہاں آنکھوں سے نظر نہ آتا تھا۔ تارک گھر اور ہاتھی بھی سیاہ فام اور دیکھنے والوں کا ہجوم تھا ہر شخص کو جب آنکھوں سے کچھ نہ دکھائی دیتا تو ہاتھ سے ٹول کر قیاس کرتا۔ جس شخص کے ہاتھ میں جو حصہ ہوتا وہ عقل سے اسی پر دلیل اور قیاس کرتا۔ چنانچہ جس شخص کے ہاتھ میں اس کا کان تھا اس نے کہا یہ تو ایک بڑا سا پنکھا معلوم ہوتا ہے اور جس شخص کا ہاتھ اس کی پشت پر تھا اس نے کہا یہ تو مثل تخت ہے اور جس شخص کا ہاتھ اس کے پاؤں پر تھا۔ اس نے ٹول کر کہا نہیں آپ لوگ غلط کہتے ہیں یہ تو مثل ستون ہے۔ جس شخص کا ہاتھ اس کی سونڈ پر پڑا اُس نے کہا یہ میری تحقیق میں مثل ناودان ہے۔ حاصل قصہ یہ کہ جملہ اہل عقل اختلاف کثیر میں مبتلا ہو گئے۔

حضرت رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر ان ہاتھوں میں کوئی شمع ہوتی تو اس روشنی میں یہ سب اختلاف سے محفوظ رہتے۔

در کف ہر کس اگر شمعے بے اختلاف انکشتاں بیڑ شمعے

ترجمہ : اگر ہر شخص کے ہاتھ پر کوئی روشنی ہوتی تو اختلاف یہ سب نجات

یا جاتے

فائدہ : راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ آج تمام کائنات میں حق تعالیٰ کی ذات پاک رسالت اور مقصدِ حیاتِ انسانی اور حشر و نشر میں اختلاف ہے اس

تاریک دنیا میں جو لوگ **حق الہی کے نور** سے مستغنی ہو کر دنیا اور آخرت کے سنگین اور رنگین رابطوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور خالق اور مخلوق کے تعلقات کے حقوق اور حدود کی تعیین صرف اپنی عقل سے کرنا چاہتے ہیں یا غیہ صاحب وحی کی عقل سے استمداد کرتے ہیں تو ان سب کی مثال اسی طرح ہے جیسا کہ قصہ مذکور میں ہے کہ حقیقت تک رسائی کسی کو نہ ہو سکی۔

ایک نابینا خواہ خود راستہ طے کرے یا کسی دوسرے نابینا کی لالٹھی پکڑ کر چلے تو دونوں صورتوں میں ہلاکت اور منزل محرومی ہوگی۔ یہ راہرو اور راہبر بوجہ نابینا ہونے کے اگرچہ کتنی ہی اکتھیت میں ہوں لیکن ان کا مجموعہ نابینا ہی ہوگا۔ بینا نہ ہوگا۔ پس حقائق اشیاء کی صحیح تحقیق کے لئے محض عقل کافی نہیں روشنی بھی درکار ہے۔ کیونکہ قصہ مذکورہ میں سب عقلا ہی تھے صرف روشنی نہ تھی۔

پس مسلمانوں کو چاہیے کہ **اہل سانس اور اہل فلاسفہ** کی تقلید تحقیق امور آخرت اور قصہ حیات انسانیت کی تعیین میں ہرگز نہ کریں کہ ان کے پاس **روشنی نہیں** ورنہ اپنی طرح تھیں بھی صرف پانخانہ بنانے کی مشین بنا دیں گے یعنی تھیں بھی یہی سبق دیں گے کہ مقصد زندگی صرف کھاؤ پیو اور گبو کے سوا کچھ نہیں۔

روشنی صرف حق الہی کی مستند ہے جو صرف سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع سے مل سکتی ہے۔ **روشنی اصلی وہی پرانی روشنی ہے** جو ساڑھے تیرہ سو برس پہلے غار سے نکلی تھی اور اس نئی روشنی سے توجہ نہ پجائے۔

ترا اسے نئی روشنی منہ ہو گا!! دونوں میں اندھیرا ہے باہر انبالا

قصہ مکس ویشل خام

(ایک مکھی کی خام خیالی)

ایک جگہ ایک گدھے نے پیشاب کیا اس کی مقدار اس قدر تھی کہ گھاس کے تنکے اس کے بہاؤ کی زد میں بہنے لگے ایک مکھی ایک تنکے پر بیٹھ گئی اور گدھے کے بہتے ہوئے پیشاب پر اس نے محسوس کیا کہ میں دریا میں سفر کر رہی ہوں اور یہ بہتا ہوا تنکا ایک عجیب کشتی ہے دوسری مکھیوں کے مقابلہ میں اسے اپنی برتری کا احساس ہوا۔ اور یہ نطفہ اس نے کبھی نہ پایا تھا۔ پس اس کے خیال میں یہ بات اتنی کہ نہیں دوسری مکھیوں پر اپنی فوقیت اور بلندی کا اعلان کروں چنانچہ اس نے کہا۔

ایک مکس بزرگ گاہ و بوابِ خرم **بہجوں کشتیاں بھی افراخت سہ**

ایک مکھی گھاس کے تنکے اور گدھے کے پیشاب پر مثل کشتی چلانے والے کے اپنا سہ ہلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ۔

گفت من دریا و کشتی خواندہ ام

مدتے در فکر آل می ماندہ ام

مکھی نے کہا کہ میں نے دریا اور کشتی رانی کا فن پڑھا ہے اور اس فکر میں ایک مدت صرف کی ہے۔

مولانا فرماتے ہیں کہ یہ مکھی جس حماقت میں گرفتار تھی اسی طرح ہمارے عقائد

زمانہ نے اپنے اوہام اور افکار باطلہ کا نام تحقیق رکھا ہوا ہے اور **وہی اہی کے آفتاب**

سے استفادہ کرنے میں اپنی توہین سمجھ کر مثلِ خفاش روکشی از آفتاب کرتے ہیں اور خیالاتِ فاسدہ کی تاریکیوں میں اُٹے لٹکنے کو کمالِ انسانیت سمجھتے ہیں۔ مولانا ایسے ہی حماقتے زمانہ کو نصیحت فرماتے ہیں۔

ساحبِ تاویل باطل چوں گس و ہم او بول خود تصویرِ خس

فائدہ: جو لوگ تاویلِ باطل میں مبتلا ہو کر نورِ وحیِ الہی سے روگردانی کر رہے ہیں تو ان کی مثال اُسی کتھی کی سی ہے ایسا شخص اپنے وہم و خیالِ فاسد کو اپنی نجات و کامرانی کا سبب قرار دیتا ہے اور وحیِ الہی کو بھی اپنی رائے کے تابع کرنا چاہتا ہے اور ہر جگہ میں یہ کہتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں۔ میری رائے میں یہ ہے بکتا رہتا ہے اور تو اتر اور اجماعِ اُمت حتیٰ کہ حضراتِ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے معتقدات اور فیصلوں پر بھی اپنے فیصلے دیتا ہے۔ پس اس کی مثال بالکل وہی ہے جو اس قصہ میں مذکور ہے کہ اس کے ان اوہام و فاسد خیالات کی مثال کہتے ہیں۔ آگے مولانا ایسے شخص کی اصلاح کا طریقہ بیان فرماتے ہیں۔

گر گس تاویل بگذار و ز راتے

آن گس را بخت گرد اندھمانے

اگر کتھی تاویل کو اپنی رائے میں دخل نہ دے اور تاویل پرستی سے توبہ کرے تو تقدیر اس گس (کتھی) کو ہما بنا دے۔ یعنی یہ بابرکت شخصیت بن جاوے اور پاتخانہ پر بیٹھنے اور غلاطت پسندی کی خو سے نجات پا کر صفِ ابرار و پاکاں میں داخل ہو جائے۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ مولانا کا اشارہ ان آیات کی طرف ہے۔

۱۔ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ (شمعہ نمبر ۱۰۷ ص ۱۰۸) اور

۲۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ۚ (شمعہ نفس پارہ ۱ ص ۱۲۱)

ترجمہ : نبی : تحقیق کہ کمان حق کے مقابلہ میں کچھ مفید نہیں نیکوۃ تحت نفی واقع ہے جو فائدہ عموم نفی کا دیتا ہے۔

نمبر ۲ : جو لوگ ہماری طرف کامل طور پر متوجہ ہیں ان کی تابعداری کرو یعنی ان کی اتباع ہی کی برکت سے تمہیں بھی دولتِ انابت عطا ہوگی۔

حکایتِ دباغ اور اس کا علاج

دباغ : جو خام چمڑوں کی دباغت کرتے ہیں اور خام چمڑوں کی بدبو سے ان کا دماغ مانوس ہو جاتا ہے۔

ایک دباغ ایک دن بازار سے گزر رہا تھا کہ اچانک عطاروں کے بازار میں پہنچ گیا اور یہ عطر فروشوں کی دوکان کی خوشبو کا تحمل نہ کر سکا کیونکہ بے بو دار ماحول میں رہتے رہتے بدبو اس کی طبیعت میں چکی تھی۔ پس عطر کی خوشبو سے یہ شخص بے ہوش ہو کر سڑک پر گر پڑا۔ ایک خلق کا ہجوم ہو گیا۔ کوئی وظیفہ پڑھ کر دم کر رہا ہے کوئی اس پر کلاب پانی چھڑک رہا ہے۔ کوئی ہاتھ پاؤں کے ہتھیلی اور تلووں کی مالش کر رہا ہے لیکن ان تدابیر سے بجائے افاقہ ہونے کے بے ہوشی اور بے ہوشی بڑھتی جا رہی تھی اس کے بھائی کو جب خبر ہوئی تو دوڑ کر آیا اور فوراً خوشبو سونگھ کر سمجھ گیا کہ یہ اسی

خوشبو سے بے ہوش ہوا ہے اس نے اعلان کیا کہ خبردار اب اس پر نہ تو گلاب پاشی کی جاوے اور نہ کوئی اور خوشبو قریب لانی جاوے۔ یہ فوراً دہاں سے غائب ہوا اور **گتے کا پانخانہ آستین** میں چھپا کر جوم کو چیرتا ہوا بھائی کے پاس پہنچا اور اس کی ناک میں اخل کر دیا اور اس کی بدبو سے فوراً اسے **پوش آگیا** خلق تیراں رہ گئی کہ اس کے بھائی نے کونسا قیمتی نخلی سو گھسا دیا جو یہاں عطاروں کے پاس بھی نہ مل سکا تھا۔

مولانا فرماتے ہیں۔

اند کے سرگین سگ در آستین
خلق را بشکافت و آمد با پسین

اس کا بھائی دوڑ کے گتے کا پانخانہ آستین میں چھپا کر لایا اور جوم کو چیرتا ہوا اپنے بھائی کے پاس پہنچا۔

سب کچھ شش بد بچہ راز کہ پس نبادہ چوک برہمینی او

اپنے بھائی کے پاس اپنا سر رکے گیا جیسے کہ کوئی راز کی بات اس سے کہنی ہے اور پھر اس کی ناک پر وہ پانخانہ گتے کا رکھ دیا۔ اس علاج سے فوراً اس کو ہوش آگیا۔

فائدہ : احقر مؤلف عرض کرتا ہے اللہ اور رسول **صلی اللہ علیہ وسلم** کی محبت اطاعت کی خوشبو سے جو گھبرا رہا ہو اور **اتباع سنت** کی زندگی سے جس کا دل مانوس نہ ہو رہا ہو تو اس کو وہی بیماری سمجھنا چاہئے جو قصہ مذکور میں دماغ کو تھپی یعنی جس گندے معاشرہ اور گناہوں کے ماحول میں اس نے ایک طویل عمر گزاری ہے اس کے دل و دماغ اسی گندگی سے مانوس ہو گئے ہیں اب اس کا علاج صرف یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس گندے ماحول سے نکل کر خوشبودار چمن کی سیر کیا کرے اور

وہ اللہ والوں کی مجلسیں اور ان کی صحبت سے پھر وہاں چند دن رہنے کے بعد یہی شخص کہے گا کہ ہائے ہم کس قدر گندگی میں تھے اور ماضی کی گندگی کے تصور سے اشکبار ہو کر آہ کھینچے گا اور اللہ والوں کی صحبتوں کا شکر گزار ہو گا کہ اب ناک اس کی روز بروز خوشبو یعنی اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور غلامی کے اُطف سے مست ہر شاربوگی اور کہہ اُٹھے گا۔

میں دن رات رہتا ہوں جنت میں گویا
مست ہاں دل میں وہ گلکاریاں ہیں

مجنون

حکایت شاہزادہ مسحور

ایک بادشاہ کا ایک ہی لڑکا تھا جس صورت اور حسن سیرت دونوں ہی سے آراستہ تھا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کا ایک حسین شاہزادی سے عقد کرنا چاہا اور کسی زاہد و پرہیزگار صالح خاندان میں رشتہ طے کرنا شروع کیا۔ اس سلسلہ جنبانی کی خبر شاہزادہ کی ماں کو ہوئی اس نے شاہ سے کہا کہ آپ صالحیت اور تقویٰ وزہد تو دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کے مقابلہ میں باعتبار عزت و مال کے وہ خاندان کمتر ہے۔ شاہ نے جو جواب دیا۔ مولانا اس کو بیان فرماتے ہیں۔

گفت رو ہر کہ غم دیں برگزید
باقی غمبہ خدا ازوے برید

ترجمہ: شاہ نے جواب دیا دور ہو بیوقوف! جو شخص دین کا غم اختیار

کرتا ہے خدا اس کے تمام دنیاوی غموں کو دور کر دیتا ہے۔

تشریح: یعنی آخرت کا غم مثل عصائے موسیٰ علیہ السلام ہے جو جادو گروں کے سانپ چھوؤں کو نگل گیا تھا اسی طرح آخرت کا غم دنیا کے تمام غموں کو نگل جاو گا۔ احقر مؤلف کے اس موقع پر ۲ شعر ملاحظہ ہوں۔

یہ آزاد فوراً غم دو جہاں سے ترا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے

یہ زوں غم ہیں زمانہ ساز کو ال ترا غم ہے ترے ساز کو

بالآخر شاہ اپنی زوجہ پر اپنی رائے کو غالب رکھنے میں کامیاب ہو گیا اور شاہزادہ کی شادی کر دی۔ طویل عرصہ تک انتظار کیا مگر اس شاہزادہ سے کوئی لڑکا نہ پیدا ہوا۔ شاہ کو فکر ہوتی کہ کیا بات ہے۔ شاہزادے کی بیوی تو بہت خوب رو اور حسین اور بے نظیر ہے لیکن اولاد کیوں نہیں ہوتی۔ اپنے مخصوص مشیروں کو اور علماء و صلحاء کو جمع کیا اور خفیہ طور پر اس مسئلہ کے بارے میں مشاورت اور مفاہمت کی تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس شاہزادہ پر ایک بڑھی عورت کا بی نے جادو کر دیا ہے جس سے یہ اپنی حسین اور رشک قمر بیوی سے نفرت کرتا ہے اور اس کو یہ صورت بڑھی عورت کے پاس جایا کرتا ہے اور اس کے عشق میں بسبب جادو عرصہ سے اسیر ہے۔

شاہ کو اس اطلاع سے یہی غم اور صدمہ ہوا اور اس نے بہت صدقہ و خیرات کیا اور سجدہ میں بہت رونا بھی رونے سے فارغ نہ ہوا تھا کہ ایک **مرد غیبی** ہوتا ہے اور کہا کہ آپ یہ سب ساتھ ابھی قبرستان جائیں۔ شاہ ان کے ہمراہ قبرستان گیا انھوں نے ایک پرانی قبر کھودی اور اس میں شاہ کو دکھایا کہ ایک بال میں سورہ جادو سے وہی بیوی دفن تھی پھر اس مرد غیبی نے ایک ایک گرہ کو کچھ دم کر کے

کھولا اور اُدھر وہ شاہزادہ صحت یاب ہوتا گیا حتیٰ کہ آخری گرہ کھلتے ہی شاہزادہ اس خبیث بڈھی کے عشق سے نجات پا گیا اور اس کی آنکھوں میں وہ نظر بند ہو جاتی رہی جس سے حسین بیوی خراب اور بُری اور وہ مکروہ خبیث بڈھی عورت خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔

پھر اس بڈھی کو شاہزادہ نے جب دیکھا تو اس کو نفرت کرابت شدیدہ محسوس ہوئی اور اپنی عقل پر حیرت کر رہا تھا اور اپنی حسین بیوی کو جب اس نے دیکھا تو اس کے سینے پر ہل چاند سے بے ہوش ہو گیا۔ کچھ آہستہ آہستہ ہوش آیا اور آہستہ آہستہ اس کے حُسن کا تھمل بھی ہونے لگا۔ اب آگے مولانا اس حکایت سے نصیحت فرماتے ہیں کہ :-

اے لوگو! آپ مثل شہزادے ہیں اور یہ دُنیا بڈھی عورت ہے اس نے عاشقانِ دُنیا پر جادو کر رکھا ہے جس سے وہ اس دُنیا کے فانی رنگ بُوکے عشق میں مبتلا ہو کر آخرت اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارِ تجلیات سے روکش اور سرگرداں ہیں۔ ورنہ دُنیا کی حقیقت صرف اتنی ہے جس کو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے :-

جہاں دراصل ویرانہ ہے گو صورت بے بستی کی
بس اتنی سی حقیقت ہے فریبِ خوابِ ہستی کی
کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے

رنگِ رمیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل
یہ خزاں ہے جو باندازِ بہار آتی ہے
(مجذوب)

يَا صَاحِبِي لَا تَعْتَرِشْ بِتَنَعِي
فَالْعَمْرُ يُنْفَدُ وَالنَّعِيمُ يَزُولُ
وَإِذَا حَصَلْتَ إِلَى الْقَبْرِ رَجَازَةً
فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَ هَذَا مُحْمُولُ

یہ اشعار مذکورہ صاحبزادہ سلطان ہارون رشید کے ہیں جنہوں نے سلطنت ترک
مکر کے فقیرانہ زندگی گزاری تھی اور انتقال سے کچھ قبل اپنے کسی دوست کو انھیں دو
شعر سے نصیحت فرمائی تھی۔

فائدہ : احقر مؤلف عرض کرتا ہے کہ دنیا نے جس آنکھ پر جادو کر دیا ہو اس
کا علاج (۱) اللہ والوں سے پر خلوص محبت (۲) موت کو کثرت سے سوچنا۔
(۳) اور اللہ والوں کی صحبت میں کثرت سے حاضری اور اپنی راستے و فکر کو مٹا کر
ان کی باتوں کو غور سے سُننا اور اس پر عمل کرنا اور ۲۔ رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے
ہدایت کی دعا مانگنا ہے۔

حکایت اخلاص حضرت علی رضی اللہ عنہ

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اخلاص کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار آپ نے
ایک کافر کو مقابلہ کے وقت زیر کیا اور اس کے سینہ پر بیٹھ گئے اور اس کافر کو قتل کرنے
کے لئے اپنی تلوار نکالی کہ ناگاہ اس کافر نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا اس
کافر کی اس گستاخی کے سبب آپ کے نفس کو ناگواری ہوئی اور آپ نے تلوار

کو میان میں کیا اور اس کے سینہ سے علیحدہ ہو گئے اور اس کے قتل سے ہاتھ روک لیا۔ اس کافر نے کہا اے امیر المؤمنین! یہ کیا بات ہے میری تھوکنے والی گتاخی کے بعد تو آپ کو فوراً مجھے قتل کرنا چاہتے تھے اور آپ مجھ پر ہر طرح غالب تھے وہ کونسی بات تھی جو آپ کو قتل سے مانع ہوئی۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھ کو اے کافر! صرف خدا کی رضا جوئی کے لئے قتل کرنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ تو نے میرے چہرہ پر تھوک کر میرے نفس کو غضب ناک کر دیا اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو یہ فعل میرے نفس کے غضب اور غصہ سے ہوتا اور اخلاص سے نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ اخلاص کے بغیر کسی عمل کو قبول نہیں فرماتے۔ پس تیرا قتل کرنا مجھے منافی اخلاص معلوم ہوا۔ اس لئے میں اس فعل سے باز رہا۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سن کر وہ کافر محو حیرت ہو گیا اور اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو گئی اور اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین میں ایسے دین کو قبول کرنا اپنی سعادت سمجھتا ہوں جس میں اخلاص کی ایسی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور بے شک یہ دین سچا ہے۔ اب مولانا کی زبان سے سنتے فرماتے ہیں۔

از علی آموز اخلاص مسلسل شیر حق را داں مظهر از دغل
اے مخاطب! اخلاصِ عمل کا سبق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ اور
شیر حق کو دغل یعنی مکر و حیلہ سے پاک سمجھ۔

در غزایں پہلوانے دست یافت زود شمشیر سے برآورد و شتافت
حالتِ جہاد میں ایک پہلوان کافر پر غالب ہوتے اور شمشیر کو جلد میان سے نکالا۔

اوشیواندخت بروئے علیؑ استوار ہر نبی و ہر ولی
اس دشمن نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوکا حالانکہ آپ حق تعالیٰ اور حضور
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جلالِ الہیاء کے محبوب ہیں اور جب سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کے محبوب ہیں تو ہر نبی کے محبوب ٹھہرے۔

اور زمانِ انداختِ شمشیرِ آلِ علیؑ کردہ اندر غزا، شش کاہلی
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شمشیرِ میان میں کی اور اس کے قتل سے کاہلی کی
یعنی رک گئے۔

گشتِ حیرانِ آں بہارِ نازِ عمل و زنیوںِ عفو و رسمِ سبیل
وہ کافر حیران ہو گیا اس عمل سے اور ایسے دشمن سے عفو و رسم سے۔
گفت برانِ تیغِ افاستنی از چہ افاندی مرا بکذاشتی
کافر نے کہا مجھ پر تلوار اس قدر تیزی سے نکالی لیکن پھر کیوں تلوار کو میان میں
ڈال دیا اور مجھ کو چھوڑ دیا۔

وہ عملِ قہرِ ایں رحمتِ جہیت اژدہا بدستِ ادنِ راہِ کیت
محلِ غصہ و غضب میں یہ رحمت کیسی ہے اژدہا کو موقع پا کر پھر چھوڑ دینا یہ
کون سا راستہ ہے۔

گفت من تیغِ از پئے حقِ مینم بندہ حقم نہ نامورِ رسم
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں خدا کے لئے تلوار چلاتا ہوں میں
خدا کا بندہ ہوں۔ نفس کا بندہ نہیں ہوں۔

شیرِ قسم نیستم شیعِ طہای فعل من بر دین من باشد کوا

میں خدا کا شیر ہوں انسانی خواہش کا شیر نہیں ہوں میرا یہ فعل میرے دین کی صداقت پر گواہ ہے۔

چوں شیوا انداختی بر دوتے من نفس جنبید و تیر شد خوستے من
جب تو نے میرے چہرے پر تھوک ڈالا اس وقت میرے نفس میں ہیجان اور جذبہ انتقام ابھرا اور میری خواہش تباہ ہو گئی۔

نیم ہر حق شد و نیمے ہوا شمر کمت اندر کار حق نہ و دروا
آدھا عمل تو خدا کے لئے ہوتا اور آدھا نفس کے غضب انتقام سے ہوتا اور خدا کے لئے جو کام ہو اس میں شمر کمت جائز نہیں وہ صرف خدا ہی کے لئے ہونا چاہیے۔

کشت من تخمِ جنائی کا شتم من ترا نوع و کر پنہا شتم
کافر نے کہا میں تو ظلم کی تخم ریزی کرتا ہوں مگر آپ کو نوع انسانیت کی عظیم نوع سمجھتا ہوں۔

خلاصہ یہ کہ یہ کافر مشرف باسلام ہوا جس کو مولانا اس انداز سے فرماتے ہیں

تینغِ حلیم اوز آہن تیز تر

بل صد شکر ظفر انگیز تر

ترجمہ: حلیم کی تلوار لوہے کی تلوار سے زیادہ تیز ہے اثر میں، بلکہ فتح حاصل کرنے میں علم زیادہ موثر ہے سیکڑوں شکر سے۔

فائدہ: احقر مؤلف عرض کرتا ہے کہ اس حکایت سے اعمال میں اخلاص کا بہت بڑا سبق ملتا ہے جو کام کرے نیت درست کر لے اگر اخلاص ہو تو دُنیا

بھی دین بن جاتی ہے مثلاً ایک شخص **کسبِ حلال** کے لئے "لے امرود" لے امرود" کہتا ہے اور نیت ہے اس سے بال بچوں کے لئے اللہ و رسول **صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم** کے حکم کے مطابق حلال روزی کھاؤں گا "لے امرود" پر اس کو ثواب لکھا جاوے گا اور اگر **سُبْحَانَ اللہِ سُبْحَانَ اللہِ** کہہ رہا ہے اور نیت یہ ہے کہ اس سے لوگ مجھے بزرگ اور نیک سمجھ کر اپنا مال حوالے کریں گے اور دُنیا ملے گی تو اس کا **سُبْحَانَ اللہِ** بھی دُنیا ہے دین نہیں پس اخلاص بہت ضروری ہے ورنہ سب کیا دھڑا اکارت اور نتائج ہونے کا خطرہ ہے اور اخلاص سیکھنے کے لئے ضروری ہے کہ کسی اخلاص والے بندے سے اخلاص کو سیکھا جاوے **اللہ والوں** کی صحبت سے یہ نعمت ملتی ہے صرف کتابوں سے نہیں ملتی۔ علم کتابی اور صحبت دونوں ضروری ہیں بلکہ صحبت یافتہ بقدر ضرورت دین کا علم بھی سیکھ جاتے ہیں اور مقبول اور محبوب بھی ہو جاتے ہیں اور صرف کتاب والا بدون صحبت کے ہرگز اصلاح یافتہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تزکیہ فعل متعدی ہے اس کے لئے ایک مُزکی ضروری ہے یہ فعل لازم نہیں کہ خود اپنے فاعل پر تمام ہو جاوے اسی طرف یہ آیت رہبری کرتی ہے **وَيُزَكِّهِمْ** اس لفظ میں مُزکی حضور **صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم** اور مُزکی حضراتِ صحابہ **رضی اللہ تعالیٰ عنہم** ہیں پس معلوم ہوا کہ حضراتِ صحابہ **رضوان اللہ علیہم اجمعین** اپنی اصلاح و تزکیہ خود نہ کر سکے حالانکہ خود حضور **صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم** کا مُبارک زمانہ ہے قرآن اُتر رہا ہے اور حضرت جبریل **علیہ السلام** کی آمد و رفت ہو رہی ہے تو اب کسی کا کیا مُنہ ہے جو یہ کہے کہ ہمیں اپنا کتابی مطالعہ ہماری اصلاح کے لئے کافی ہے۔ ایسے لوگوں کا خود ضمیر بھی خوب سمجھتا ہے کہ یہ لُچر حیلے ہیں اور نفس کی کاہلی اور حُبِ دُنیا اور جاہ

کسی اللہ والے کے پاس نہیں جانے دیتی۔ دُنیا کے نقدِ عیش و جاہ کو آخرت کے عیش پر ترجیح دے رکھا ہے۔ نفسِ غالب بے مقاومت کی ہمت نہیں اور اصل سبب حق تعالیٰ کی طلبِ پیاس کا لِمعتد بہ نہیں اسی وجہ سے تھوڑے سے دین پر راضی ہو گئے۔ مگر تھوڑی دُنیا پر راضی نہیں رات دن دھن ہے کہ کہیں سے مال ہاتھ لگے۔

۱۔ اَرَى الْمُلُوكَ بِأَذْنِي الدِّينِ قَدْ قَنَعُوا

وَمَا أَرَاهُمْ رَضُوا بِالْعِيشِ بِالْأَدْنَى

۲۔ فَاسْتَفْنِ بِالْذِّينِ عَنِ دُنْيَا الْمُلُوكِ كَمَا

اسْتَفْنَى الْمُلُوكُ بِدُنْيَاهُمْ عَنِ الدِّينِ

(علامہ امام غزالی رحمہ اللہ)

ترجمہ ۱: حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بادشاہوں کو دیکھتا ہوں کہ تھوڑے سے دین پر راضی ہو گئے مگر تھوڑی دُنیا پر راضی نہیں ہوتے۔

ترجمہ ۲: پس اے مخاطب تو بھی اپنے دین کی دولت سے بادشاہوں کی دُنیا سے مستغنی ہو جا۔ جس طرح وہ دُنیا کی حقیر بادشاہت سے دین کی عظیم بادشاہت اور دولتِ انزال سے لاپرواہ ہو گئے۔

حکایتِ بازرگان و طوطی مجبوس

طوطی وہ سبز رنگ کی چڑیا جس کو عرف میں طوطا کہتے ہیں۔ (غیاث اللغات)
 بازرگان - تاجر۔ ایک تاجر کے پاس ایک طوطی تھی جو خوش آواز اور بہت خوبصورت
 تھی تاجر نے اپنے سفرِ ہندوستان کا آغاز کیا اور ازراہِ کرم اپنے غلاموں اور کنیزوں
 سے دریافت کیا کہ تمہارے لئے ہندوستان سے کیا لائیں۔ اسی طرح طوطی سے
 دریافت کیا کہ خطہ ہندوستان سے تیرے لئے کیا لائیں اور تیرا کیا پیام ہے۔
 طوطی نے کہا کہ ہندوستان میں جب کسی باغ وسبزہ زار کے گزنا اور طوطیوں
 کا کوئی گروہ منظر آئے تو میرا سلام کہنا اور یہ پیام کہہ دینا۔

۱۔ کاں فلاں طوطی کہ مشتاقِ شماس

از قضاے آسماں در حبسِ ماست

۲۔ گفت می شاید کہ من در اشتیاق

جاں دہم اینجا بمیرم در سراق

۳۔ ایں روا باشد کہ من در بندِ سخت

گمہ شمار بر سبزہ گاہے بر درخت

۴۔ اینچنین باشد وفائے دوستان

من دریں حبس و شمار بوستان

۵۔ یادِ یاراں یار را میمون بُود

خاصہ کاں لیلی و ایں مجنوں بُود

ترجمہ۔ طوطی نے کہا کہ یہ ایسا پیغام طوطیاں ہندوستان سے کہنا کہ فلاں طوطی تم لوگوں کی مشتاق ہے اور رضا الہی سے میری قید میں ہے۔

طوطی نے کہا کہ بعد ازاں یہ ایسا پیغام کہنا کہ کیا تم لوگوں کے لئے یہ بات مناسب ہے کہ میں تمہارے لئے تڑپتی رہوں اور تمہارے شوقِ ملاقات میں اسی طرح تڑپ تڑپ کر جاؤں۔

اور کہنا کہ یہ کب تمہارے لئے روا ہے کہ میں سخت قید میں رہوں اور تم سب کبھی سبزہ اور کبھی درخت پر لطفِ آزادی اڑاؤ۔
کیا دوستوں کی وفاداری اسی طرح ہوتی ہے کہ میں قید میں رہوں اور تم سب باغوں میں رہو۔

دوستوں کی یاد دوستوں کے لئے نہایت مبارک ہوتی ہے۔
بالخصوص جب دونوں میں تعلقاتِ بیانی اور محبتیں جیسے ہوں۔

تاجر نے اپنی عقیدِ طوطی کی طرف سے جب ہندوستان کے ایک گروہ طوطیاں کو یہ پیغامات سناے تو طوطیوں نے بھی اپنا سلام اس کو پیش کیا مگر ایک طوطی نے اس چمن میں جب یہ پیغام سنا تو اس کے جسم میں لرزہ ہوا اور شاخ سے کانپتی ہوئی زمین پر گر گئی اور بالکل مردہ سی ہو گئی۔

تاجر اس پیغامِ رسانی سے شیمان ہوا کہ خواہ مخواہ اس غریب کی جان گئی نہ کہتا تو اچھا تھا۔ جب تاجر تجارت سے فارغ ہو کر واپس آیا تو اپنے غلاموں اور کنیزوں کو انعامات تقسیم کئے۔ طوطی نے اس سے کہا کہ طوطیاں بیابانِ ہند نے مجھے کیا پیغام بھیجا ہے جو کچھ سنا ہو یاد دیکھا ہو مجھے بتاؤ۔

گفت گفتہ آں شکایاں سے تو با گروہ طوطیاں بتائے کہ

تاجر نے کہا میں نے تیری شکایات تیری شریکِ غم طوطیوں سے کہہ دیں۔

اُن کے طوطی نہایت بلند پر زید و زید و زید و زید

اُن طوطیوں میں سے ایک طوطی پتیر سے پیغام کا بہت شدید اثر و استی کہ

تاب ضبط نہ لا سکنے سے اس کا پتہ پھٹ گیا اور وہ کانپتی ہوئی مر گئی

چو شنید آں مرغِ کال طوطی چہ کرد

ہم بلر زید و فدا و گشت سرد

جب اس طوطی نے اُس طوطی کا یہ فعل سنا کہ اس نے کیا کیا بھی اسی طرح

کانپتی ہوئی مر گئی اور ٹھنڈی ہو گئی۔

تاجر یہ ماجرا دیکھ کر رونے لگا کہ ہائے یہ کیا ہوا اور کہا ہے

اے درینا مرغِ خوش آواز اے اے درینا ہمد م و ہمد م

تاجر نے کہا ہائے افسوس اے خوش آواز مرغِ ہائے افسوس میری ساتھی

اور میری ہمراز۔

بعد از آتش از قفس بیرون فگند

طوطیک پرید تا شاخ بلند

اس کے بعد جب تاجر نے سمجھ لیا کہ طوطی صدمہ سے مر گئی تو پیچھے سے نکال کر باہر

ڈال دیا اور وہ طوطی فوراً اڑ کر شاخ بلند پر جا بیٹھی۔ تاجر نے اوپر منہ کیا اور پوچھا

کہ یہ کیا ماجرا ہے کچھ مجھ سے بھی تو بیان کر۔

طوطی نے کہا کہ اُس طوطی نے مجھے اپنے عمل سے خود کو مردہ بنا کر یہ سبق دیا

تھا کہ یہی آزادی اور رہائی کی یہی صورت ہے کہ تو مردہ ہو جا۔ اس کے بعد طوطی نے سلام کیا اور تاجر کو الفراق کہا۔

الوداع الیٰ خواجہ فتح محمد در وطن ہم شوی آزاد و نہ سے بچو من

طوطی نے کہا اے خواجہ میں نے اپنے وطن کا رخ کیا اب تجھ سے رخصت ہوتی ہوں اور خدا کرے تو بھی نفس کی زنجیر اور قید و بند سے آزاد ہو جاوے میری طرح (تاکہ تو بھی باغِ قرب الہی میں یہ کرے)

خواجہ گفتش فی امان اللہ برد مر مرا کنوں نمودی راہ نو

تاجر نے کہا فی امان اللہ اے طوطی جا اپنے وطن مگر تو نے مجھے بھی آزادی کی راہ نو دکھا دی۔

جان من کمتہ ز طوطی کے بود جاس پتہیں باید کہ نیکو پے بود

تاجر نے کہا کہ یہی ہی جان کیا طوطی سے بھی کمتر ہے کہ دنیا کے قید خانے اور خواہشاتِ نفس کی غلامی کی زنجیر میں گرفتار رہے اور اللہ تعالیٰ کے باغِ قرب سے محروم۔ پس جان تو ایسی ہی ہونی چاہیے جو اپنے اصل چمن کی طرف اڑ جائے اور قید سے رہا ہو جائے۔

فائدہ : مولانا کو اس واقعہ سے یہ نصیحت فرمائی مقصود ہے کہ نفس سے اس طوطی کو رہائی تقریر اور بلند آوازی اور دعویٰ انانیت کے نہیں ملی بلکہ اپنے کو مٹانے اور فنا کرنے سے ملی پس اسی طرح جو طالبِ طائر روح کو نفسِ شیطان کے قفس سے آزاد کرانا چاہے اس کو چاہیے کہ فنا ہونا سیکھے اور طریقہ فنایتِ فانی فی اللہ سے سیکھو کیونکہ جو خود قیدی ہو وہ دوسرے قیدی کو رہا نہیں کر سکتا اور اللہ والے نفس کے قید و بند سے آزاد ہو گئے ہیں۔ پس انھیں کی صحبت دوسرے قیدی رہائی پاسکتے ہیں۔

حکایت

رومیاں چینیاں در صفت نقاشی

چینیاں گفتند ما نقاش تر رومیاں گفتند مارا کرو نہ

ترجمہ: چینویوں نے کہا کہ تعمیرات میں نقش و نگار کے ہم ماہر ہیں۔ رومیوں نے کہا کہ ہم زیادہ شان شوکت والا نقش بناتے ہیں سلطانِ وقت نے کہا۔ اچھا ہم تم دونوں کا امتحان کرتے ہیں۔

اہل چین اور اہل روم حاضر شدند۔ رومیاں در علمِ اقف تر بودند

بادشاہ کے پاس اہل چین اور اہل روم حاضر ہوئے اور اہل روم زیادہ اپنے فن میں واقف تھے۔

اہل چین نے بادشاہ سے کہا کہ ہم کو ایک گھر نقش و نگار بنانے کے لئے دیدیا جاوے اور اس کو **پہلوں سے منحنی** کر دیا جائے تاکہ اہل روم ہماری نقل نہ کر سکیں ان شرائط پر انھوں نے پردے کے اندر نقاشی کا بہترین اور بنے نظیر کا دکھایا۔ اہل روم نے کہا کہ ہم ٹھیک اسی منقش گھر کے سامنے جو اہل چین بنا رہے ہیں۔ دوسرا گھر نقش و نگار والا تیار کرتے ہیں تاکہ آپ اس تقابل سے فیصلہ کر سکیں کہ کون بہتر ہے۔ اہل روم نے بھی **پہلوں کے اندر منحنی** کا شروع کیا مگر انھوں نے کوئی نقش نہ بنایا بس خوب صیقل اور صفائی کرتے رہے یہاں تک کہ پورا گھر **مثل آئینہ چمکنے** لگا۔ بوقت امتحان اور مقابلہ جب درمیان سے **پہلوں** بنایا گیا تو اہل چین کے تمام **نقش و نگار کا عکس** رومیوں کے بنائے ہوئے گھر پر اس طرح پڑا کہ وہ زیادہ خوبصورت

شہبہ در آمد دید آنجا نقشہا می ربود آن عقل را و فہم را
بادشاہ آیا اور اس نے اُن نقوش کو دیکھا جو اہل چین نے بنائے تھے ایسے
نویں صورت نقوش تھے جو عقل و فہم کو اڑا رہے تھے ۔

بعد ازاں آمد بسوئے رومیایاں پرہ را برداشت و می از میایاں
اس کے بعد بادشاہ نے رومیوں کے تعمیر کردہ نقش و نگار کو دیکھا تو محو حیرت ہو گیا ۔
انچہ آنجا دید ایخبا بہ نمود دیدہ را از دیدہ خانہ می ربود
شاہ نے وہاں جو دیکھا تھا یہاں اس سے بہتر نظر آیا حتیٰ کہ کمالِ حُسن نقاشی
کی کشش سے آنکھیں حلقہ چشم سے نکلی پڑتی تھیں ۔

رومیاں آلِ صوفیا نند اسی پس بے ز تکرار و کتاب بے بہرہ
مولانا نے رومیوں کی مثال سے صوفیوں کا مقام بیان فرمایا ہے کہ یہ حضرات
بھی دل کی صفائی کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور اسی کی برکت سے بدون تکرار و
کتاب اور تہنر کے اخلاقِ حمید سے منتقل ہو جاتے ہیں ۔

لیک صیقل کردہ اند آں سینہا

پاک ز آرزو حرص و بخل و کینہا

لیکن صوفیائے کرام اپنے سینے کی صیقل اور صفائی بہت کرتے ہیں جس کی وجہ
سے ان کے سینے حرص اور بخل اور کینے سے پاک ہوتے ہیں ۔

آئینِ ماست سینہ را آئینہ داشتن کھڑست در طریقت ماکینہ داشتن

ترجمہ : ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارا قانون سینے کو مثل آئینہ صاف اور

بے غبار رکھنا ہے ہمارے طریق میں کینہ رکھنا کسی سے نہایت سنگین جرم ہے۔
فائدہ: ہمارے اکابرِ سلسلہ نے تخلیہ پر زیادہ محنت کی ہے یعنی **غیاث** سے صفائی کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں پھر تخلیہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی اخلاقِ رفیہ کی اصلاح کو اخلاقِ حمیدہ کی تحصیل سے مقدم فرماتے ہیں۔ چنانچہ پہلے ذکر بتا دیتے ہیں اور **شق کی آں** سے غیر اللہ کو جدا کر خاک کر دیتے ہیں پھر **اللہ تعالیٰ** کی محبت کی برکت سے ہر حکم پر عمل کرنا اور ہر گناہ کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے اور یہ سہل اور جلد کامیابی کا راستہ ہے۔

حکایتِ توبہ صادقہ حضرت نصوح

ایک شخص تھے جن کا نام نصوح تھا تھے مرد مگر شکل اور آواز بالکل عورتوں کی سی تھی اور شاہی محلات میں بیگمات اور دخترانِ خسرواں کو نہلانے اور میل نکالنے کی خدمت پر مامور تھا اور عورت کے لباس میں یہ شخص ملازمہ اور خادمہ بنا ہوا تھا۔ چونکہ یہ مرد شہوتِ کاملہ رکھتا تھا اس لئے ماشِ زنانِ خسروان سے نفسانی لذت بھی خوب پاتا اور جب بھی یہ توبہ کرتا اس کا نفس ظالم اس کی توبہ کو توڑ دیتا۔ ایک دن اس عاجز نے سنا کہ کوئی بڑے **عارف بزرگ** تشریف لائے ہیں یہ بھی حاضر ہوا اور کہا ہے

دُستِ پیشِ مدِ غفاریں شتِ ہزار گفت ما را در غما سے یاد دار

یہ گنہگار عارف کے سامنے گیا اور کہا کہ ہم کو دُعا میں یاد رکھئے۔

اَلْوَہَا از ہفت کز دواں گزشت کار آں مسکین باغِ خوب گشت
ہُن بزرگ کی دعامات آسمانوں سے اوپر گزر گئی یعنی اس عاجز مسکین کا
کام بن گیا۔

ایک سبب انجینٹ صنع ذوالجلال کہ رہا نیش زعفرین و وہاں
اس نصرت ذوالجلال نے اپنی قدرۃ خاصہ سے ایک سبب اس کی خلاصی
کا پیدا فرمایا۔ وہ سبب یہ غیر ہے کہ ہوا کہ نصوح اور اس کے ہمراہ مجملہ خادما کی
تلاشی کی ضرورت واقع ہوتی کیونکہ زنان خانہ میں ایک بیش بہا موتی گم ہو گیا۔ حمام
خانے کے دروازہ کو بند کر کے تلاشی شروع ہوتی جب کسی سامان میں وہ موتی نہ ملا۔

بانگ آمد کہ ہم غریباں شوید جہ کہ ہستیہ از جگوز و از آویہ
آواز دی گئی کہ سب خادما غریباں ہو جائیں خواہ وہ جوان ہوں یا بڈھی ہوں۔
اس آواز سے نصوح پر لرزہ طاری ہو گیا کیونکہ یہ دراصل مرد تھا مگر عورت کے
بھیس میں عرصے سے خادمہ بنا ہوا تھا اس نے سوچا کہ آج میں رسوا ہو جاؤں گا او
شاہ غیرت کے سبب اپنی عزت ناموس کا مجھ سے انتقام لے گا اور مجھے قتل سے
کم سزا نہیں ہو سکتی کہ ظہر نہایت سنگین ہے۔

اَلْوَہَا از ترس شد در خلوت

رہنے زرد و لب کہود از خشیت

یہ نصوح خوف سے خلوت میں گیا۔ چہرہ زرد۔ ہونٹ نیلے ہو رہے تھے ہمیت سے۔

پیش چشم خورش اوئی دیہ مرک سختی ازید او مانند بک

نصوح موت کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا اور مثلِ برگ لرزہ بر اندام ہو رہا تھا۔ اسی

حالت میں یہ سجدہ میں گر گیا اور رو رو کر کہنے لگا۔

گفت یارب بار بار بگشتہ ام تو بہا و عہد با بشکستہ ام

کہا منصور نے اے رب بار بار میں نے راستہ غلط کر دیا اور توبہ اور عہد کو بار بار توڑ دیا۔

اے خدا آں کہ از تو می سنم کہ زہر سوراخ مارم می گزد

اے خدا اب وہ معاملہ کیجیے جو آپ کے لائق ہے کیونکہ میرے ہر سوراخ سے میرا سانپ مجھے ڈس رہا ہے۔

نوبت بستن اگر در من رسد

وہ کہ جان من چہ سختیہا کشد

اگر موتی کی تلاشی کی نوبت خدمات سے گزر کر مجھ تک پہنچی تو افس میری جان کس سختی اور بلا کا عذاب چکھے گی۔

کہ مرا این بار ستادی نسی توبہ کہ دم من زہر نا کردنی

اگر آپ اس مرتبہ میری پردہ پوشی فرمادیں تو میں نے توبہ کی ہر نا لائق فعل سے منصور یہ مناجات کرتے کرتے کہنے لگا کہ

در جگر افتادہ بستم شد در مناجاتم نہیں خون بسک

اے رب میرے جگر میں سیکڑوں شعلے غم کے بھڑک رہے ہیں اور آپ میری مناجات میں میرے جگر کا خون دیکھ لیں کہ میں کس طرح حالتِ بکیسی اور درد سے فریاد کر رہا ہوں۔

منصور اپنے رب سے گریہ و زاری کر ہی رہا تھا کہ آواز آئی۔

جملہ راستیم پیش آئے منصور گشت پیش آں زماں پیدر وچ

یہ آواز آئی کہ سب کی تلاشی ہو چکی اب اے منصور! تو سامنے آ اور عریاں ہو جا۔ یہ

سُننا تھا کہ نصوص اس خوف سے کہ ننگے ہونے سے میرا پردہ فاش ہو گا بے ہوش ہو گیا۔ اور اس کی روح عالمِ بالا کی سیر میں مشغول ہوئی۔

جاں بحق پیوست چو بیہوش شد بحرِ رحمت آں زماں در جوش شد
اس کی روح بیہوشی کے وقت حق سے قریب ہوتی اور بحرِ رحمت کو اس وقت جوش آیا اور حق تعالیٰ کی قدرت سے نصوص کی پردہ پوشی کے لئے بلا تاخیر فوراً موتی مل گیا۔

بانک آمد نا کہاں کہ رفت بیم
شد پدید آں گم شدہ دُرستیم
اچانک آواز آئی کہ خوف ختم ہوا اور وہ موتی گم شدہ مل گیا۔

آں نصوص رفتہ باز آمد بخویش دیدہ شمش تابشِ صدرِ روزہ بیش
وہ بے ہوش نصوص پھر ہوش میں آ گیا اور اس کی آنکھیں سیکڑوں دن سے زیادہ روشن تھیں یعنی عالمِ بیہوشی میں نصوص کی روح کو حق تعالیٰ کی رحمت نے تجلیاتِ قمریہ کا مشاہدہ کرا دیا تھا جس کے انوار اس کی آنکھوں میں بعد ہوش کے بھی تاباں تھے۔
شاہی خاندان کی عورتوں نے نصوص سے معذرت کی اور شفقت سے کہا کہ ہماری بدگمانی کو مُعاف کر دو ہم نے تم کو بہت تکلیف دی۔

بدگمان بودیم مارا کن حلال لحم تو خوردیم اندر قیل وقال
ہم بدگمان تھے ہم کو مُعاف کر ہم نے قیل وقال سے تیرا گوشت کھایا یعنی غیبت یا تلاشی کے خوف سے۔

گفت بد فضل خداے دادر ورنہ زانچہ گفتہ شد مستمتر
نصوص نے کہا کہ یہ خدا کا فضل ہو گیا مجھ پر اسے مہربانوں اور نہ جو کچھ میرے بارے میں

کہا گیا ہے ہم اس سے بھی بُرے اور خراب ہیں۔
 اس کے بعد سلطان کی ایک دختر نے اس کو مالش اور نہلانے کو کہا مگر منصوح
 اللہ والا ہو چکا تھا اور بے ہوشی میں اس کی روح قہر کے خاص مقام پر فائز ہو چکی
 تھی اتنے قوی تعلق مع اللہ اور یقین کی نعمت کے بعد گناہ کی ظلمت کی طرف کس طرح
 رُخ کرتا کہ روشنی کے بعد ظلمت سے کراہت محسوس ہونا فطری امر ہے۔ منصوح نے
 دختر شاہ سے کہا۔

نفت ز دست من بیکار شد دیں منصوح تو کنوں بیمار شد
 منصوح نے کہا کہ اے دختر! میرے ہاتھ کی طاقت اب بیکار ہو چکی ہے اور تمہارا
 منصوح اب بیمار ہو گیا ہے یعنی اس حیلہ سے اس نے اپنے کو گناہ سے بچایا۔

بادل خود گفت کز حد رفت جرم
 از دل من کے رود آں ترس و کرم

کرم (کاف پر پیش) بمعنی غم (غیاث)
 ترجمہ: منصوح نے اپنے دل میں کہا کہ میرا جرم حد سے گذر گیا اب میرے
 دل سے وہ خوف اور غم کیسے نکل سکتا ہے۔

توبہ کرم حقیقت با خدا نشکرم آجاں شود از تن جدا
 منصوح نے کہا میں نے حقیقی توبہ اپنے مولیٰ سے کی ہے میں اب اس توبہ کو ہرگز نہ
 توڑوں گا خواہ جان ہی میرے تن سے جدا ہو جاوے۔

فائدہ: اس واقعہ سے حسب ذیل نصائح ملتے ہیں۔

(۱) اپنی گندی حالت سے کبھی نا اُمیدی نہ ہونی چاہیے حق تعالیٰ کی رحمت ہر

حالت کی اصلاح پر قادر ہے۔

(ب) اللہ واول سے دُعا کی درخواست بھی اپنی اصلاح کے لئے کرنی چاہیے جیسا کہ نصوص نے کیا اور بامراد ہوا۔

(ج) حالتِ اضطرار میں اللہ تعالیٰ سے جس طرح نصوص رجوع ہوئے ان کے اُس دردناک مضمون سے تضرع اور گریہ و زاری کا سابقہ اور عنوان کا عمدہ سبق ملتا ہے۔
(د) نصوص کی عمر طویل گناہوں میں گزری تھی اور کس قدر خطرناک حالت تھی مگر حق تعالیٰ نے ان کی ہدایت کی غیب سے راہ پیدا کی اور توبہ صادقہ کی توفیق بخشی اور ان کی توبہ کا مقام جو آخری شعر میں درج ہے۔ دراصل تائبین کے لئے بڑا سبق آموز ہے یعنی۔

نشکتم تا جاں شود از تن جدا

بھان اللہ اللہ کے سچے بندوں کا یہ کیا ہی پیارا عہد ہے جو ان کے عظیم المرتبت اور عظیم الحوصلہ اور عظیم الہمت ہونے پر بڑی دلیل ہے کہ خواہ جان جسم سے جدا ہو جائے مگر میں اپنی توبہ اور عہد کو نہ توڑوں گا۔ خدا ہم سب کو ایسی ہی توبہ نصوص عطا فرماویں۔ آمین۔ اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا نَحِبُّ وَتَرْضٰی۔

حکایت مکالمہ مجنوں و با حضرت علی رضی اللہ عنہ

مجنوں — انکار کرنے والا (غیاث)

ایک دن ایک منکر بد دین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مباحثہ شروع

کیا آپ بالا خانہ پر تشریف فرما تھے۔ یہودی نے نیچے سے کہا اے علی مرتضیٰ (رضی اللہ عنہ) کیا حق تعالیٰ کی حفاظت پر آپ کو اعتماد ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک وہی ہمارا حفیظ ہے۔

محنت خود را اندر شکن ہیں زباں اعتماد سے کن بحفظ حق تمام
ترجمہ: یہودی نے کہا اے مرتضیٰ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) آپ اپنے کو بالا خانے سے نیچے کرا دیجئے اور حق تعالیٰ کی حفاظت پر اعتماد کیجئے۔

تا یقین گردد مرا ایتقان تو واعتقاد خوب ما برہان تو
ترجمہ: تاکہ آپ کا اعلیٰ یقین میرے حصول یقین کا ذریعہ ہو اور آپ کی یہ عملی دلیل میرے حسن اعتقاد کا سبب بن جاوے۔

حضرت علی مرتضیٰ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے جواب دیا کہ
کے رسد مر بندہ را کو با خدا آزمائش پیش آروز ابتلا
کب بندہ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ خدا کی آزمائش اور امتحان کی جرات کرے۔

بندہ را کے زبہ باشد لے فضول
امتحان حق کند اے کیج کول
بندہ کو کہاں اس کا پتہ (حقیقت) اے احمق نالائق کہ وہ حق تعالیٰ کا امتحان کرے۔

آں خدا را ہی رسد کو امتحان

پیش آرد ہر دے یا بندگان

یہ تو خدا ہی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ہر وقت بندوں کا امتحان کرتا رہے۔

عہ کیج کول کیج۔ احمق۔ کول۔ عمیق یعنی نہایت احمق

گنبدِ سایہ ذرّہ سنجہ کہہ را **بروزِ وزاں کہ ترازویش انی فتنی**
 اگر پہاڑ کے دامن میں ایک ذرّہ پہاڑ کی بلندی کو دیکھ کر کہے کہ اچھائیں تجھے وزن
 کروں گا کہ تو کس قدر طویل و عرض اور وزن والا ہے تو اس بیوقوف ذرّہ کو سوچنا چاہیے
 کہ جب اپنی ترازو پر پہاڑ کو رکھے گا تو اس کی تو ترازو ہی پھٹ جاوے گی یعنی اس
 وقت نہ یہ ذرّہ باقی ہو گا نہ اس کی ترازو سلامت ہوگی تو وزن کا خیال محض احمقانہ
 خیال ہوا۔

کو قیاسِ خود ترازو می تند **مرد حق را در ترازو می کند**
 پس ایسے احمق اپنے قیاس کے ترازو پر ناز رکھتے ہیں اور اللہ والوں کو اپنے احمقانہ خیالی
 ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔

چوں نگنجد او بمیزانِ خسرو **پس ترازوے خرد را بر درو**
 جب اللہ والوں کا بلند مقام ان بیوقوفوں کی ترازو میں نہیں سماتا تو خدا اس گستاخی کی
 نحوست اور شامت کے سبب ان کی ترازو ہی کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے اور حماقت
 حماقت میں مُبتلا ہو جاتے ہیں پہچنانچہ مشاہدہ ہے کہ جو لوگ اللہ والوں کی شان میں
 گستاخیاں اور اعتراضات کیا کرتے ہیں۔ ان کی عقل سے سلامتی روز بروز گھٹتی چلی
 جاتی ہے اور عملی حالت روز بروز تباہ ہوتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ
 رکھیں۔ آمین۔

وسوسہ ہیں امتحانِ چو آیت **بخت بدواں کا مددِ دینِ زودست**
 مولانا نصیحت فرماتے ہیں اگر اس نوع کے امتحان کا وسوسہ بھی آئے تو اس کو اپنی
 بدبختی اور ہلاکت کی علامت سمجھو اور یہ تدبیر کرو۔

سجدہ کہہ کر ترمین از انساب ہواں
کف نہایا و در بانہ زبانی مہربان

فوراً سجدہ میں گرجاؤ اور گریہ و زاری میں مشغول ہو کر خدا سے پناہ مانگو کہ **اے خدا!** مجھے ایسے فاسد گمان و خیال سے خلاصی اور ربانی عطا فرما۔

فائدہ: اگر توبہ اور گریہ و زاری سے بھی یہ خیال نہ نکلے تو پھر وہ محض وسوسہ ہے جس کو صرف بُرا سمجھنا کافی ہے اور اس کی طرف توجہ بھی قصدِ انا نہ کرے کچھ ہی دن میں انشاء اللہ نجات پا جاوے گا۔ مگر دُعا و فریاد ہمیشہ کرتا رہے اور اللہ والوں سے دُعا کی درخواست کرتا رہے

حکایت گفتگو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ با ابلیس

ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر پر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک ایک شخص نے آپ کو بیدار کر دیا جب آپ نے بیدار ہو کر دیکھا تو وہ شخص پوشیدہ ہو گیا۔ آپ نے دل میں سوچا کہ میرے گھر کے اندر اس وقت تو کوئی آنہیں سکتا۔ ایسی جرات کس نے کی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص دروازہ کی آڑ میں اپنا منہ چھپاتے ہوئے کھڑا ہے۔ آپ نے دریافت کیا تو کون؟
جواب دیا میرا فاش نام ابلیس شقی ہے۔

آپ نے فرمایا: **اے ابلیس** تو نے مجھے کیوں بیدار کر دیا۔ سچ سچ بتا۔
اس نے کہا نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے۔ آپ کو مسجد کی طرف جلد

دورِ ناچاہیے۔

آپ نے فرمایا ہرگز یہ غرض تیری نہیں ہو سکتی کہ تو خیر کی طرف کبھی رہنمائی کرے
میرے گھر میں تو چور کی طرح گھس آیا اور کہتا ہے کہ میں پاسبانی کرتا ہوں اور خاص کر تجھ
جیسا چور کہ راہزن بھی ہے کس مقصد سے مجھ پر تجھے اس قدر شفقت ہے۔

ابلیس نے جواب دیا۔

گفت ما اول فرشتہ بودہ ایم راہ طاعت ابجاں پیو وہ ایم

ابلیس نے کہا ہم پہلے فرشتہ تھے اور طاعت کے راستے کو اپنی جان سے طے کیا ہے۔

پیشہ اول کجا از دل رود مہر اول کے زول زائل شود

پہلا پیشہ دل سے کہیں بالکل نکل سکتا ہے اور پہلی محبت بھلا دل سے زائل ہو سکتی ہے۔

نیکوایں را بسنمانی نیکنم مربدان را پیشوائی می کنم

میں نیکوں کو راستہ نیکی کا دکھاتا ہوں اور بُروں کو بُرے راستے کی پیشوائی کرتا ہوں۔

گرتا بیدار کردم بیدوین خونے آل من جیوانست و ہمیں

اگر آپ کو دین کے لئے میں نے بیدار کر دیا تو یہی ہماری اصل فطرت کا مقتضا ہے۔

گفت امیراے راہزن حجت گوی

مہر تر رہ نیست در من رہ بجو

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے راہزن (ڈاکو) مجھ سے بحث مت کرتے

کو میرے اندر گمراہ کرنے کا راستہ نہ مل سکے گا میرے اندر راستہ مت ڈھونڈ۔ سچ سچ

بتا کہ تُو نے مجھے نماز کے لئے کیوں بیدار کیا تیرا کام تو گمراہ کرنا ہے۔ اس خیر کی دعوت

میں کیا راز ہے جلد بتا۔

ابلیس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ اگر آپ کی نماز فوت ہو جاتی تو آپ اللہ تعالیٰ کی جناب میں آہ و فغاں کرتے۔ جس سے آپ کا درجہ بہت بلند ہو جاتا اور میں حسد سے جل کر خاک ہوتا۔ اس لئے میں نے سوچا کہ آپ کو بیدار کروں تاکہ آپ نماز ادا کر لیں۔

گو نماز فوت می شد آن زمان

میسزوی از درد دل آہ و فغاں

اگر آپ کی نماز فوت ہو جاتی تو آپ اس وقت درد دل سے آہ و فغاں کرتے

آن تاشف آل فغان و آل نیاز

درگذشتے از دو صد رکعت نماز

اور آپ کا وہ افسوس اور رونا اور ندامت و نیاز مندی اور شکستگی آپ کو دو سو رکعت نوافل سے زیادہ مقرب بنا دیتی اس لئے مجھے آپ کے قریب اعلیٰ کے خوف اور حسد نے آپ کو بیدار کرنے کے لئے آمادہ کیا۔

من ترا بیدار کردم از عجیب

تا سوزاند چہاں آہ عجیب

میں نے اسی خوف سے آپ کو بیدار کر دیا تاکہ آپ کی آہ عجیب مجھے نہ جلا دے۔

من حسودم از حسد کردم چنینی من حسودم از کار من نکراست و کین

میں انسان کا حاسد ہوں میں نے اسی حسد سے ایسا کیا ہے اور میں انسان کا دشمن ہوں میرا کام حسد اور کینہ ہے۔

گفت کنوں راست گفتی صادقی از تو ایں آید تو ایں را لائق

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب تو نے سچ بات کہی اور حسد و

دشمنی جو کچھ تو نے کی ہے تو اسی کے لائق ہے۔

فائدہ : اس حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ کوتاہیوں اور خطاؤں پر ندامت اور گریہ وزاری سے شیطان کو کتنا غم ہوتا ہے اور حق تعالیٰ کی رحمت کس قدر ایسے بندہ پر متوجہ ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ ندامت کے ساتھ حق تعالیٰ کے حضور میں گریہ وزاری کیا کریں۔ آمین

حکایتِ نحوی و شیبیاں

مولانا رومی **رحمۃ اللہ علیہ** نے مثنوی میں ایک نحوی کی حکایت بیان فرمائی ہے کہ ایک نحوی صاحب دریا عبور کرنے کے لئے کشتی پر سوار ہوتے تو ملاح نے دریافت کیا کہ حضور آپ کس فن کے ماہر ہیں فرمایا کہ میں فنِ نحو کا امام ہوں اور کہا کہ افسوس تو نے اپنی زندگی کشتی چلانے میں گنوا دی۔ نحو بیسا فن نہ سیکھا۔

ملاح بے چارہ خاموش ہو رہا۔ **قصہ الہی** سے کشتی بچ دریا میں طوفان میں تھک گئی۔ ملاح نے اس وقت اس نحوی سے کہا کہ حضور اب اپنے فن سے کچھ کام لیجئے کشتی غرق ہو چکا ہوتا ہے۔

حضور خاموش رہے کہ اس وقت نحو کیا کام دیتا۔ پھر ملاح نے کہا کہ اس وقت نحو کا کام نہیں نحو کا کام ہے محض نحوی بننے سے کام نہیں چلتا نحوی بننے کی ضرورت ہے۔

نحوی باید نہ نحو پنجہ بدایں مگر تو نحوی بنے خط و کتابت

ترجمہ : یہاں تو محو چاہتے نہ کہ نحو اگر تو محو ہے تو بے خطر پانی میں اُستہ طے کر۔

آپ دریا مردہ را بر سر نہد

در بود زندہ ز دریا کے رہد

ترجمہ : دریا کا پانی مردہ کو اپنے سر پر رکھتا ہے اور زندہ غرق ہو جاتا ہے یعنی اپنے کو مٹانے اور فنا کرنے سے اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے۔ تیکبر والے محروم اور غرق آبِ ہلاکت ہوتے ہیں۔

فائدہ : پس حق تعالیٰ کے راستہ میں محویت کام دیتی ہے۔ محض قیل و قال سے کام نہیں چلتا بلکہ بعض اوقات اس قیل و قال سے ناز و پندار پیدا ہو جاتا ہے جو اللہ سے تعلق پیدا کرنے میں عار کا سبب ہو جاتا ہے۔ حق تعالیٰ ایسی محرومی سے محفوظ فرمائیں۔ آمین۔ اور ہم کو فنائیتِ کاملہ عطا فرمائیں۔

فنائیت کیا چیز ہے؟ احقر نے اپنے شیخ و مرشد سے یہ سوال کیا تھا۔

ارشاد فرمایا کہ اپنے کو مٹا دینا اور فنا کر دینا یا فانی فی اللہ ہو جانا۔ ان اصطلاحات کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنی ان مرضیات اور خواہشات کو جو اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور احکام کے خلاف ہوں ترک کر دے پس اسی کا نام فناء نفس ہے ابتداء سلوک میں یہ عمل مجاہدہ اور مشقت سے ہوتا ہے اور انتہاء سلوک میں مرضیات البیہ پر عمل کرنا طبیعتِ ثانیہ بن جاتی ہے۔

انکار کرنا فلسفی کا

آیت اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا سے

ایک قاری نے قرآن پاک سے جب اس آیت کی تلاوت کی **اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا** اگر تمہارے چشموں کے پانی گہرائی میں چلے جاویں تو کون قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس پانی کو اوپر لاسکے۔ یہ میری ہی قدرت ہے کہ

آب را در غور با پنہاں کنم

چشمہارا خشک و خشکستان کنم

میں پانی کو زمین کی گہرائی میں مخفی کر دیتا ہوں اور چشموں کو خشک کر دیتا ہوں جس سے پانی کا قحط ہو جاتا ہے۔ پھر میرے سوا کون ہے جو دوبارہ پانی چشموں میں لاسکتا ہے

آب را در چشمہ کہ آرد دگر

اس آیت کو سن کر ایک فلسفی منطقی نے کہا کہ میں لاسکتا ہوں۔ بس رات کو جب سویا تو ہے

شب بخفت و دید او یک شیر مرد زو طپانچہ برد و چشمش کور کرد

وہ رات سو گیا اور دیکھا ایک شیر مرد کو اور اس نے ایک طمانچہ اس کو مارا جس سے دونوں آنکھیں اس کی اندھی ہو گئیں اور اس نے خواب ہی میں کہا ہے

گفت زیں در چشمہ چشم ای شقی

باتبہ نورے بیارار صادقی

اس شیر مرد نے کہا اے بد بخت! اپنی آنکھ کے دونوں چشموں سے اس نور کو واپس لا۔

اگر تو اپنے دعویٰ میں صادق ہے جب خواب سے اٹھا تو اس نے اپنی دونوں آنکھوں کو بے نور پایا اور اندھا ہو گیا۔

کہ بنالید سے و مُستغفر شہ سے نورِ رفتہ از کرمِ ظاہر شد سے

اگر یہ بد بخت نالہ کرتا اور استغفار میں مشغول ہو جاتا تو فوقِ تعالیٰ کی رحمت و مہربانی سے اس کو دوبارہ آنکھوں کی روشنی عطا ہو جاتی۔

لیکن استغفارِ جم و درست نیست

ذوقِ توبہ نقل ہر سر مست نیست

لیکن استغفار اور توبہ کی توفیق اپنے ہاتھ میں نہیں ہے اور توبہ کا ذوق اور داعیہ ہر سر مست کی غذا نہیں ہے۔

فائدہ: حسبِ ذیل نصاب اس حکایت سے ملتے ہیں۔

۱۔ اللہ و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں میں شبہ کرنا یا بے ادبی کرنا۔ کبھی دُنیاوی

عذاب کا باعث بھی ہو جاتا ہے۔ بہت ڈرنے کا مقام ہے۔

۲۔ توبہ کر لینے کے سہارے پر گناہ کا ارتکاب کبھی نہ کرنا چاہیے کہ توبہ کی توفیق اپنے

ہاتھ میں نہیں ممکن ہے کہ اس جرأت اور گستاخی کے وبال سے توفیقِ توبہ سلب ہو

جاوے اور ہمیشہ کے لئے مطرود اور مَرود ہو جاوے۔

توبہ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی کہے یہ مرہم جل جانے کے زخم کو نہایت مفید ہے

تو کیا اس مرہم کے سہارے پر کوئی اپنے ہاتھ کو آگ میں ڈالتا ہے۔ یہ مرہم تو اتفاقی حوادث

کے لئے ہوتا ہے نہ کہ اپنے ہاتھوں کو خود ہی جلا جلا کر اس مرہم کے فوائد کو آزمایا جاتا

ہے۔ اسی طرح گناہوں کی تاریکی اور آگ جو دل کو نقصان پہنچاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی دُوری

اور ناراضگی کا وبال آجاتا ہے تو بہ ان نقصانات کی تلافی کرتی ہے۔ تو بہ گناہوں کی آگ کے زخم کا مرہم ہے لیکن اس کا مطلب یہ لینا کہ قصدِ آگ سے اپنے کو جلایا جاوے اور اس مرہم کو آزمایا جاوے انتہائی بیوقوفی ہوگی۔

گناہوں سے بچنے کا اہتمام اس قدر ہونا چاہیے کہ یہ تہیہ کرے کہ اگر گناہ کے تغاضے پر عمل نہ کرنے کی تکلیف سے جان بھی نکل جائے گی پھر بھی گناہ نہ کروں گا اور اس عزم کی بقاء کے لئے اللہ کی صحبت اور اچھے ماحول اور التزام ذکر کا اہتمام بھی کیا جاوے۔ اس کے باوجود اگر بر بنائے بشریت کبھی خطا ہو جاوے تو بے شک گریہ و زاری اور توبہ کا مرہم بڑا ہی اکیر ہے۔ مولانا نے ایک مقام پر فرمایا ہے۔

مرکبِ توبہ عجائبِ مرکب است

تا شک تا زدیگ اللہ زیست

ترجمہ: توبہ کی سواری عجیب سواری ہے کہ ایک لمحہ میں گناہوں کی پستی سے نکل کر فلک تک سیر کرتی ہے اور توبہ کرنے والا صاف سُتھرا ہو کر اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔

حکایتِ حکیمِ جالینوس

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حکیمِ جالینوس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ دو خانہ سے مجھے فلاں نام کی دوا لا دو۔ دوستوں نے کہا کہ یہ دوا تو آپ پاگلوں کو کھلایا کرتے ہیں۔ آپ کو کیا ہو گیا کہ جنون کی دوا طلب کر رہے ہیں۔

جالینوس نے کہا

گفت در من کرد یک دیوانہ رو

میری طرف ایک دیوانہ دیکھ رہا تھا۔

ساتھ در من کوئی نہ تھی چشمِ کم زو آستینے پر دریا

جالینوس نے کہا ایک گھنٹہ تک وہ پاگل مجھے دیکھ کر مسرور ہوتا رہا اور پھر آنکھ سے اشارہ بازی کی اور آستین کو پھاڑ ڈالا۔

مگر نہ جنسیت بُدے در من ازو

کے رُخ آورے من آں زشت رو

اگر وہ میرا ہم جنس نہ ہوتا یعنی میرے اندر بھی جنون کا مادہ اگر نہ ہوتا تو کب وہ بد صورت میری طرف اس طرح سے رُخ کرتا۔

کے پردہ مرغِ بجز با جنسِ خود صحبتِ نا جنس گورست و لحد

کب کوئی چڑیا آتی ہے سوائے اپنی ہم جنس چیزوں کے ساتھ اور غیر نا جنس کی صحبت تو ایسی ہی ہے جیسے کوئی زندہ ہی قبر میں ہو۔

خلاصہ یہ کہ جالینوس نے کہا کہ کوئی وصف جب دو آدمیوں میں مشترک ہوتا

ہے تو یہی قدرِ مشترک سبب ہوتا ہے دونوں کی دوستی اور مناسبت کا۔

در عجب ماندَم بستمِ حالِ شاں تا چہ قدرِ مشترک یا ہمِ نشان

ساتھیوں نے کہا ہم تعجب میں نہوئے اور ان دونوں کے حالات کا جائزہ لیا کہ وہ قدرِ مشترک کیا ہے۔

پیوں شہم نزدیکیاں جیائے دنگ خود بدیدم بہ دو آں بووند گنگ

ساتھیوں نے کہا جب ہم اس پاگل کے قریب گئے تو حیران رہ گئے کہ دونوں لنگڑے تھے۔

یعنی قدرِ مشترک یہ وصف تھا جس سے دونوں میں مناسبت ہو رہی تھی۔

فائدہ : اس حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان نیک آدمی سے مل کر خوش ہو یا نیک آدمی اس سے مل کر خوش ہو تو **خدا کا شکر** کرے کہ یہ علامت اچھی ہے یعنی طبیعت کی نیکی دونوں میں قدرِ مشترک ہے خواہ اعمال ابھی اچھے نہ ہوں لیکن ایسا شخص نیکی میں ترقی کی صلاحیت رکھتا ہے۔

اور اگر کوئی بُرے انسان سے مل کر خوش ہو یا بُرے انسان اس کی ملاقات سے خوش ہوں اور اپنی بُرائی کی اصلاح بھی نہ چاہتے ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی بُرائی اس کے اندر بھی ہے جو قدرِ مشترک بنی ہوئی ہے۔ دونوں کی مناسبت اور مسرت کا تجربہ ہے کہ اگر کسی کو دیندار سمجھا گیا ہے اس کے ظاہر سے لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا رات دن دنیا داروں میں ہے اور یہ ان کی اصلاح کے لئے نہیں ملتا بلکہ محض خوش طبعی اور تفریحی طور پر وقت گزارتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی دنیا دار ہے اس مضمون کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ **الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ** ہر آدمی اپنے گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے پس کسی شخص کو اگر پہچاننا ہو کہ یہ آدمی کیسا ہے تو اس کے گہرے دوستوں کو دیکھو کہ وہ کیسے ہیں۔

اسی طرح تجربہ ہے کہ حرصِ دُنیا جس دُنیا کو حاصل کرنے کی قدرت نہیں رکھتا پھر بھی وہ اس کے تذکرہ کو حرصِ سماعتِ سُنتا ہے اور اس دُنیا کو حرصِ بصارت دیکھتا ہے اسی طرح حرصِ آخرت جن اعمالِ آخرت کی قدرت بھی نہیں رکھتے یا ضعفِ بہت سے نہیں اختیار کرتے پھر وہ ان کو دوسروں پر حرصِ بصارت سے دیکھتے ہیں اور ان کے ذکر کو حرصِ سماعت سے سُنتے ہیں۔

حکایت عیادتِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم

حضراتِ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک صحابی بیمار ہوئے اور لاغر ہو گئے۔ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت نقاہت ہے اور حالتِ نزع طاری ہے۔ آپ نے اس حالت کو دیکھ کر بہت ہی نوازش اور اظہارِ لطف فرمایا۔

بیمار صحابی رضی اللہ عنہ نے جب آپ کو دیکھا تو خوشی سے نئی زندگی محسوس کی اور ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی مُردہ اچانک زندہ ہو جاوے اور انھوں نے کہا ہے

کُفْتُ بِمَیَّارِی مَرَّ اِیْنَ بَحْتٍ وَاوْ کَا مَدَّ اِیْنَ سُلْطَانِ بَرْمَنِ بِاَمَدَادِ

صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا اس بیماری نے مجھ کو خوش نصیب اور خوش قسمت کر دیا کہ جس کی بدولت ہمارے سلطان المؤمنین یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری امداد کے لیے تشریف لائے اور عیادت فرما رہے ہیں اور انھوں نے کہا ہے

اے خجستہ رنج و بیماری و تب اے مُبارک درد و بیداری شب
خجستہ۔ مُبارک۔ تب۔ بُخار

ترجمہ : اُن صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا اے میری بیماری اور بُخار اور رنج اور اے درد اور بیداری شب تجھے مُبارک ہو کہ تو ہی سبب ہے اس وقت کہ رسولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو میرے پاس تشریف لائے۔

اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت سے فارغ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے ایک بار حالتِ صحت میں کیا

دُعا کی تھی۔

اُنہوں نے کہا مجھے تو یاد نہیں آتا کہ کیا دُعا کی تھی۔ اس کے تھوڑے ہی وقفہ بعد حضور ﷺ کی برکت سے اُن کو وہ دُعا یاد آگئی اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! وہ دُعا یاد آگئی۔ وہ دُعا یہ تھی کہ میں نے اپنے اعمال کی کوتاہیوں اور خطاؤں کے پیشِ نظریہ دُعا کی تھی اے اللہ!

من بھی گویم کہ یارب آں عذاب

ہم دریں عالم برائے بر من مشتتب

میں دُعا میں کہا کرتا تھا کہ اے اللہ! وہ عذاب جو آخرت میں آپ دیں گے وہ اسی عالم میں یعنی دُنیا ہی میں مجھ پر جلد سے دیجئے۔

تا در آں عالم فراغت باشد دم

وہ چنیں در خواست تا دم میزد دم

تاکہ عالمِ آخرت کے عذاب سے فارغ ہو جاؤں اور یہ درخواست اب تک میں کرتا رہا۔

انچنیں در خواست چہ شد جان من از دست بے آرام شد

یہاں تک کہ یہ نوبت آگئی کہ مجھ کو ایسی شدید بیماری نے گھیر لیا اور میری جان اس تکلیف سے بے آرام ہو گئی۔

مانده ام از ذکر و از اور او خود

بجز گشتِ ز خویش و نیک و بد

اور اس بیماری کے سبب میں اپنے ذکر اور اُن وظیفوں سے جو حالتِ صحت میں

میرے معمولات تھے عاجز اور مجبور ہو گیا ہوں اور اپنے اقربا اور ہر نیک بد سے بے خبر پڑا ہوں۔

اس مضمون دُعا کو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سُن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور منع فرمایا کہ آئندہ ایسی دُعا کبھی مت کرنا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی دُعا کو منافیِ عبدیت قرار دیا۔ یعنی یہ آدابِ بندگی کے خلاف ہے کہ اپنے ولی سے بلا و عذاب طلب کرے کیونکہ ایسی دُعا کرنا گویا دعویٰ کرنا ہے خداوند تعالیٰ کے سامنے کہ ہم آپ کی بلا و عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی کہ

تَوَيْتُ طَاقَتِي وَارِي اَنْ يُّرْسِقِيْمَ كَهْ نَهْ بِرْ تَوَيْتُهَا كَهْ غُطِيْمَ

اے مخاطب تو کیا طاقت رکھتا ہے کہ مجھ جیسی بیمار چوٹی پر خدائے پاک ایسا بڑا پہاڑ اپنی بلا کا رکھ دیں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا۔

اِيں بکوی دُورِ دل نئی دشواریاں تا خدا گلشن کند آں خار را

اب اس طرح سے دُعا کرو کہ اے اللہ! میری دشواری کو آسان کر دیجئے تاکہ خدا تمہاری مصیبت کے کانٹے کو گلشنِ راحت سے تبدیل فرمادے۔

اَيْنَا فِي دَارِ دُنْيَا نَا حَسَنُ

اَيْنَا فِي دَارِ اٰخِرَتَا نَا حَسَنُ

اور اللہ سے کہو کہ اے اللہ! دُنیا میں بھی مجھے بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی ہم کو بھلائیاں عطا فرما۔

فائدہ : اس حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ سے بلا نہ مانگے ہمیشہ

دونوں جہان کی عافیت مانگتا رہے اور اپنے رب کے سامنے اپنے ضعف اور عاجزی کا اقرار کرتا رہے۔ مثلاً اگر کسی شخص کو بدنگاہی کی بیماری ہے تو اس کی صحتِ اصلاح کے لئے دُعا کرے اللہ والوں سے علاج معلوم کرے اور اُن سے بھی دُعا کی درخواست کرے مگر کبھی پریشان ہو کر یہ نہ کہے کہ یا اللہ یہ بیماری تو میری اچھی نہیں ہوتی اس سے تو بہتر ہے تو مجھے اندھا ہی کر دے تاکہ آنکھوں سے گناہ نہ ہو تو ایسی دُعا جہالت اور نادانی ہوگی خوب سمجھ لینا چاہیے۔ جہاں تک ہو بلا سے بچو اور عافیت کا سوال کر دو۔

میں نے اپنے شیخ پھولپوری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا کہ حضرت منصور رحمہ اللہ علیہ سائے کے باوجود دھوپ میں نوافل پڑھ رہے تھے ایک صاحبِ نسبت بزرگ نے اس حالت کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ شخص کسی بڑی بلا میں گرفتار ہونے والا ہے مطلب یہ ہے کہ جب عافیت سامنے ہو تو بلا نہ اختیار کرو اور جب دونوں ہی طرف بلا ہو تو جو بلا آسان ہو اس کو اختیار کرو۔ کما ہُو فی الحدیث مَا خیر رَسُوْلُ اللہ صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بَیْنَ اَمْرَیْنِ وَالْاِخْتَارِ اَیْسَرُھُمَا لِمَا لَیْکُنْ اَشْمَا (بخاری شریف ص ۲۵۹۰۴)

حکایتِ بازشاہی و کم پیرزن

کم پیرزن بہت سن رسیدہ بڑھیا

ذکر ہے کہ ایک بار ایک بازشاہی، شاہ سے اُڑ گیا اور پڑوس میں ایک بوڑھی عورت کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے اس کے بڑے بڑے ناخنوں کو اور اس کے بڑے بڑے پردوں کو کاٹ دیا اور کہا کہ افسوس کہ تو کس نااہل کے یہاں پڑا تھا۔ جس نے تجھے مثل یتیم بنا رکھا تھا

مولانا رومی **فرماتے ہیں** کہ جاہل اور نادان کی محبت اسی طرح کی ہوتی ہے کہ باز کے لئے ناخن اور پرو باز وہی تو اس کے کھالات تھے جن سے وہ شکار کرتا ہے۔ اور اس نادان کو وہی کھالات معائب نظر آتے اور باز کو اس ظالم نے بالکل ہی بیکار کر دیا۔ ایک دن شاہ تلاش کرتے کرتے اس عورت کے گھر آ پہنچا اور اچانک اپنے **باز** کو اس حالت میں دیکھ کر رونے لگا اور وہ **باز** اپنے پردوں کو شاہ کے ہاتھ پر ملتا تھا اور زبانِ حال سے کہہ رہا تھا کہ میں نے آپ سے علیحدگی کا انجام دیکھ لیا اور یہ سخت خطا مجھ سے ہوئی۔

بازنی مالید پر بردست شاہ
بے زباں می گفت من کردم گمناہ
باز گفت اے شہ پشمال می شوم
توبہ کردم نو سلماں می شوم

زبانِ حال سے پھر کہا کہ اے شاہ میں شرمندہ ہوں اور توبہ کرتا ہوں اور نیا عہد و پیمان کرتا ہوں۔

نندہ یہ جاہل ایں دُنيا و نیست **برکہ** مالِ شہ بد و نادر و نیست
مولانا فرماتے ہیں کہ یہ دُنیا اسی جاہل بُوڑھی عورت کے مانند ہے جو شخص اس دُنیا پر مائل ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح ذلیل اور غبی بے وقوف ہے۔

برکہ با جاہل بُوڑ ہمارا باز **آں** رسد با او کہ با آں شاہباز
جو شخص کسی جاہل سے دوستی کرتا ہے اس کا وہی حشر و انجام ہوتا ہے جو اس باز شاہی کا اس بُوڑھی نادان عورت کے ہاتھ سے ہوا۔

فائدہ : حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی **رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ** نے فرمایا کہ بعض نادان اسی طرح خادمِ اسلام ہونے کے مدعی ہیں اور اپنی جہالت اور نادانی سے اسلام کو اپنے نظریاتِ احمقانہ کے تابع کر کے اس کی حقیقی صورت کو مسخ کر رہے ہیں اور عموماً یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مطالعہ سے اہل قلم بن بیٹھے اور کسی کامل استاد سے دین کو نہیں سیکھا۔ ایسے لوگوں کی تصنیف کے مطالعہ سے احتیاط واجب ہے۔

مسلم شریف میں ہے

ان هذا العلم دين فانظروا من تأخذون دينكم ص ۱۲
والإسناد من الدين ص ۱۲

جس شخص سے دین سیکھو پہلے اس کے بارے میں اس وقت کے کا ملین کی رائے معلوم کرو۔ یعنی جس لوٹے سے پانی پینا ہے اُس کے اندر دیکھ لو کہ پانی صاف ہے یا کچھ اور ملا ہوا ہے ورنہ جو اس میں ہے وہی منہ میں داخل ہوگا اور دین صحیح کے لئے اسناد ضروری ہے۔

حکایت بازار چغداں

(لغت) چغدا — اُلو — چغداں — جمع چغدا

ایک مرتبہ ایک بادشاہ کا بازار تے اُتے ایک ایسے دیرانے میں پہنچ گیا جہاں بہت سے اُلو رہتے تھے۔ جتنے اُلو تھے انہوں نے شور و فتنہ اور الزام تراشی شروع کر دی کہ یہ بازار ہمارے دیرانے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔

بازار ان بیوقوفوں کے اندر بہت گھبرایا اور کہا کہ

من نخواہم بود این جای روم

سوئے شاہنشاہ راجع می شوم

باز نے کہا میں یہاں نہ ٹھہروں گا میں بادشاہ کی طرف واپس جاتا ہوں۔

این خراب آباد در چشم شہاست

ورنہ مارا ساعدشہ باز جاست

اور یہ دیر نہ تھیں کو مبارک ہو میرا مقام تو بادشاہ کے پنجے اور کلائی پر ہوتا ہے۔

اُوّوں نے کہا کہ یہ باز جیلہ و مکر کر رہا ہے اور اس طرح ہمارا استحصال کرنا چاہتا ہے۔

خانہ بانی ما بجیہ داو بہ مکر

برکند مارا بسا لوسی زوکر

اور یہ باز ہمارے گھروں پر اپنے مکر سے قبضہ کر لے گا اور اس خوشامد و سیاست

سے ہمارا اشیانہ اکھاڑ پھینکے گا۔

باز نے محسوس کیا کہ یہ نادان احمق اُوّو مجھ پر حملہ نہ کر دیں اس لئے اُس نے کہا۔

گفت باز ایک پزن بشکند

بخیچ چند ستال شہنشہ برکند

باز نے کہا کہ اگر تم لوگوں کی شرارت کے میرا ایک پر بھی ٹوٹ گیا تو میں جس شاہ کا پروردہ

ہوں وہ تمہارے اُوّوستان ہی کو جبر سے تباہ کر دے گا۔

پاسبان من عنایات ویست

ہر کجا کہ من روم شہ در پست

شاہ کی عنایت میری حفاظت کرتی ہے اور میں کہیں بھی چلا جاؤں مگر شاہ کی نگاہ حفاظت

بھی میرے ساتھ ہے۔

در دل سلطان خیال من مقیم

بے خیال من دل سلطان مقیم

عہ (نعت) وکر۔ اشیانہ۔

شاہ کے دل میں ہر وقت میرا خیال ہے اور بغیر میرے خیال کے شاہ کا دل بیمار ہو جاتا ہے۔

بازم و درمن شود جیران ہما چہند کہ بود تا بداند سرِ ما

میں باز شاہی ہوں مجھ پر تو ٹھما بھی رشک کرتا ہے یہ اُو بیوقوف ہمارے اسرار کو کیا جانیں گے۔

فائدہ: بعض وقت اولیاء اللہ جو مثلِ باز شاہی اور جانتا ہوا ہیں وہ بھی

دُنیا دار بیوقوفوں کی نگاہ میں ایسے ہی پہچانے جاتے ہیں جس طرح اُنہوں نے باز شاہی کے متعلق قیاس آرائیاں کی ہیں اسی طرح اللہ والوں کو ستانے والے بھی قیاس آرائیاں کرتے ہیں اور ان کی حفاظت بھی عنایتِ حق کرتی ہے اور وہ کسی وقت بھی شاہِ حقیقی کی نگاہِ حفاظت اور نگاہِ عنایت سے دور نہیں ہیں خواہ کہیں بھی ہوں۔ کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی فِیْ شَآءِ رَسُوْلِهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا۔ تحقیق کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں یعنی اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھڑا آپکے بال بیکا نہیں کر سکتے کہ آپ ہر وقت میری نگاہِ حفاظت میں ہیں۔

حکایت طاؤس و حکیم

طاؤس - مور

ایک مور اپنے خوبصورت پروں کو نوچ نوچ کر پھینک رہا تھا۔ ایک حکیم کا گُذر ہوا اُس نے معلوم کیا کہ اے طاؤس! ایسے خوبصورت پروں کو اکھاڑ کر کیوں

ناشکری کرتا ہے۔

طاؤس نے کہا۔

اے نمونی سنی کہ ہر شو سے بلا

کیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ ہر طرف سے سیکڑوں بلائیں انھیں بازوؤں کے لئے میری طرف آتی ہیں۔

اے ہمارا عیاد ہے نعمتِ مدام

اے شخص! اکثر اوقات ظالمِ شکاری انھیں پروں کے لئے ہر طرف جان بچاتا ہے

پچوں ندام روز ضبطِ خویشتن

زیرِ قضا و زیرِ بلا و زیرِ فتن

جب میں دن کو ان قضاؤں اور بلاؤں اور فتنوں سے اپنے کو محفوظ رکھنے پر توجہ کرتا ہوں تو

آئی ہے آمدِ کشتِ و گریز

اس سے یہ بہتر ہے کہ میں اپنے پروں کو دور کر دوں اور اپنی صورت کو مکروہ بنا لوں تاکہ پہاڑوں اور میدانوں میں بے فکر ہو جاؤں۔

نزدِ من جاں بہتر از بال و پرست

جانِ بلند باقی و تنِ ابترست

میرے نزدیک جان کی حفاظت بال و پر کی حفاظت سے زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ جان تو محفوظ رہے جسم کی ابتری کا جان کے مقابلے میں کیا غم۔

عے تیبہ۔ میدان۔ بال۔ بازو

فائدہ : اللہ جل جلالہ اسی لئے اپنے کو شہرت اور جاہ سے دُور رکھتے ہیں جیسا کہ مولانا نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے۔

نویں رازِ بخور ساز و زارِ زار تا ترا بیرون کند از اشتہار

اپنے کو بے نام و نشان اور عاجز و مسکین بنا کر رکھو تا کہ شہرت سے یہ حالت تم کو دُور رکھے کیونکہ شہرت سے گوشۂ عافیت چھن جاتا ہے اور شہرت بہت سی بلائیں اپنے ساتھ لاتی ہے۔

البتہ اگر خود حق تعالیٰ کسی کامل کو مشہور فرمادیں تو پھر انھیں کی حفاظت بھی سائیگی ہوتی ہے، مذموم شہرت وہ ہے جو خود کو شیش کر کے حاصل کی جاتی ہے۔

حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی **رحمۃ اللہ علیہ** فرماتے ہیں کہ

میں تو نام نہاد نشانِ مٹا بیٹھا میرا شبہ الایمان کس نے

بہر حال حتی الامکان بہت سادگی اور خود کو مٹا کر رکھنے ہی میں عافیت ہے جیسا کہ ہمارے اکابر نے اپنے کو بالکل سادہ اور مٹا کر رکھا ہے۔ میں نے اپنے شیخ حضرت پھولپوری **رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ** سے سنا ہے کہ ایک دفعہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب **رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ** بانی دیوبند لنگی باندھے سادے لباس میں کہیں سے گزر رہے تھے ایک شخص نے مولانا کی سادگی لباس سے جولاہا سمجھ کر پوچھا کہ بازار میں آج سوت کا کیا بھاؤ ہے؟

مولانا نے جواب دیا آج میرا بازار جانا نہیں ہوا۔ یہ نہیں فرمایا کہ کیا میں جولاہا ہوں کہ اس سے امانت جولاہوں کی مترشح ہوتی اور عزت کا معیار **عند اللہ** صرف تقویٰ ہے۔

حکایتِ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ

واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں چند مہمان آئے بعد ضیافت دسترخوان زرد فام ہو گیا۔ دسترخواں میں شور باگج جانے کے بعد اس کی صفائی کے لئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ کو حکم دیا کہ اس کو جلتے ہوئے تنور میں ڈال دو۔ خادمہ نے حسبِ حکم ایسا ہی کیا جملہ مہمانوں کو حیرت ہوئی اور دسترخوان کے جلنے اور اس سے دھواں اٹھنے کا انتظار ہونے لگا۔ لیکن اس کو جب تنور سے نکالا گیا تو بالکل محفوظ تھا اور صاف ہو گیا تھا۔

قوم گفتند: اے صحابی عزیز! چون نسویدہ و نشتی گشت نیز:

قوم نے کہا اے صحابی! یہ دسترخوان آگ میں کیوں نہ جلا اور بجائے جلنے کے اور صاف و ستھرا ہو گیا۔

گفتند: ایہ مصطفیٰ و ہیں ایسا جمالہ انواریں دستارخاں

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان سے بار بار اپنے دست مبارک اور لب مبارک کو صاف کیا تھا۔

اب مولانا نصیحت فرماتے ہیں۔

دل نرسدہ از نار و عذاب

باپہاں دست و لبے سخن اقر آب

اے وہ شخص جس کا دل جہنم کی آگ اور عذاب سے خوفزدہ ہو اس کو چاہیے کہ ایسے

مبارک ہاتھوں اور لبوں سے قریب ہو جائے جس کا طریقہ صرف **اتباعِ سنت** ہے۔

چوں جماعے راجہیں تشریف داد

جان عاشق راجہا خواہد کشاد

جب جمادات کو مصطفیٰ **صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم** کے مبارک لبوں نے یہ شرافت عطا فرمائی تو اپنی عاشق جانوں کو تو نجانے کیا کچھ عطا فرمایا ہوگا۔

فائدہ : جب دسترخوان کو حسی قرب سے یہ شرف عطا ہوا تو **اتباعِ سنت**

جو قربِ معنوی اور قربِ حقیقی ہے اس سے تو کیا ہی کچھ انعامات دونوں جہاں میں عطا ہوتے ہیں **اللہ تعالیٰ** ہم سب کو توفیقِ **اتباعِ سنت** نصیب فرماویں اور اس عظیم نعمت پر حوصلہ فرماویں۔ آمین

حکایتِ زورِ عہدِ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ایک چور زمانہ خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جلادوں کے پُرد کیا گیا۔ اُس نے فریاد کی کہ مجھے مُعاف کر دیا جاوے یہ پہلی بار کا جرم ہے آئندہ نہ کروں گا۔

بگم و آں دزد کے میر دیا اولیں اہست جرم و گذار

چور نے آواز دی کہ اے امیر المؤمنین یہ میرا اول جرم ہے درگزر کر دیجئے۔

گفت عمر عاشقِ اللہ کہ خدا بار اول قہر ناکم و جزا

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عاشقِ اللہ! اللہ تعالیٰ پہلی خطا پر قہر نازل نہیں فرماتے۔

بارِ باپوشد پئے اظہارِ فضل باز گیر داز پئے اظہارِ عدل
اکثر مرتبہ اظہارِ فضل کے لئے جہاں عباد کی ستاری فرماتے ہیں پھر چوں مجد گزری
ترار سوا کند جب کوئی حد سے گزر جاتا ہے تو پھر اظہارِ عدل کے لئے اسے گرفتارِ بلا و رسوائی
کرتے ہیں۔

تاما۔ این۔ صفتِ ناسخہ شہ۔ آن بشارتِ گدوائی مُنذرِ شہ۔
تاکہ حق تعالیٰ کی دونوں ہی صفات کا ظہور ہو جاوے اور ایک صفت بشارت
دہندہ ہو اور دوسری ترسانندہ (ڈرانے والی) ہو۔

فائدہ : اس حکایت سے سالکین کے لئے بڑا سبق ہے کہ بد نگاہی اور مشل اس
کے بہت سے گناہ میں طویل عمر مبتلا رہنے کے باوجود ہمّت اور فکرِ اصلاح سے غافل
ہیں اور خلق میں صوفی بھی شمار ہوتے ہیں لیکن حق تعالیٰ کی ایک صفت تاریت سے
مطمئن ہونا اور دوسری صفت قہاریت سے بے خوف ہونا سخت نادانی ہے۔
اظہارِ فضل کی صفت ہمیں اصلاح اور توبہ صادقہ کے لئے موقع فراہم کرتی ہے اگر اس
نعمت سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں گے تو اظہارِ عدل کی صفت ہم کو گرفتارِ بلا اور ذلت
کمرے گی۔

پس دوسری صفت کے ظہور سے ہر وقت خائف اور ترساں رہے اور استغناء
کریہ و زاری کے ساتھ ترکِ گناہ کی سخت فکر کرے اور اپنے مصلح سے برابر مشاورت
رکھے ورنہ معصیت کے ساتھ اذکار اور وظائف کا نفع تام نہ ہوگا اور ایسا سالک
ہمیشہ ناقص رہے گا اور منزلِ قربِ الہی سے دور کیونکہ اصرار علی المعصیت اور قربِ الہی
میں تضاد ہے۔ شرطِ ولایت تقویٰ ہے نہ کہ کثرتِ اذکار و وظائف البتہ یہ اذکار وغیرہ

﴿ معارفِ مثنوی مولانا رامی رحمہ اللہ ﴾ ﴿ شرح مثنوی شریف ﴾
 حصولِ تقویٰ کے لئے معین ضرور ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیقِ حصولِ تقویٰ اور اجتنابِ عنِ المعاصی کا اہتمام اور گناہ
 کی بیماریوں کے علاج کی فکر نصیب فرمائیں اور ان مقاصد کے لئے کسی اور سے رجوع
 کی توفیق بخشیں۔ آمین۔

حکایتِ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیادتِ مریض

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حق تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ
 تم نے مہری بیماری میں میری عیادت نہیں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا۔

گفت سبحانہ تو پاکی اندیاں ایں چہ بزمستانیں بگدیارب بیاں

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب! آپ پاک ہیں نقصان اور بیماری سے اور
 آج اس ارشاد میں کیا راز ہے ظاہر فرما دیجئے۔

گفت آسے بندہ خاص گزریں

گشتِ رنجور او منہم نیش بیدیں

نیش سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میرا ایک خاص بندہ جو میرا منتخب ہے بیمار ہو
 دیا پس آپ اس کو بنگاہِ استحسان دیکھئے۔

بستِ معذوریٰ معذوریٰ من بستِ رنجور نیش بگداری من

اس مقربِ بارگاہِ حق کی معذوریٰ میری معذوریٰ ہے اور اس کی بیماری میری بیماری ہے۔

در عیادتِ فتن تو فائدہ ست فائدہ آن باز با تو عائد ست

تمہارا اس کی عیادت کے لئے جانا تمہارا ہی فائدہ ہے اور اس کا فائدہ ثوابِ قرب اور ثمرۂ دُعائے خاص اس بیمار کا تمہیں کو لوٹ کر سب کچھ ملے گا۔

اور صدرِ بادشاہِ جمہور میں اس کی نجات

وہاں میں عہدِ گشتِ دوست

اور اگر کوئی بیمارِ دشمن بھی ہو تو بھی اس کی عیادت بہتر ہے کیونکہ احسان سے دشمن بھی بہا اوقاتِ دوست ہو جاتا ہے۔

وزخردِ دوستِ کینش کم شود : زانکہ احسانِ کینہ را تر بسم شود

اور اگر اس عمل سے دوست نہ بھی ہوا تو کم از کم اس کی عداوت اور کینہ میں کمی ہو جاوے گی اس واسطے کہ احسان زخمِ کینہ کے لئے مرہم ہوتا ہے۔

بس فوائدِ بہتِ غیرِ این و یک

از درازیِ خاتیمِ اے یارِ نیک

اور بھی احسان میں بہت سے فوائد ہیں اس کے علاوہ لیکن درازیِ مضمون سے رہتا ہوں میں اسے نیک دوست۔

فائدہ : اس حکایت میں حسبِ ذیل نصائح ہیں۔

۱۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے خاص بندوں سے کس قدر تعلق ہے کہ ان کی بیماری کو اپنے

بیماری فرمایا اس سے ان کی محبوبیت کا مقام معلوم ہوتا ہے۔

اسی حقیقت کو مولانا نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے۔

ہر کہ خوابدِ ہمنشین با خدا : گو نشیند با حضورِ اولیاء

جو شخص خدا کے ساتھ ہمنشین کا طالب ہو اس کو چاہیے کہ وہ اولیاء کی مجلس میں بیٹھا

کرے اور ان کی محبتِ خدمت کو بالواسطہ مُحبّتِ حق اور اور خدمتِ حق سمجھے۔

خدمت اور خدمتِ حق کر دن است

مگر بالواسطہ کی قید ضرور ملحوظ رہے تاکہ اعتقادِ سلامت رہے۔

(۲) اگر دشمن بھی ہو تو اس کی عیادت کر لینا اس کو دوست بنا دے گا۔

(۳) اور اگر دوست نہ بن سکا تو اس کا کینہ ہی کم ہو جاوے گا۔

نوٹ: لیکن جن سے اللہ کے لئے ترکِ تعلق مطلوب ہے اُن سے قبل

اعلانِ توبہ دور ہی رہے اور کسی عالمِ متقی سے اس مسئلہ کو سمجھ لے۔

قصہ درختِ آبِ حیات

ایک دانہ نے برائے امتحان کسی سے کہا کہ ہندوستان میں ایک درخت ایسا ہے کہ جو اس کا میوہ کھا لیتا ہے کبھی نہیں مرتا۔ اس خبر کو جب بادشاہ نے سنا تو وہ اس کے لئے عاشق اور دیوانہ ہو گیا اور فوراً ایک قاصد اس درخت کی تلاش کے لئے ہندوستان بھیجا۔ یہ قاصد سالہا سال ہندوستان کے اطراف و جوانب میں سرگرداں پھرتا رہا اور کہیں ایسا درخت نہ ملا۔ جس سے بھی دریافت کرتا لوگ اس کو جواب دیتے کہ ایسے درخت کو صرف پاگل دیوانے تلاش کرتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے۔

جب غریب الوطنی اور سیاحت کی مشقتوں سے عاجز اور درماندہ ہوا تو نامراد مایوس ہو کر واپسی کا عزم کیا۔ بوقتِ واپسی راستے میں ایک شہنشاہ نے۔

بود شیخے عالمی قلبے کریم اندر آن نزل کہ آیس شدیم

جس مقام پر یہ شخص نام اور مایوس ہو کر واپسی کا عزم کر رہا تھا وہیں ایک بڑے شیخ **قشبِ وقت** اور صاحبِ کرم رہتے تھے۔

رفت مثنوی شیخ با چشمِ ناپائید **اشکِ می یارید مانندِ محاسب**

یہ شخص شیخ کے پاس با چشمِ تر حاضر ہوا اور مثلِ بادل کے بہت رویا اور عرض کیا۔

گفت شینا وقتِ ہم وقت

نا امیدم وقتِ لطفِ این ساعت

کہا اے شیخ! یہ وقت رحم و مہربانی کا ہے کہ میں نا امید ہو گیا ہوں اپنے مقصد و مراد میں یہ آپ کی مہربانی کا وقت ہے۔

شیخ نے کہا کیا نامرادی ہے اور کیا مراد ہے تیری اس نے عرض کیا کہ

گفت شاہنشاہِ کرم اختیار

زیرِ نئے جستنِ یک شامِ شمار

کہا کہ میرے بادشاہ نے مجھے یہ کام سپرد کیا تھا کہ میں ایسے درخت کو معلوم کر لوں۔

کہ درختے بہت نادر درجیات **میوہ او مایہ آبِ حیات**

کہ ایک درخت نادر ہندوستان کے اطراف میں ہے جس کا میوہ کھا کر آدمی ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔

سالاہا جستم درجِ نادر نشان **بجز کہ طعنہ و تسخر میں سرخوشاں**

میں نے سالاہا سال ڈھونڈا مگر اس کا نشان و پتہ نہ ملا سوائے اس کے کہ میرا مذاق اڑایا گیا اور مجھے پاگل سمجھا گیا۔

شیخِ نذیرم بگفتش اے عظیم **این درخت ہم باشد اے عظیم**

شبیخِ گفتگوئیں کو ہنسا اور اس سے کہا اے سلیم! یہ درختِ صرفِ علم کی نعمت ہے۔
علم سے انسان **دانی** زندگی پاتا ہے اور بے علم آدمی مردہ ہوتا ہے۔

تو بے شوکت رفتہ گم گشتہ

زاں نمی یابی کہ معنی ہشتہ

تو علم کی صورت ڈھونڈ رہا تھا اس وجہ سے گم گشتہ راہ ہوا اور صورت سے محروم
اس لئے ہوا کہ معنی سے محروم و نامراد رہا۔

فائدہ : اس دانائے علم کو درخت سے تشبیہ دی جس کا مقصد امتحان تھا۔
علم عرض اور معنی ہے اور اعراض و معانی قائم بنفسہ نہیں ہوتے۔ اپنے وجود کے
لئے محتاجِ محل ہوتے ہیں۔ پس علم کو علماء ہی سے حاصل کیا جاسکتا ہے اور علماء ہی
اس کے درخت ہیں۔

علم سے مراد صرف وہی علم ہے جو بندہ کو **غیر** تک پہنچا دے اور جس علم کے
ذریعہ معاش اور ملازمتیں ملتی ہیں وہ علومِ صنعت و حرفت کہلاتے ہیں۔ علم اپنے
حقیقی معنی کے اعتبار سے صرف علمِ دین ہے جس کے ذریعہ بندہ اپنے مالک کو راضی
کر کے دونوں جہان کی باعزتِ حیات حاصل کرتا ہے اور جس کے بغیر آدمی زندہ رہتے
ہوئے بھی مردہ ہوتا ہے۔ اسی مفہوم کے پیشِ نظر علم کو آبِ حیات سے تعبیر کیا گیا
بدونِ علم کے **ندانی معرفت** ناممکن ہے کہ بے علم نتوان خدا را شناخت۔

اللہ تعالیٰ علمِ صحیح (علمِ دین) ہم سب کو عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق بخشیں آمین۔

قصہ عزرائیل علیہ السلام کا بغور و یکساں ایک شخص کو

ایک سادہ انسان حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کا چہرہ خوف سے زرد ہو رہا تھا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم کیوں خوفزدہ ہو۔ اس نے عرض کیا کہ مجھے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے غضبناک نظر سے دیکھا۔ اس وجہ سے مجھے بے حد تشویش ہے۔ ارشاد فرمایا کہ پھر تم کیا چاہتے ہو۔ اس نے کہا مجھے یہاں سے ہندوستان پہنچا دیجئے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کو ہندوستان میں اس مقام پر پہنچا دو جہاں یہ جانا چاہتا ہے۔

دوسرے دن عزرائیل علیہ السلام سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بوقت ملاقات دریافت کیا کہ آپ نے ایک مسلمان کو اس طرح غور سے کیوں دیکھا جس سے وہ تشویش میں مبتلا ہے کیا تمہارا ارادہ اس کی روح کو قبض کرنا تھا اور بے چارہ کو اسی غریب وطن میں لاوارث کرنا تھا۔

انھوں نے عرض کیا میں نے اس کو تعجب سے دیکھا تھا کیونکہ اس کی روح کے قبض کا حکم مجھے ہندوستان میں ملنا تھا۔

کہ مراد فرمود حق کا مروز جاں جان اور تو ہندوستان میں

ترجمہ: حق تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ آج اسکی جان تو ہندوستان میں قبض کرے۔

دیدش اینجا و بس جہاں شدم در تکرارِ دستِ سرگرداں شدم

اور میں نے اس کو یہاں دیکھا تو بس حیران رہ گیا اور فکر میں سرگرداں ہو گیا۔

چوں با نمر حق بہ بندوستان شدم

دیدش آنجا و جانش بستم

جب بستم جہاں سے میں بندوستان پہنچا تو میں نے اس کو وہاں موجود پایا اور اس کی بات میں نے قبض کر لی۔

تو ہمہ کلامِ جہاں را بچینیں من قیاس و چشم بکشا و در بینیں

اے مخاطب! تو اس جہان کے تمام کارناموں کو اسی پر قیاس کر لے اور آنکھیں کھول کر مشاہدہ کر لے۔

از کہ جزویم از حق ایسا محال از کہ بتائیم از حق ایسا وبال

ہم کس سے بھاگ رہے ہیں؟ حق تعالیٰ سے ارے یہ خیال محال ہے ہم کس سے سرکشی کر رہے ہیں؟ حق تعالیٰ سے ارے یہ وبال ہی وبال ہے۔

فائدہ: اس واقعہ سے یہ بات معلوم ہوتی کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معاملہ صاف رکھو یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تمام فرائض و واجبات ادا کر کے ہی چین سے بیٹھو کہ نہ معلوم کہاں اور کس وقت ہم دُنیا سے حساب کے لئے طلب کر لئے جاتیں۔

رہ کے دُنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت

موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے

جو بشر آتا ہے دُنیا میں یہ کہتی ہے قضا

میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے

قدرِ حسن تدبیر تشنہ لب بر لب دریا

ایک دریا کے کنارے ایک تشنہ لب (پیا س) بیٹھا تھا اور دریا کے کنارے ایک دیوار حائل تھی۔

بر لب بنو بود دیوار بلند بر سر دیوار تشنہ دردمند

کسی نہر کے کنارے بلند دیوار تھی اور دیوار پر ایک شخص پیاس شدید میں مبتلا تھا۔ پانی کے لئے بے قرار تھا اور پانی سے یہ دیوار حائل اور مانع تھی اس شخص نے دیوار سے ایک اینٹ پانی میں پھینک دی پانی کی آواز سے اس کو بہت مسرت اور تسلی ہوئی اس نے بار بار دیوار سے ایک ایک اینٹ نکال کر پانی میں ڈالنا شروع کیا۔ پانی نے اس سے کہا تم مجھے اینٹ سے کیوں مارتے ہو اس میں تمہارا کیا فائدہ تشنہ نے کہا۔ اس میں دو فائدے ہیں۔

فائدہ اول: ہمارے آبِ عمر بود تشنگانِ دلچسپ

اول فائدہ پانی کی آواز سننا ہے کہ پیاسوں کے لئے یہ آواز مثل ساز خوش آواز ہے۔

پستی دیوار قریبے کی شود فصل اور دامنِ دلمے می شود

دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دیوار اینٹوں کی کھمی سے پست ہو رہی ہے اور جس قدر یہ نیچی ہوتی جا رہی ہے اسی قدر پانی سے قُرب بڑھتا جا رہا ہے پس دیوار کی جدائی پانی کی ملاقات کا ذریعہ ہے۔

فائدہ : حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ! آپ

سے ملاقات کا کیا ذریعہ ہے۔ ارشاد ہوا۔ **دَعْنُ نَفْسِكَ وَتَعَالِ**۔ نفس کو چھوڑ دو اور میرے پاس آ جاؤ۔

اس حکایت سے سالکین کے لئے یہ سبق ملتا ہے کہ سالک اور طالب اللہ کی پیاس شدید میں مبتلا ہے اور **نفس** سامنے **دیوارِ بلند** کی طرح حائل ہے اور نفس کے آگے دریائے قربِ حق ہے اب جو طالب نفس کو مٹانا شروع کرے گا یعنی ایک ایک خواہش خلافِ شرع کو جو مثل اینٹ کے ہے دیوارِ نفس کی۔ **دریائے قرب** میں حصول **رِشائے الہی** کے لئے گرانا شروع کر دے تو اس سے **دو فائدے** ہوں گے۔

اول یہ کہ ہر بُری خواہش پر عمل نہ کرنے اور اس کو مرضیِ حق میں فنا کر دینے سے **دریائے قربِ الہی** سے احساسِ قرب عطا ہوگا۔

فائدہ دوم یہ کہ نفس کی **دیوارِ جس قدر پست** ہوتی جاوے گی۔ **دریائے قربِ حق** سے سالک قریب ہوتا جاوے گا۔ یہاں تک کہ فنایتِ تامہ ایک دن قربِ تام کا سبب ہوگا۔

فنایتِ تامہ سے مراد یہ ہے کہ اپنی تمام خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے تابع کر دے جس دن یہ مقام مجاہدات اور کسی اللہ والے کی غلامی کے صدقے میں عطا ہوگا تو کیسی کچھ پاکیزہ حیات عطا ہوگی اس کا کچھ تصور خواجہ صاحبِ مجدد رب محمد اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام سے کر لیا جاوے۔

میں رہتا ہوں جنت میں دن رات گویا
مرے باغِ دل میں وہ گلکاریاں ہیں

ہر دم ہے ایک بارشِ انوارِ قلب پر
 ہر وقت ہے تصورِ جانانہ آج کل
 جاذب ہزارِ حُسن ہوں اُٹھتی نہیں نظر
 مجذوب ہر حسیں سے ہے بیگانہ آج کل

بھٹتا نہیں خیال کسی دم حبیب کا
 وہ مست ہوں میںِ نعمۂ اِنی قریب کا
 مجذوب خستہ حال سمجھتے ہیں سب جے
 کیا جانے حالِ خوش کوئی اس خوش نصیب کا

اب اور ہی کچھ ہے مرے دن رات کا عالم
 ہر وقت ہے اک اُن سے مناجات کا عالم
 اب دل میں شبِ روز جو ہے ان کا تصور
 فرقت میں بھی رہتا ہے ملاقات کا عالم

قصۂ انجام وعدۂ فردا

ایک شخص نے ایک کانٹے دار درخت لوگوں کی رہگذر پر لگایا۔ جس قدر یہ درخت
 بڑھتا گیا مخلوق کے پاؤں اس کے کانٹوں کے زخم سے پُرخون ہونے لگے۔

ہر دمے آل خدایہ بن افسوس شدے

پاسے خلق از زخمِ او پرخوں شدے

خلق نے اس کو ملامت کی لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوا سوائے اس کے کہ وعدہ کر لیا کرتا کہ کل اس کو اکھاڑ دیں گے جتنی کہ اس کے فعلِ نبیث سے حاکمِ وقت کو اطلاع ہوتی۔

چونکہ حاکمِ راخبر شد زینِ حدیث یافت آگاہ از فعلِ آلِ نبیث

حاکمِ وقت نے بھی اس کو حکم دیا کہ اس کو اکھاڑ دے پھر بھی یہ ظالم یہی کہتا رہا کہ کل اکھاڑ دیں گے اور یہ وعدہ فردا وعدہ امروز نہ بن سکا اس تاخیر کا انجام یہ ہوا کہ یہ درخت مضبوط ہو گیا اور اس قدر جڑیں گہرائی میں چلی گئیں کہ اس کا اکھاڑنا مشکل ہو گیا اور یہ ظالم اس کے اکھاڑنے سے عاجز ہو گیا۔

مولانا فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہماری بُری عادتیں اور گناہ کے خصائل ہیں کہ ان کی اصلاح میں جس قدر دیر کی جاوے گی ان کی جڑیں مضبوط تر ہوتی جاویں گی جس طرح سے کہ

آں درخت بہ بڑی تری شود

وہیں کُندہ پیر و مضطرب می شود

وہ بڑا درخت جو ان بڑی تری کا اکھاڑنے والا بولڑھا اور کمزور ہوتا گیا۔

خار بن ہر روز ہر دم سبز

خار دار درخت تو ہر روز سبز تر ہو رہا ہے اور اس کو اکھاڑنے والا ہر روز کمزور ہو رہا ہے۔

بار بار از نسلِ خودِ نادوم

اے مخاطب! بار بار تو اپنے بُرے فعل سے نادوم ہوا اور راہِ ندامت پر آ گیا۔

خار بن وہ کانٹے دار درخت ہیں جو باغات اور کھیتوں کے تحفظ کے لئے چہار طرف لگا دیتے ہیں۔

بارہا از خوتے خود خستہ شدی

حس نہاری سخت جیس آلودی

بارہا تو اپنی بُری عادت سے عاجز و تباہ ہوا ہے کیا تو بے حس ہو گیا ہے مُخاطبِ تو انتہا درجہ کا بے حس ہے۔

یَا تَسْبُّہُ دَانِہُ مَرْدَانِہُ بَرَّانِہُ تو علی و اراکین و خیمہ بچان

اے بے حس کاہل اٹھ اور اپنی پُرانی بُری عادتوں کی اصلاح کے لئے تیر (برہنہ) اٹھا اور مردانہ وار حملہ کر اور مثل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دروازہ خیبر کو اکھاڑ دے۔

فائدہ: اس قصے میں مولانا کا مقصود اس نصیحت کو بیان کرنا ہے کہ سالک اور سالک

کو اپنی بُری عادت اور گناہ کی عادت کی اصلاح میں وعدہ فردا کبھی نہ کرنا چاہیے یعنی یہ نہ کہے کہ کل کروں گا اور جب کل آوے تو پھر یہی کہے کہ کل کروں گا اس طرح شیطان اس

کل یعنی وعدہ فردا کو موت تک کھینچ لیجاوے گا اور بے اصلاح ذلیل و خوار قبہ میں ال

چین خوشی منائے گا۔ کیونکہ جس طرح اس واقعہ میں خاردار درخت کو لگانے والا دیر کرنے

سے اکھاڑ نہ سکا۔ اسی طرح تم اصلاح میں جتنی دیر کرو گے اسی قدر بُری عادتیں اپنی جڑ میں

مضبوط کر لیں گی اور تم مُرورِ ایام و لیالی سے (دانِ است کے گزرنے سے) بوڑھے

اور کمزور رہی ہوتے جاؤ گے جس کے سبب ان برائیوں کے درختوں کو اکھاڑنا یعنی

ان کی اصلاح مشکل ہو جاوے گی اس لئے بلا تاخیر اٹھو اور ہمت کا تبر اٹھاؤ

اور مثل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برائیوں کے دروازہ خیبر کو اکھاڑ پھینکو اور جس

طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمت کا فیض بارگاہ رسالت عطا ہوا تھا۔

تو بھی بارگاہ رسالت کے غلاموں سے (اللہ والوں سے) رشتہ جوڑ لے او

اُن کی صحبت سے فیضِ مردانہ حاصل کر لے۔

حضرتِ اقدس حکیم الامت مولانا تھانوی **رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ** فرماتے ہیں کہ اب بھی کوئی کُرسی خالی نہیں **طلبِ غوث** اور **ابدالوں** کی سب گریاں پُر ہیں۔

ہنوز آں ابرِ رحمتِ ذرفشان است

خُم و خُمخ نہ با مہر و نشان است

یہی اولیائے کرام جو تمہارے سامنے زندگی میں حقیر خستہ حال اور بے قدر معلوم ہوتے

ہیں ایک صدی گزرنے کے بعد تاریخ میں یہی لوگ جنید **رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ** رومی **رحمۃ اللہ علیہ**

رحمۃ اللہ علیہ عطار **رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ** و شبلی **رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ** معلوم ہوں گے۔ یہ خیال احمقانہ

ہے کہ اب پہلے جیسے بزرگ کہاں ملتے ہیں۔ یہ شیطانی خیال ہے جس سے اُن کی

صحبت کے فیض سے محروم رکھنا چاہتا ہے۔ کیا جسمانی بیماریوں کے سلسلے میں کوئی

یہ کہہ کر علاج سے محروم رہتا ہے کہ اجی اب **بالینوس** اور **فلاطون** کہاں ہیں

انہی موجودہ ڈاکٹروں سے علاج کراتے ہیں۔ اسی طرح روحانی اور قلبی بیماریوں

کی اصلاح کے لئے یہی موجودہ **سنتِ حضراتِ جن** کو اکابرِ سلسلہ سے اجازتِ

بیعت حاصل ہے ان سے رجوع کر کے اپنی اصلاح شروع کر دی جاوے اور اصلاح

کے لئے بیعت کا انتظار بھی نہ کیا جاوے کہ بیعتِ سنتِ غیرِ متوکدہ ہے اور **اصلاحِ نفس**

فرض ہے پس فرض کی تاخیر محض سنت کی خاطر سے کیے جائز ہوگی۔ البتہ اصلاح شروع

کر لینے کے بعد اگر مناسبت معلوم ہو تو سنت سمجھ کر برکت کے حصول کے لئے بیعت

بھی ہو جاوے۔ کیونکہ بیعت سے طرفین کو تعلق خاص ہو جاتا ہے جس سے نفع زیادہ

مرتب ہوتا ہے

حکایت کھینچنا چو ہے کا مہارِ شتر

ایک چو ہے نے ایک اونٹ کی مہار باتھ میں لے کر بھاگنے کی کوشش کی اونٹ نے یہ حرکت دیکھ کر اس کی بیوقوفی کو اور ڈھیل دی اور اپنے کو اس کے تابع کر دیا۔ جدھر آگے وہ چو با چل رہا تھا۔ پیچھے پیچھے یہ اونٹ مثل تابعدار غلام کے چل رہا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دیسا منے آیا اب تو چو ہے کے اوسان خطا ہوئے اور سوچنے لگا کہ اب تک تو میں نے ایسے عظیم اقامت جسم کی رہبری کی اور مجھے یہ فخر تھا کہ ایک اونٹ میرا تابع تھا مگر پانی میں رہبری کس طرح کروں یہ سوچتے ہوئے چو با کھڑا ہو گیا۔

موش آنجا ایتاد و خشک گشت

گفت اشتر اے رفیقِ کوہ و دشت

چو با تو وہیں کھڑا ہو گیا اور خشک ہو گیا اونٹ نے کہا اے ساتھی میرے پہاڑ و جنگل کے۔

ایں توقفِ حیرانی چرا پاسبِ مردانہ اندر جو درآ

یہ توقف کیوں اور یہ حیرانی کیوں اندر دریا کے مردانہ قدم رکھ دے۔

چو ہے نے کہائیں اس میں ڈوب جانے کا خوف کرتا ہوں۔

اونٹ نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں کہ پانی کس قدر ہے آیا تم ڈوب سکو

گے یا نہیں ایک قدم دریا میں رکھ کر کہا اے موش اور اے میرے شیخ و رہبر

صرف گھٹنہ تک پانی ہے یہاں تک تو رہبری کیجئے۔

چو ہے نے کہا جہاں پانی تمہارے گھٹنے تک ہے وہاں تو میرے سر پر کئی گنا پانی اونچا ہوگا میرے اور تمہارے زانویں فرق ہے۔

اونٹ نے کہا اب گستاخی نہ کرو سیدھے سیدھے پانی میں آکر رہبری کرو آپ کو تو میری رہبری پر بڑا ناز و فخر تھا اور بڑے بڑے اعزاز حاصل تھے۔ **اے اُمّی!** میں نے تیرے پیچھے اس لئے اقتدار کی تھی تاکہ تیری حماقت اور زیادہ ہو جائے۔ چو ہے نے کہا پانی میں اترنا میری ہلاکت ہے میری توبہ ہے آپ مُعاف کر دیجئے آئندہ آپ کا مقتدا اور شیخ بننے کا کبھی خیال بھی نہ گذرے گا۔

گفت توبہ کردم از بسِ خدا بگذراں زین آب مہلک مر مرا
چو ہے نے کہا میں نے اللہ کے لئے توبہ کی میری جان اس خطرناک پانی سے چھڑا لیجئے۔

اونٹ کو چو ہے کی توبہ اور ندامت پر رحم آیا اور اس نے کہا کہ اچھا آمیرے کو ہان پر بیٹھ جا اور ستوا تیرے جیسے اور چو ہے بھی میری پیٹھ پر بیٹھ کر ایسے پانی سے بحفاظت گذر سکتے ہیں۔

تو رعیت باش چوں سلطان نہ خود مراں چو مرد کشتیاں نہ
تو رعایا بن کر رہ اگر تجھ کو خدا نے سلطان نہیں بنایا اور کشتی مت چلا جب تجھے کشتیانی (ملاحی) نہیں آتی۔

خدمتِ اکبر کن کس وار تو
جورمِ کس لے دل از ولدار تو

اور مثلِ تانہ کے تو اب کیمیا کی خدمت کر کہ وہ اپنے فیضِ صحبت سے تجھے سونا بنا دے

یعنی کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اس کی ناز برداری سہہ لے تاکہ۔

مگر تو سنگ خارہ و مرمر بوی

چوبصا جہل رسی کو ہر شوی

اگر تو پتھر کی طرح بے حس ہے یعنی خشیت و خوفِ آخرت سے محروم ہے تو جا کسی اہل دل (اللہ والے) سے تعلق قائم کر کہ اس کی صحبت سے تو موتی بن جاؤ گے گا۔

عیبِ محم گو بندۂ اللہ را

مہتممِ محم کن بدزدی شاہ را

(فارسی میں محم مطلق نفی کے لئے ہے اردو والا محم مراد نہیں ہوتا)

اللہ والوں کے متعلق عیب گوئی سے باز آ جاؤ اور شاہ کو چوری کا الزام مت لگاؤ کہ اسے چوری کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔

فائدہ : اللہ والے اپنے باطن میں بڑی دولت رکھتے ہیں ان کے سامنے

ہفت اقلیم بھی ہیج ہے کیونکہ خالق ہفت اقلیم سے ان کے دل کا رابطہ قائم ہو

چکا ہے۔ پھر انھیں حقیر مت سمجھو اور اپنے روز و شب کو ان کے روز و شب پر

قیاس مت کرو اور مثل اس چوہے کے اپنے دنیاوی ٹھاٹھاٹ یا علمی و عملی جاہ

سے دھوکہ نہ کھاؤ اگر تم کسی طرح بھی ان پر برتری کا احساس رکھو گے تو محروم اور

ذلیل ہو گے بالآخر انھیں کمی پیٹھ پر بیٹھ کر ہی راستہ پار کرنا پڑے گا اور اسی چوہے

کی طرح توبہ کرنی ہوگی اس لئے روزِ اول ہی اپنے دماغ سے فانی دنیا کی جاہ و عزت

اور مال و دولت اور علم ظاہری اور عمل بے روح کا پندار احمقانہ — نکال کر

کسی اللہ والے سے نیاز مندانہ تعلق کر لو چند دن کے بعد اس حقیقت سے تم خود

آگاہ ہو جاؤ گے اور قسمیں اٹھاؤ گے کہ

تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا

پہلے ہاں چھہ جانِ ہاں پھر جانِ ہاں کر دیا

اور اپنے شیخ کے متعلق تم بھی کہو گے جو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے

نقشِ بتاں مٹایا دکھایا جمالِ حق

آنکھوں کو آنکھیں دل کو مرے دل بنا دیا

غفلت میں دل پڑا تھا کہ ناگاہ آپ نے

آگاہ حق سے غیر سے غافل بنا دیا

مشکل تھا دین سہل تھی دنیا اب آپ نے

مشکل کو سہل سہل کو مشکل بنا دیا

ہمت بڑھا کے بار امانت کا آپ نے

مجھ جیسے ناتواں کو بھی حائل بنا دیا

آہن کو سوزِ دل سے کیا نرم آپ نے

نا آشنا تے درد کو سہل بنا دیا

مجذوب در سے جاتا ہے دامن بھرے ہوئے

صد شکر حق نے آپ کا سائل بنا دیا

حکایت قتل کرنا ہاتھی کے بچے کا

اور

اس کا انجام

ہندوستان کا واقعہ ہے کہ ایک عقلمند نے اپنے دوستوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ لوگ کسی سفر میں وطن سے بہت دُور جانکلے اور بھوک سے بے چین ہوئے اس عقلمند نے انہیں مشورہ دیا کہ دیکھو تمہارے سامنے ہاتھی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا **شکار بہت آسان** ہے کہ ہاتھی کہیں گیا ہوا ہے وہ واپس آکر تمہیں زندہ نہ چھوڑے گا۔ میری نصیحت کو غور سے سُن لو۔ لیکن بھوک کے سبب ان سے صبر نہ ہوا اور انھوں نے ایک **بچہ ہاتھی کا پکڑا اور اس کا قاتل** کیا۔ اس عقلمند نے کہا کاش تم لوگ اس جنگل کی گھاس کھا لیتے لیکن اس فعل سے احتیاط کرتے اب اس کا انجام بھی تم لوگ دیکھ لو گے۔

اس گروہ کے ایک شخص نے اس **عقلمند کی نصیحت** پر عمل کیا اور اپنا پیٹ محفوظ رکھا اور کچھ پتے اور گھاس کھا کر اس گروہ سے دور سو رہا۔ کیونکہ اس نے سوچا کہ ظالموں کے ساتھ رہ کر میں بھی انہیں میں شمار ہو جاؤں گا اور ہاتھی مجھے بھی چھوٹے گا۔ تھوڑی دیر میں ہاتھی آیا اور اپنے بچے کا خون دیکھا اور سمجھ گیا اور شدتِ غضبِ غصہ سے اس کی **وندہ سے آگ** اور **صوٹ نکلتے** لگا۔ پس وہاں آیا جہاں یہ لوگ سوتے ہوئے تھے اور ایک آدمی کو دیکھا کہ الگ سویا ہوا ہے پہلے اسی دور سوتے ہوئے کا **منہ سونگھا** اور تین مرتبہ اس کا چکر لگایا مگر اپنے بچے کے گوشت کی بونہ پایا۔

اس کو بے گناہ سمجھ کر مُعاف کر دیا اور آگے بڑھا پھر اس گردہ کے پاس گیا اور ہر ایک کا مُنہ سونگھا اور ہر ایک کو اپنے نیچے کے قتل کی پاداش میں سونڈ سے کھینچ کر دو ٹکڑے کر کے ہواؤں میں بکھیر دیا۔

اب مولانا فرماتے ہیں کہ اے لوگو! تم خدا کی مخلوق کی جانوں کو ہلاک کرتے ہو اور اموال کو غصب کرتے ہو۔ اللہ بھی ان ظالموں سے خوب باخبر ہے۔

بُوتے رسوا کر دے مکر اندیش را پیل داند بُوتے بچہ خویش را
ظلم کا مکر ظالم کے مُنہ کی بونظاہر کر دیتی ہے۔ ہاتھی اپنے نیچے کی بونظاہر پہچانتا ہے۔
آنکھیاں بد بُوتے حق را از زمین چوں نیاید بُوتے باطل را از زمین
جو ذاتِ گرامی صلی اللہ علیہ وسلم بُوتے خدا کو زمین سے محسوس کر سکتی ہے کیا وہ زمین کے اہل باطل کو نہ پہچانے گی۔

گفت پیغمبر کہ بر دست صبا از زمین می آیدم بُوتے خدا
مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہواؤں کے ہاتھ پر میں سے مجھ کو اللہ کی خوشبو آرہی ہے (یعنی حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت حق اور انکے اخلاص اور ایمان کی خوشبو)

بُوتے کبر و بُوتے حرص و بُوتے آز در سخن گفتن بیاید چوں پیاز
اے مخاطب! تکبر اور حرص و خواہش کی بدبو گفتگو میں ظاہر ہو جاتی ہے مثل پیاز کھائے ہوئے مُنہ سے پیاز کی بدبو کے

تو بویِ خسی و بُوتے آں عمام میزند بر آسمان سبزِ فام
اے مخاطب! تو گناہ کر کے سوتا ہے اور اس کی عمام بوز آسمان سبزِ فام تک پہنچتی ہے۔

فائدہ :- اس واقعہ کو بیان فرما کر میرے مرشد و شیخ فرمایا کرتے تھے کہ ہاتھی کو اپنی بد بختی سے چھیڑ دینا اتنا خطرناک نہیں (کیونکہ وہ اپنی تکلیف کا محمل کر لے گا) جتنا کہ اس کے بچوں کو چھیڑنا خطرناک ہے۔ یعنی پھر کیفرِ کردار کو پہنچا کر دم لیتا ہے۔ پھر اس مثال سے نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ **اللہ تعالیٰ** کی نافرمانی تو بہ سے مُعاف ہو جاتی ہے **مُحرام اللہ والوں کو تائے والوں سے اللہ انتقام لیتا ہے۔**

چنانچہ حدیثِ قدسی ہے کہ **اللہ تعالیٰ** نے فرمایا کہ جس نے میرے اولیاء کو اذیت دی اس سے میں اعلانِ جنگ کرتا ہوں۔ **اللہ تعالیٰ** ہم سب کو اپنے اولیاء کے ادبِ اکرام کی توفیق بخشیں۔

فضیلتِ درخواستِ عازِ دیگران

گونداری تو دُعا میں خوش در دُعا

رُو دُعا میخواند از خوانِ صفا

اگر تم دُعا کے لئے بسببِ شامتِ گناہ زبانِ قبولیت نہیں رکھتے تو جاؤ **اللہ والوں** سے دُعا کی درخواست کرو کہ وہ انخوان صفا تمہارے لئے دُعا کریں۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی کہ اے موسیٰ! مجھ کو ایسے مُنہ سے پکارو جس مُنہ سے کوئی خطانہ ہوتی ہو۔

عرض کیا اے ہمارے رب ہمارے پاس ایسا مُنہ تو نہیں ہے۔

گفت موسیٰ من ندائم آل دُعا گفت مارا از دہانِ غیر خواں

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب میں ایسا مُنہ نہیں رکھتا ہوں۔
 ارشاد ہوا کہ ہم کو دوسروں کی زبان سے پکارو یعنی دوسرے سے دُعا کے
 لئے کہو دوسرے کی زبان سے تم نے خطا نہیں کی اس لئے تمہارے حق میں وہ
 بے خطا ہے۔

ازدبانِ غیر کے کردی خطا از زبانِ غیر برزواں کاے الہ
 غیر کی زبان سے تو نے کب خطا کی ہے پس دوسرے کی زبان سے مجھے اے اللہ کہو۔
 (نوٹ) یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے آپ کی
 اُمت کو تعلیم مقصود ہے۔ کہ اُمت ہی خطا کار اور گنہگار ہوتی ہے
 اور پیغمبر معصوم ہوتا ہے۔ بظاہر خطاب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے
 ہے مگر دراصل آپ کی اُمت مخاطب ہے۔

یادبانِ خوشن را پاک کن رُوحِ خود را چاک کن
 یا پھر اپنے مُنہ کو پاک کر لو اور اپنی سُست اور غافل رُوح کو چست چالاک کر لو۔
 (یہ خطاب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اُمت سے ہے)

ذکرِ حق پاک ست چوں پاکی بید رخت بر بند و بول آید پلید
 حق تعالیٰ کا ذکر پاک ہے جب ان کا نام لو گے تو تمہارے مُنہ میں پاکی آجائے
 گی اور ناپاکی اپنا بستر باندھ کر رخصت ہو جائے گی۔

میکریز دُشمن با از شد با شب گریز چوں بر افروز غیا
 ہر ضد اپنے ضد سے بھاگتی ہے رات بھاگ جاتی ہے جب دن اپنی روشنی
 کرتا ہے یعنی نور کے ساتھ تاریکی جمع نہیں ہو سکتی کہ اجتماعِ ضدین محال ہے اسی

طرح اللہ کے نام کی پاکی تمھاری ناپاکی کو دُور بھگا دے گی۔

چوں را پید نام پاک اندر دہاں نے پلیدی ماند و نئے آں دہاں

جب اللہ تعالیٰ کا نام پاک مُنہ میں آئے گا تو وہاں پلیدی اور گناہ کی تاریکی ٹھہر ہی نہیں سکتی۔

فائدہ: اس واقعہ میں سالکین کے لئے عظیم نصیحت ہے کہ جس حال میں

بھی ہو کتنے ہی گناہوں اور بُرائیوں میں مبتلا ہو مگر اپنی گندگی اور پلیدی کے سبب

ذکر میں دیر نہ کرو اور اصلاح کا انتظار نہ کرو بلکہ خود اصلاح بھی ذکر ہی کی برکت

سے آسان ہو جاوے گی کیونکہ ذکر ہی کے نور سے گناہوں کی تاریکی کا احساس

بھی ہوتا ہے کہ شے اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ **الْأَشْيَاءُ تَعْرِفُ**

بِأَخْذِهَا۔ چنانچہ مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ ذکر سے جب خطا ہوتی ہے

فوراً اسے توبہ کی توفیق ہوتی ہے کیونکہ ذکر کے نور میں گناہوں اور بُرائیوں کی تاریکی

کا احساس فوراً ہو جاتا ہے اور ذکر کے خط کے بعد گناہوں کی بدبو کا احساس

قوی ہو جاتا ہے۔ جس سے جلد توبہ کر کے دل صاف کرنے کی توفیق ہوتی ہے

جیسا کہ صاف و شفاف لباس والا معمولی سی گندگی کے دھبے کو برداشت نہیں

کرتا جب تک دھو نہیں لیتا چپن نہیں ملتا اور گندے لباس والے کو اول تو

دھبہ نظر نہ آتے گا کہ پہلے ہی سے کافی دھبے ہیں دوسرے یہ کہ معلوم ہو جانے پر

بھی دھونے کو دل میں تقاضا نہیں ہوگا۔ انھیں مصالح کے پیشِ نظر اللہ والے

سالکین کو پہلے ہی ذکر شروع کرا دیتے ہیں۔ اسی کی برکت آہستہ آہستہ سب اصلاحات

شروع ہو جاتی ہیں۔

بر دل سالک جزا راں فہم بود کوز باغ دل خلا سے ہم بود

حکایت کہ ہمارا اللہ کہنا بیگ خدا ہے

آں یکے اللہ می گفتے شبے
تا کہ شیریں گرد از ذکرش بے

ایک صوفی درویش ایک رات بہت ہی اخلاص سے **اللہ کا نام** لے رہا تھا حتیٰ کہ اس پر خلوص ذکر سے اس کے لب شیریں ہو گئے۔

شیطان نے کہا اے صوفی! خاموش بھی ہو تو بے فائدہ ذکر کی کثرت کر رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے تو کوئی جواب **تجھے ملتا نہیں**۔ پھر یک طرفہ محبت کی پینگ بڑھانے سے کیا فائدہ؟ شیطان کی ان پُر فریب باتوں سے یہ صوفی شکستہ دل اور افسردہ ہو کر سو گیا اور ذکر کو ملتوی کر دیا۔

خواب میں دیکھتا ہے کہ **حضرت خضر علیہ السلام** تشریف لاتے ہیں اور دریافت کر رہے ہیں کہ ذکر سے کیوں غفلت کی صوفی نے کہا کہ اللہ کی طرف سے **بیگ** کی آواز نہیں آتی جس سے دل میں خیال آیا کہ ہمارا ذکر قبول نہیں۔

حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تجھ کو اللہ نے پیغام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ

گفت آں اللہ تو لبیک است و ان نیاز و سوز و درت پیک است

اے بندہ تیرا اللہ کہنا ہی یہ **لبیک** ہے یعنی جب تیرا پہلا اللہ قبول ہو جاتا ہے تب دوسری بار تجھے اللہ کہنے کی توفیق ہوتی ہے پس یہ دوسری بار اللہ کہنا میری طرف سے **لبیک** ہے اور اے بندہ تیرا یہ نیاز و سوز و درت سب یہ پیغام ہے۔

جیلہا و چارہ جو تہہاے تو جذبِ مابود و کشاد ایں پائے تو
اور اے بندہ! میری محبت میں تیری یہ تدبیریں اور ذکر و شغل اور محنتیں سب ہماری
طرف سے جذبِ کشش کا عکس ہیں، کسی نے خوب کہا ہے ۛ

میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے

قدمِ یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھانے جاتے ہیں

تزل و عشق تو کھمبہ لطف است زیرِ ہر یارب تو لیکہ ماست

اے بندہ! تیرا خوف اور تیرا عشق میری ذات سے میرا ہی انعام ہے اور میری مہربانی
محبت کی کشش ہے اور تیرے ہر بار یارب اور ہا اللہ کی پکار میں یہ الٰہیک بھی شامل
ہے یعنی جب تو یا اللہ کہتا ہے تو میری یہ آواز بھی وہیں موجود ہے کہ حاضر ہوں
میں اے میرے بندہ! (فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ) ۛ

جاں جاہل زیں و عاجز و ذلیل زانکہ یارب گفتش دستوریت

جاہل کی جاں اس ذکر و دعا سے محروم ہے اور ان کو یارب یارب کہنے کی
توفیق ہی نہیں۔

فائدہ :- ذاکرین کے لئے اس حکایت میں بڑی خوشخبری ہے پس ذکر

کے وقت یہ تصور بھی رکھا جاوے کہ ہمارا پہلا اللہ قبول ہوتا ہے جب ہماری زبان سے
دوبارہ اللہ نکلتا ہے اور یہی دوبارہ اللہ نکلتا پہلے اللہ کی قبولیت کی علامت ہے۔

مبارک ہو ذاکرین کے لئے یہ انعام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ذکر کی تاعازی
سائنس توفیق بخشیں۔ آمین۔

حکایت

پیار کرنا مجنوں کا سیلی کی گلی کے گتے کو

مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک بار مجنوں نے سیلی کی گلی کے گتے کو
بھیس دیکھا اور پہچان لیا اور اس کے پاؤں کو بوسہ دیا اور اسے پیار کیا خالق نے کہا
اے پاگل! یہ کیا کر رہا ہے ایسے نحس و ناپاک عیوبے پُر جانور کو تو پیار کرتا ہے۔ مجنوں
نے جواب دیا کہ

گفت مجنوں تو ہمہ نقشی و تن اندر آبِ نگر تو از پشیمان من

مجنوں نے کہا اے معترض تو سرِ پا ظاہری نقش اور جسمِ محض ہے اے ذوقِ عاشقی سے
محروم! تو میرے قلب کی کیفیت سے آگاہی حاصل کر اور اس کو میری آنکھوں دکھو۔

کایں طلسمِ بشتِ مولیت ایں یا سببانِ کوچہ یلیست ایں

ارے! یہ کتا میرے مولیٰ کا بنایا اور پیدا کیا ہوا اور میری سیلی کی گلی کا چوکیدار بھی ہے۔

اں کے گوشتِ رُکوشِ مقیم خاکپائش بہ ز شیرانِ عظیم

میرے نزدیک جو کتا سیلی کی گلی میں مقیم ہے اس کے پاؤں کی خاک بڑے بڑے
شیروں سے بہتر ہے۔

اں کے کہ باشندہ رُختے او من بشیراں کے دجہم پیموے او

وہ کتا جو سیلی کی گلی میں رہتا ہے اس کی قیمت میری نگاہ میں اس قدر ہے کہ میں
شیروں کے عوض بھی اس کے ایک بال کو نہیں دے سکتا ہوں۔

ایک شیراں مرگانش را غلام
گفتن امکان نیست غمش و السلام

اے مخاطب! بہت سے شیریں کی گلی کے کتے کے غلام ہو گئے اور چونکہ یہ از زبان
سے ظہور پذیر نہیں ہو سکتے اس لیے میں خاموش ہوتا ہوں اور **السلام علیکم** کہتا ہوں۔

مگر صورت بگذرید اے دوستاں
جنت است گلستاں در گلستاں

اے لوگو! اگر صورت پرستی سے تم آگے عبور کر جاؤ اور ان صورتوں کے خالق سے **ابطہ**
قائم کر لو کہ خالق ہی حسن کا اصل سرچشمہ مرکز ہے تو دنیا ہی سے تمہیں جنت کا لطف
شروع ہو جائے اور ہر طرف گلستان ہی گلستان نظر آوے۔

فائدہ: اس حکایت میں یہ سبق موجود ہے کہ لیلیٰ کی محبت میں مجنوں کی تو یہ عقل و
ادب ہو کہ محبوب کی گلی کا کتا بھی پیارا معلوم ہو اور مولیٰ کے عاشقوں کو مکہ شریف اور
مدینہ شریف کے شہر والوں سے محبت نہ ہو! اور حج سے واپس آکر ان حضرات کی
شکایات اور اعتراضات اور وہاں کی تکلیفوں کا ذکر ہوتا ہے ایسے لوگوں کے
بارے میں تو اندیشہ ہوتا ہے کہ ان کا حج بھی قبول نہیں ہے۔

مدینہ شریف میں ایک شخص نے وہی خریدنا اور کہا ارے یہ تو کھٹا ہے اس سے
اچھا تو ہندوستان کا دہی ہوتا ہے رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
اوبے ادب! او عشق سے محروم! مدینہ خالی کر دے تو اس قابل نہیں کہ یہاں رہے۔
اللہ تعالیٰ سو را دبی سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ آمین۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ اے لوگو! اہل عرب سے محبت رکھو۔ مگر افسوس

کہ آج ہم کو ان آداب کا ذرا بھی پاس نہیں۔ میرے دوست کو کئی بات خیر خواہی سے انھیں کو سمجھانا اور بات ہے اور ان کی برائیوں سے مجلس گرم کرنا اور بات ہے۔ ان کے لئے دل سے دعا کرنا ہماری سعادت ہے۔

اسی طرح اس واقعہ سے علمائے دین اور اولیائے کرام بالخصوص اپنے شیخ و مرشد اور ان کے گھر والوں اور ان کی اولاد کے حقوق و آداب پتہ چلتا ہے اور اسی طرح مساجد کے اماموں اور موزّیوں کے احترام کا سبق بھی ملتا ہے کہ ان حضرات کو مولیٰ کے گھروں کا پاس بان سمجھ کر ان سے محبت اور ان کی خدمتِ حصولِ رضا الہی کی اُمید رکھو۔

اگر کمشنر کے کتے کو تکلیف دینے سے مخلوق ڈرتی ہے تو دراصل یہ خوفِ کمشنر کا شمار کیا جاتا ہے اسی طرح مولیٰ سے جس کو جس قسم کی بھی نسبت خصوصی یا عمومی حاصل ہو اس کا خیال اسی فرقِ مراتب سے کرنا حق تعالیٰ ہی کے آداب بجالانا ہے۔ مگر یہ باتیں محروم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں جیسا کہ مولانا نے فرمایا ہے کہ

اے خدا جو تیرے توفیقِ ادب

بے ادب محروم ماند از فضلِ رب

اے خدا ہم آپ کے ادب کی توفیق مانگتے ہیں کیونکہ بے ادب وہی ہوتا ہے جو آپ کے فضل سے محروم ہوتا ہے۔

اے اللہ! ہم سب کو توفیقِ ادب نصیب فرما۔ آمین۔

حکایتِ لیلیٰ و خلیفہ بغداد

ایک بار خلیفہ بغداد نے لیلیٰ سے کہا

گفت لیلیٰ را خلیفہ کاں توئی کز تو مجنوں شد پریشان و غوی

لیلیٰ سے خلیفہ وقت نے کہا کہ تو ایسی کالی کلونی ہے پھر بھی مجنوں تیرے عشق میں پاگل ہو رہا ہے۔

ازدگر خواباں تو افروز نیستی گفت خاش خوں تو مجنوں نیستی

اور تو دوسری خوبصورت عورتوں سے کچھ بھی تو امتیازی صفت نہیں کھتی پھر یہ مجنوں کیوں دیوانہ ہے۔

لیلیٰ نے جواب دیا اے خلیفہ خاموش! کیونکہ تو مجنوں نہیں۔

دیدہ مجنوں اگر بوسے ترا ہر دو عالم بے خط بوسے ترا

اے خلیفہ! اگر مجنوں کی آنکھیں تجھے بھی حاصل ہو جاویں تو دونوں جہان سے تو بھی بے خیال ہو جاتا۔

باخودی تو ایک مجنوں بچودست در طریق عشق بیداری بدست

اے خلیفہ تو خودی میں مبتلا ہے لیکن مجنوں کو میرے عشق نے بخودی عطا کی ہے اور راہ عشق میں بے ہوشی مفید اور ہوش مضر ہوتا ہے۔ یعنی مجبوسے باہوش و باخبر ہونا اور غیروں سے بے ہوش اور بے خبر ہونا ہی تکمیل عشق کی علامت ہوتی ہے۔

فائدہ: اس حکایت میں حسبِ ذیل نصائح ہیں۔

(۱) حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے عرض

کرتے ہیں۔

تو کربانہ خبر ساری خبریں سے مجھ کو الہی رہوں اکت سب دانتیا

اس کا مطلب یہ نہیں کہ بال بچوں سے اور اقربا و احباب سے بھی بے خبر ہو جاویں مطلب یہ ہے کہ ان کی خبر گیری بھی اللہ ہی کے لئے ہو ان سے بدلہ لینے یا بدلہ دینے کی نیت نہ ہو اس اصول کے پیش نظر اس نیتِ اخلاص کی برکت سے رابطہ بالخلق بھی رابطہ خالق کا جز بن جاتا ہے۔

(۳) دوسری نصیحت یہ ہے کہ اللہ و رسول علی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور اولیائے کرام اور بیت اللہ اور بیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم

حجر اسود۔ صفا و مروہ۔ منی۔ عرفات و مزدلفہ۔ تمام مساجد اور مساجد کے خدام ان سب پر نگاہ مجنوں اور نگاہ احترامِ عشق ڈالنے والی نظر کو کسی اہل نظر کی صحبت سے بھیک مانگ لو۔ کیونکہ بغیر اللہ والوں کی نظر عنایت اور بغیر انکی صحبت کے فیض کے یہ نظر ملتی نہیں ہے۔ آنکھوں کی بصارت اور

قلب کی بصیرت میں بڑا فرق ہے۔ ہماری ظاہری بصارت باطنی بصیرت کے تابع ہوتی ہے پس اگر قلبی بصیرت صحیح ہے تو بصارت بھی صحیح دیکھتی ہے اور اگر قلب بیمار ہے کفر یا فسق کی ظلمت سے تو ظاہری بصارت بھی صحیح کام نہیں کرتی اور خلاف حقیقت بصیرت کے سبب خلاف حقیقت بصارت میں مبتلا ہونا امر لا بدی ہوتا ہے اس کی دنیا میں مثال موجود ہے۔

ایک شخص اللہ کا طالب ہے وہ اللہ والوں کی جوتیاں سر پر رکھنے کو اپنی سعادت اور فخر محسوس کرتا ہے دوسرا یہ ف دنیا کا طالب اور خدا سے

روگرداں ہے یہ دنیا داروں کی خوشامد اور ان کی چمچہ گیری میں فخر محسوس کرتا ہے تو دونوں کی بصیرت قیاسی کے فیصلوں نے بصارت کے فیصلوں کو تبدیل اور متضاد کر دیا۔ اس طرح دورِ صحابہ رضی اللہ عنہم میں دیکھئے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی بصیرت صحیحہ سے آپ کی بصارت نے حضورِ نسی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیکھا فرماتے ہیں کہ مجھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا چمکدار اور روشن معلوم ہوتا ہے کہ گویا آپ کے چہرہ مبارک میں آفتاب چل رہا ہے۔ **كَانَ الشَّمْسُ تَجْرِى فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** اور ابو جہل کی بصیرت فاسدہ غیر صحیحہ نے اس کی بصارت کو کس درجہ اندھا کر دیا کہ اس کو آئینہ حق میں حق نظر نہ آیا۔ بلکہ اپنی ہی بد صورتی نظر آئی۔ جیسا کہ ایک حبشی کی حکایت مشہور ہے کہ کہیں سفر کر رہا تھا راستے میں ایک آئینہ کسی کا گر پڑا اٹل گیا اس نے اٹھا کر دیکھا تو اس کو اپنی ہی شکل نظر آئی کہنے لگا کہ اگر تو ایسا بھڑا کالا اور موٹے ہونٹ والا نہ ہوتا تو مجھے اس لا پڑا ہی سے کوئی یہاں جنگل میں کیوں ڈال جاتا۔ اس بیوقوف کو یہ حقیقت نہ معلوم ہوتی کہ یہ آئینہ میری ہی صورت کی عکاسی کر رہا ہے۔

(۳) تیسری نصیحت یہ ہے کہ اولیائے کرام کو اہلِ ظاہر اپنی نگاہِ محروم و خالی سے دیکھتے ہیں اسی لئے وہ حضرات ان کو محروم اور خالی نظر آتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک محروم شخص کو رباطن نے کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ آپ کے مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ

بانی دیوبند اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیوں مرید ہوتے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ہاں بھاتی مجھے بھی تعجب ہے کہ کُجھ عیے سے یہ حضرات کیوں مرید ہوتے۔ یہ حضرت کی فنائیت تھی کہ ذرا بھی ناگواری کا اثر اور تغیر ظاہر نہ ہوا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیوانہ بنالیں۔ آمین
 کسی کو راتِ دن سرگرم فریاد و فغاں پایا
 کسی کو فکرِ گوناگوں سے ہر دم سرگراں پایا
 کسی کو ہم نے آسودہ نہ زیرِ آسماں پایا
 بس اک مجذوب کج اس غمِ کدہ میں شادماں پایا
 جو پچنا ہو غموں سے آگِ دیوانہ ہو جاتے

حکایتِ مجنوں کی صحراوردی اور مشقِ نامِ لیلیٰ

ایک بار مجنوں دریا کے کنارے صحرا میں بیٹھا انگلیوں سے بالو (ریت) پر بار بار لیلیٰ لیلیٰ لکھ رہا تھا۔ ایک صحراورد نے یہ تماشا دیکھ کر دریافت کیا کہ۔
 گفت اے مجنون شیدا چیتِ ایں
 می نویسی نامہ بہرِ کیستِ ایں
 اے مجنوں عاشق! یہ کیا کام کر رہے ہو یہ خط کس کے لئے لکھ رہے ہو۔
 گفت مشقِ نامِ لیلیٰ می کنم خاطرِ خود راتِ سنی می دم

مجنوں نے کہا یلیٰ کی جدائی کا غم جب ستاتا ہے تو اس کا نام بار بار لکھنا شروع کر دیتا ہوں اور اس مشق نامِ محبوب سے دلِ فرقت زدہ کو تسلی دیتا ہوں۔

عشقِ مولیٰ کے کم از یلے بُود
گوئے گشتن بہر او اولیٰ بُود

اب مولانا نصیحت فرماتے ہیں کہ اے گو! یلیٰ کا عشق مجازی تو یہ اثر دکھا دے تو **ولیٰ کا عشق حقیقی** کب یلیٰ کے عشق سے کم ہو سکتا ہے مولیٰ کے لئے گیند بن جانا زیادہ اولیٰ ہے جس طرح گیند کو ہر شخص ٹھوکر لگاتا ہے اور وہ برداشت کرتی ہے اسی طرح عشق کی راہ میں اپنے کو مٹانا مطلوب ہے۔

فائدہ : اس واقعہ میں اُن اہلِ ظاہر اور متعسف اور خشک لوگوں کے اس اعتراض کا جواب ہے جو **اللہ** کرنے والوں پر ہوتا ہے کہ یہ صوفیاء **اللہ** کا اتنا ذکر اور اس قدر اظہارِ عشق اور کثرتِ آہ و فغاں کیوں کرتے ہیں ہم نے بھی تو اس قدر کتابیں پڑھی ہیں ہمارے پاس بھی کتب خانہ ہے ہم بھی وعظ اور تقریر کرتے ہیں مگر ہم کو یہ باتیں کیوں حاصل نہیں پھر خود ہی دل میں اپنی محرومی کو اس طرح سمجھا لیتے ہیں کہ ان صوفیوں کا ہاتھ ہو اور ذکر و شغل اور آہ و نالے سب خلق کو دکھانے اور اپنا گریہ بنا کر اپنا حلوا مانڈا درست کرنے کے لئے ہیں۔ ہائے کاش کہ یہ ظالم سچے اللہ والوں کی خلوتوں کا مشاہدہ کرتے کہ وہاں کون مخلوق ہے جس کے سامنے وہ سجدوں میں سجدہ گاہوں کو آنسوؤں سے تر کر رہے ہیں اور اپنی آہوں کو ربِّ العرش تک پہنچا رہے ہیں اور اپنا سب دکھ درد اپنے مولیٰ سے رو لیتے ہیں۔

سارے جہاں کا دکھ مجھ کو بٹ چکا ہے

اب اس فیصل کرنا یا رب ہے کا آتیرا

یہ اولیائے پاک ہیں جن کی آہیں اور ان کا سلام و پیغام مسلسل عرش اور
رب العرش سے رابطہ قائم کئے ہوئے ہیں خاموش بیٹھے ہیں مگر ان کے
دل مولیٰ تک اپنے نعرۂ عشق پہنچا رہے ہیں۔

خاش اند و نعرۂ تکرار شاں

می رود تا یار و تخت یار شاں

ترجمہ: حضرات صوفیہ خاموش ہیں مگر ان کے نعروں کی تکرار محبوبِ حقیقی
اور تخت محبوبِ حقیقی تک رسا ہو رہی ہے۔

میر اپنا اکیدیا جا کے مکاں سے لے لے گا

اے می آہ بے نوا تو نے محال کر دیا

(اختر)

ان مبارک تنہائیوں کو کس کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ حلوا مانڈا پیش کرے جبکہ
یہ آہیں ساری کائنات کے مخفی ہیں۔

آہ راجہ آسمان ہمدن نبود راز را غیر خدا محرم نبود

ان مقبولین کی آہوں کا بجز آسمان کے کوئی ہمدن نہیں اور ان کے اس راجت

حضرات صوفیہ سے مراد وہ ہیں جو تبعِ شریعت ہیں اور بقدر ضرورت علمِ دین سے واقف
ہیں اور علماءِ شریعت کا اکرام کرتے ہیں وہ جہاں گمراہ صوفیہ ہرگز ماذہب جو شریعتِ طریقت
کو الگ سمجھتے ہیں اور اہل علم کی اہانت کرتے ہیں خوب سمجھ لیجئے۔

کا غیر خدا کوئی محرم نہیں۔

اب اس واقعہ سے حیات میں گفتگو کرتا ہوں کہ لیلیٰ جو سڑنے والی پیشاب پانخانہ والی لاش تھی وہ تو مجنوں بنا دے اور وہ ذاتِ پاک جو لاکھوں ایسی لیلیٰ کو بناتی ہے اور پھر بگاڑ دیتی ہے کیا وہ سرچشمہٴ نقش و نگار اور مرکزِ حسن اپنے حسن و عشق کا مجنوں نہیں بنا سکتی۔ وہ ذاتِ پاک ہے اس کے مجنوں بھی پاک ہوتے ہیں انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام کی جانیں اس کی مجنوں ہیں جو دونوں جہان میں سرخرو اور معزز ہیں۔ **حق تعالیٰ** اپنے عاشقوں کو یہ انعام دیتے ہیں عکس لیلیٰ کے مجنوں کو کیا ملا؟ اور مجاز تو خود لغت میں خلافِ حقیقت کو کہتے ہیں۔ پھر وہ انعام بھی خلافِ حقیقت دیتا ہے یعنی عشقِ مجازی کا بُندا ہمیشہ دھوکہ میں رہتا ہے جس حسن پر مرتا ہے وہ حسن محبوب کی موت کے ختم ہو جاتا ہے اور پھر ہاتھ ملتا ہے یا خود ہی مر گیا تو کس قدر حسرت سے جاتا ہے اور عاشقِ حق کا محبوب **حق تعالیٰ** کی ذات ہے جو غیر فانی ہے اس لئے اس کے عشق کا ہنگامہ ہمیشہ گرم تر رہتا ہے اور مرتے وقت اپنے محبوبِ حقیقی کی ملاقات کی اُمید کی مُرت لے کر جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں۔

زیرِ سبب ہنگامہ باشد کل بدر . باشد ایں ہنگامہ ہر دم گرم تر

عاشق اور معشوق دونوں میں سے کسی ایک کی موت یا سبب بیماری یا بڑھاپا حسن کا زوال ہو جانے سے عشقِ مجازی کے ہنگامے سرد پڑ جاتے ہیں اور عشقِ حقیقی کا ہنگامہ ہر دم اور ہمیشہ گرم تر رہتا ہے۔ مرنے کے بعد برزخ سے میدانِ محشر اور جنت تک خدا کے عاشقین کی زبان پر **مولیٰ ہی مولیٰ** کی رٹ ہوگی۔

لیلیٰ و مجنوں کی حکایت سے کسی اہلِ نفس کو عشقِ مجازی کے جواز کا شبہ نہ ہونا چاہیے کہ عشقِ مجازی مطلق حرام ہے اور مجاز بالکل حقیقت کی ضد ہے اور اجتماعِ ضدین محال ہے۔

پس مولانا رومی **رحمۃ اللہ تعالیٰ** علیہ کا مجنوں لیلیٰ کی حکایت سے خدا کی محبت سکھانے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے چھوٹے بچوں کو قاعدہ پڑھاتے وقت حروف سکھانے کے لئے لام سے لڈو پڑھایا جاتا ہے کیا وہاں مقصود لڈو ہوتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ وہاں لڈو نہیں دھرا ہوتا بلکہ صرف لام کا حرف سکھانا ہوتا ہے؟ اسی طرح الف سکھانے کے لئے وہیں اُو کی تصویر ہوتی ہے اور پڑھاتے وقت الف سے اُو پڑھایا جاتا ہے تو کیا اس سے اُو کی اہمیت مقصود ہے یا بچوں کی طبیعت کی رعایت سے اُو اور بندر کا نام لیا جاتا ہے کہ اسی بہانے سے حروف یاد کر لیں گے۔ پس یاد رکھتے۔

خلقِ اطفا اند جسمِ مست خدا نیست بالغ جہز رہید از صوفی

تمام مخلوق بچے ہیں نابالغ ہیں سو اُنے **مستانِ خدا** اور **جہانِ بارانِ خدا** کے اور جب تک خواہشاتِ نفس کے چنگل سے آزادی نہ ہو تو وہ بالغ جسم کے اعتبار سے **روح کے اعتبار سے نابالغ ہے** خواہ سو برس کا ہی کیوں نہ ہو۔ اب ناظرین کو یہ بات واضح ہو جاوے گی کہ مولانا رومی **رحمۃ اللہ علیہ** کا حکایتِ مجنوں و لیلیٰ بیان کرنا صرف ہمارے طفلانہ طبائع کی رعایت سے ہے تاکہ ہم اسی بہانے سے خدا کی محبت سیکھ جاویں جیسا کہ عشقِ مولیٰ کے حکم از لیلیٰ بُود سے مولانا نے بالکل واضح کر دیا ہے۔ اگر مجنوں کو لیلیٰ کی قبر کھود کر اس کی سٹری ہوتی بد بودار لاش دکھائی جاتی

تو اسے بھی اپنی زندگی رانگیاں معلوم ہوتی اور عشقِ مجازی سے توبہ کرتا اور حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مجنوں سے پاگل ہونے کے بعد والے اعمال کے متعلق تو مواخذہ نہ ہوگا مگر جن اختیاری اسبابِ عشقِ مجازی سے پاگل ہوا ہے اس کے بارے میں اس سے مواخذہ ہو سکتا ہے۔

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عشقِ مجازی **غداپ الہی** ہے **خداوند تعالیٰ** ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ ایک بار تنہائی میں آپ کے بھتیجے مولانا شبیر علی صاحب مرحوم نے کسی طالب علم کو کسی کام سے بھیجا۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بالاخانہ کے کسی حجرہ میں تصنیف کر رہے تھے اس امر کو دیکھتے ہی نیچے اتر آئے اور ایک منٹ بھی خلوت گوارا نہ کی اور مولانا شبیر علی صاحب کو حکم دیا کہ کسی امر کو تنہائی میں میرے پاس نہ بھیجا کرو (امر داس مرد کو کہتے ہیں جس کے داڑھی مونچھ نہ نکلی ہو) حق تعالیٰ کے راستے میں اختلاطِ اجنبیہ عورت اور امر د (حسین لڑکے) کا زہر قاتل ہے ان دو چیزوں سے سلیکین اور طالبینِ حق کو اس طرح دور رہنا چاہیے جس طرح زہریلے سانپ سے۔

سین فانی پر اگر تو جاتے گا

یہ منقش سانپ ہے ڈس جاتے گا (مجنوب)

دوسرے گناہوں سے سالک کو اتنا ضرر نہیں پہنچتا جتنا کہ بدگاہی اور عشقِ مجازی کے فتنے سے ضرر ہوتا ہے نہایت سخت تاریکی عشقِ مجازی سے پیدا ہوتی

عے میرے ایک دوست لفظ امر د کے معنی امرت دھارا سمجھ گئے تھے اس وجہ سے اس لفظ کی تشریح ضروری معلوم ہوئی۔

ہے بلکہ یوں کہتے کہ سمتِ قبلہ بالکل تبدیل ہو جاتی ہے یعنی قلب اگر **قلبِ ماقصور** کیا جاوے اور اس کی سوئی کو **حق تعالیٰ** کی طرف نوے درجہ زاویہ قائمہ مغرب پر سمجھا جاوے تو دوسرے معاصی اور گناہوں سے اگر یہ سوئی دو چار ڈگری شمالِ جنوب مائل ہوتی ہے تو توبہ سے جلد ہی پھر نوے درجہ پر آ جاتی ہے مگر عورتوں اور لڑکوں کے عشق میں اگر دل مبتلا ہو گیا اور بند نگاہی اور اس کے خیال نے دل میں جگہ پکڑ لی تو اب قلب کی سوئی سمتِ مشرق کو نوے درجہ پر زاویہ قائمہ بناتے گی اور ایسے قلب کو **حق تعالیٰ** سے شرق و غرب کی دوری ہوگی۔ اے اللہ! اختر اور اس کی جسمانی و روحانی اولاد اور تمام مسلمانانِ عالم کو عشقِ مجازی کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آمین۔ ثم آمین

يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ بِرَحْمَتِكَ وَبِنَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(نوٹ) اگر عشقِ مجازی کی ناپاک بیماری دل میں لپ چکی ہو تو فوراً کسی اللہ والے سے رجوع کیا جاوے اس کا ان کے پاس مکمل اور شافی علاج موجود ہے اور ہزار بابتدگانِ خدا اس طرح شفا یاب ہو گئے اور شکھیائے کشتہ ہو جانے پر نہایت مفید طاقت کی دوا بن جاتی ہے۔ اسی طرح نفس کے ان تقاضوں کا کشتہ بھی مفید ہوتا ہے۔ جس طرح غام شکھیائے مہلک ہے اسی طرح نفس کے بُرے تقاضوں پر عمل بھی مہلک دین و دنیا ہے اور ان کا امالہ راہِ حق میں مفید اور معین ہوتا ہے۔

حکایتِ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی

توحید کے بیان میں

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی آتی کہ اے موسیٰ! ہم نے تم کو اپنا برگزیدہ بنالیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے رب وہ کیا خصلت ہے جس سے
آپ بندوں کو اپنا برگزیدہ بناتے ہیں تاکہ میں اس خصلت میں ترقی کروں! ارشاد ہوا۔
کہتے ہو غفلتی بہ پیش والدہ

وقتِ قہر شش دست ہم بڑے زدہ

حق تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنے بندہ کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے کہ جب وہ میرے
ساتھ مثل اس چھوٹے بچے کے معاملہ کرتا ہے جو اپنی ماں کے عتابِ قہر پر بجا
بھاگنے کے ماں ہی سے لپٹ جاتا ہے۔

مادرش کر بیٹے بڑے زندہ ہم بہادر آیدہ بروستے تند

اور جب ماں اپنے چھوٹے بچے کو طمانچہ مارتی ہے تو وہ ماں ہی کی طرف بھاگ
کر اسی پر گر کر اسے مضبوط پکڑ کر چلاتا ہے۔

احقر نے بارہا یہ منظر دیکھا ہے کہ ماں نے تین چار سال کے بچے کو خوب
مارا اور گھر سے نکالنا چاہا اور وہ چلاتا روتا ہوا ماں کے پیروں میں لپٹا جا رہا تھا
اے اللہ! اپنی رحمت سے اختر کو اپنی ذاتِ پاک کے ساتھ اس سے بھی بڑھ
کم تعلق عطا فرما اور تمام مسلمانانِ عالم کو بھی یہ دولت عطا فرما۔ آمین۔

از کسے یاری نخواہد غمیر او اوست جملہ شر او و غمیر او
اور چھوٹا بچہ ماں کے علاوہ کسی سے مدد نہیں چاہتا حتیٰ کہ باپ کی طرف بھی
توجہ نہیں کرتا اور اپنی ماں ہی کو تمام خیر اور شر کا منتہا اور سرچشمہ سمجھتا ہے۔

خاطر تو ہم زما در غمیر و شر التفاتش نیست جا بانی و کر
اے موسیٰ (علیہ السلام) آپ کا خیال اور آپ کا تعلق بھی ہمارے ساتھ خیر و شر میں
اسی طرح ہے کہ ہمارے علاوہ کسی دوسری جگہ آپ کی توجہ نہیں جاتی۔

غمیر من پشت چو سنگست و کلوخ

کر نبی و گر جوان و گر شیوخ

اے موسیٰ (علیہ السلام) آپ کے سامنے ہمارا غمیر، خیر و شر اور نفع و ضرر میں مثل ٹھیلے
اور پتھر کے ہے یعنی مطلق بے اثر ہے خواہ وہ غیر بچہ ہو یا جوان ہو یا بوڑھا ہو۔

فائدہ: اس حکایت میں حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کا مقام توحید بیان فرما کر
مولانا نے یہ نصیحت فرماتی ہے کہ ہم بھی حق تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق اور اعتقاد
ایسی سطح پر لانے کی دُعا اور سعی و تدبیر کریں جیسے ایک طفلِ صغیر (چھوٹا بچہ) ماں
پر جس قدر اعتماد کرتا ہے اسی طرح حق تعالیٰ ہم کو جس حال میں رکھیں تکلیف یا
آرامِ صحت یا بیماری، تنگدستی یا فراخدستی، ہر خوش اور ناخوش، شیریں اور تلخ
موافق طبع اور نا موافق طبع کل حالات میں ہم حق تعالیٰ ہی سے رجوع کریں انھیں
کی طرف بھاگیں۔ انھیں کی چوکھٹ پریشانی رکھیں اور گریہ و زاری، آہ و فغاں
کر کے انھیں سے عافیت مانگیں اور اپنے گناہوں سے استغفار کریں اور
حق تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی اپنا چارہ گرا اور جاتے پناہ نہ سمجھیں اور اس کے

باوجود بھی وہ جس حال میں رکھیں راضی رہیں اور **الْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی کُلِّ حَالٍ** کہیں۔ ہماری ناراضگی اور بے صبری سے مصیبت تو ٹلے گی نہیں البتہ ایمان ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ دُنیا کے ساتھ آخرت بھی جاوے گی۔ دُعا کی قبولیت میں تاخیر ہو بھی نہ گھبراتے اُمیدوار رہے۔ مایوسی کو کفر سمجھے۔ سیدنا یعقوب **علیہ السلام** کی دُعا بیٹے حضرت یوسف **علیہ السلام** کی بازیابی کے بارے میں چالیس سال بعد قبول ہوئی وہ حاکم ہیں اور حکیم بھی ہیں وہی جانتے ہیں کہ **غَمٌّ فِی الْاَلْسِ** سے ایمان اور **اَخْلَاصُ** کے **نُورِ** میں کیا ترقی ہو رہی ہے اور جنت میں اس صبر کا کیا درجہ ملنے والا ہے جو مجاہدہ اختیاری سے ہرگز نہ مل سکتا تھا۔ پردیس کے دن کٹ ہی جاتے ہیں۔ انبیاء **علیہم السلام** اور حضرات صحابہ **رضی اللہ عنہم** کے مصائب کی یاد کرے۔ اس سے تقویت ہوگی۔ اللہ والوں کی صحبت میں حاضری دے اور اُن سے اپنے حالات کہہ کر مشورہ لیتا رہے اور **لَہُ تَعَالٰی** سے اپنے ضعف و عجز کا اقرار کرتے ہوئے عافیت دارین طلب کرتا رہے اور ان کے **اِحکَمِ الرَّاحِمِیْنَ** ہونے کی صفت کو اور حکیم ہونے کی صفت کو بھی خوب سوچے یہ سب باتیں بزرگوں کی صحبت کی برکت سے خوب سمجھیں آجاویں گی۔ یہاں اسی مختصر پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔

ایک بات اور یاد رہے کہ چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت سے نجات کا ذریعہ ہوا کرتی ہے بس یوں کہے کہ **اے اللہ! شکر ہے کہ اس سے بڑی مصیبت نہ آئی اور اے اللہ! ہم ضعیف ہیں اس کو بھی اپنی رحمت سے نعمت عافیت سے تبدیل فرما دیجئے۔** ایک بزرگ گھر سے صبح کو نکلے سر میں چوکھٹ لگ گئی۔

چوٹ کی تکلیف سے لیٹ گئے اور کہا **اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی کُلِّ حَالٍ**۔
 اللہ حکیم ہے ان کے ہر کام میں بندہ کے لئے خیر و حکمت پوشیدہ ہے۔
 ملازم نے اعتراض کیا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس چوٹ میں آپ کا
 کیا نفع ہو سکتا ہے۔

تھوڑی دیر بعد معلوم ہوا کہ جس طرف یہ بزرگ جانے والے تھے وہاں چند
 دشمنانِ دین ان کو لاٹھی لیتے جان سے مارنے کے لئے کھڑے تھے۔ پھر تو
 سب کی آنکھیں کھل گئیں۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسا ہی حُسنِ اعتقاد عطا فرمادیں جو حق تعالیٰ کی
 محبوبیت اور مقبولیت کے انعام کا ذریعہ بن جاوے۔ آمین

وَاٰمَنَّا بِاللّٰہِ وَنَحْمَدُہٗ وَنُثَنِّیْہٗ وَنُحِبُّہٗ وَنُحِبُّ اٰیَاتِہٖ

قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بلقیس کو دعوتِ اسلام دینا

حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو بذریعہ قاصد پیغام بھیجا کہ اے بلقیس!
 نیز بلقیس بیادِ ملک ہیں بر لبِ دریا تے یزداں دریاں
 اے بلقیس! اٹھ اور ملک اعلیٰ تعلق مع اللہ کا دیکھ اوہ ریائے حق کے کناں پر
 رضائے الہی کے موتی چن لے۔

خواہر انت ساکن چرخِ سننی تُو مہِ داری چو سلطانِ کنی

تیری بہنیں جو ایمان لاپچی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے شرفِ تعلق کی برکت سے آسمان روشن پر مقیم ہیں یعنی قربِ اعلیٰ سے مشرف ہیں اے بلقیس! تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو ایک مردار دُنیا پر عاشق ہے۔

خواہر انت راز بخششہاتے راد

ہیچ میدانی کہ آن سلطان چہ داد

اللہ تعالیٰ نے تیری اُن بہنوں کو اپنی عظیم عنایات سے کیا کیا بخششیں کی ہیں کچھ تجھے بھی خبر ہے؟

نیز بلقیسا بیا دولت نگر جاوداں از دولت ما برنجور

اے بلقیس! اٹھ اور آ دولتِ باطنی دیکھ اور ہماری دولتِ باطنی سے ہمیشہ پھل کھا۔

نیز بلقیسا بیا در خسر جود ہر شے بردار بے سرمایہ سود

اے بلقیس اٹھ اور خسر جود میں آ اور بے سرمایہ کے نفع حاصل کر۔ ہمارے پاس سرمایہ عبادات وغیرہ بھی اپنا نہیں ہے سب فضلِ الہی اور توفیقاتِ الہیہ ثمر ہے۔

خواہر انت جملہ در عیش و طرب

بر تو چوں خوش گشت ایں رنج و تعب

تیری مومنات بہنیں سب کی سب عیشِ ایمانی سے لطف اڑا رہی ہیں اور تو دُنیا کا رنج و تعب کب تک برداشت کرتی رہے گی۔

نیز بلقیسا سعادت یا رشو وز ہمہ ملک سبا بیزار شو

اے بلقیس! اٹھ اور سعادت کی ساتھی ہو جا اور تمام ملک سبا جو فانی ہے اس سے بیزار ہو جا۔

تُوڑ شادی چوں گدائے طبل زن
کہ منم شاہ و رئیس گو لخن

تو خوشی سے مثل اس فقیر کے ڈھول بجا رہی ہے جس نے اپنی تنگ دستی کے باوجود ڈھول بجانا شروع کیا اور کہا میں کوڑیوں کا بادشاہ ہوں اور رئیس ہوں تو کیا اس فقیر کو اس شور و غل سے کوئی بادشاہ سمجھ لے گا۔ اسی طرح تو اس دُنیا کی بادشاہ اور رئیس بنتی ہے جو کہ اس کوڑی سے بھی زیادہ پلید اور گندی ہے۔ لہذا اس کو ترک کر دے اور آخرت کی دائمی دولت کی طرف حریص ہو جا۔

خیز بلقیس کنوں با اختیار پیش از آنکہ مگر آرد کبیر و دار

اے بلقیس! اٹھ اور اپنے ارادہ و اختیار سے ہدایت کو قبول کر لے قبل اس کے کہ اسی گندگی اور مردار پرستی کی حالت میں تجھے موت آ کر بے اختیار کر دے۔

خیز بلقیس بیا پیش از اہل درنگر شاہی و ملک بے ذل

اے بلقیس! آ جا اور موت سے پہلے اسلام قبول کر لے اور حق تعالیٰ کے قرب کی سلطنت لازمات کا روفر دیکھ لے۔

خیز بلقیس بجاہ خود مناز اندر میں در کہ نیاز آور نہ ناز

اے بلقیس! اٹھ اور اپنے ناز بے جا پر ناز مت کر کہ بارگاہ حق میں نیاز مندی ہی قبول ہوتی ہے وہاں ناز کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔

خیز بلقیس آ مستہ با قضا در نہ مگر آید کشد کوشش ترا

اے بلقیس! اٹھ اور قضا سے جنگ نہ کرو ورنہ موت آئے گی اور تیرا کان پکڑ کر مالکِ حقیقی کے پاس لاتے گی اس وقت ندامت کے سوا کیا ملے گا۔

بعد ازاں گوشت کشد مرکب آہنجاں
کہ چو دزد آتی بشحنہ جاں کناں

اے بلقیس! اگر آج اپنے اختیار سے تُو نے اسلام نہ قبول کیا تو اس کے بعد موت تیرا
کان اس طرح کھینچے گی جس طرح چور کو سپاہی کو توال کے پاس کھینچتا ہے۔

زیرِ غزاں تا پند باشی نعلِ دزد کربمی دزدی بیادِ نعلِ دزد

اے بلقیس! ان گدھوں سے کب تک نعل کی چوری کرتی رہے گی اگر چوری ہی کرنی
ہے تو آ جا اور اسلام قبول کر لے پھر نعل کی چوری کوئی شروع کر۔ یعنی مجھ سے دولت
باطنی کا فیض لینا شروع کر دے اور دُنیا پرستی سے باز آ جا۔

خوابِ انت یافتہ ملکِ خلود تو گرفتِ ملکیت کو روک جو

اے بلقیس! تیری بہنیں ایمان و اسلام کی دولت سے سلطنتِ اَزوال کی مالک
ہیں اور تو دُنیا سے حقیر لیتے خوش ہو رہی ہے۔

اے نیک آنجاں کزیں ملکیت بخت

و اجل این ملک را ویراں گزست

مُبَارک ہے وہ شخص جو اس ملکِ فانی کی محبت سے آزاد ہو گیا کیونکہ موت اس
دُنیا کو اور دُنیا کی تمام لذتوں کو ہم سے چھڑانے والی ہے تو وہی شخص اچھا ہے جو اس
بے وفا کو مَنَّہ ہی نہ لگاتے بس بقدرِ ضرورت دُنیا حاصل کر لے لیکن دل سے دور
رکھے اور دولتِ اخروی میں ہمہ تن ہمہ وقت مصروف رہے

غیرِ بلقیس بیا بار سے نہیں ملکیتِ شاہانِ سلطانان دیں

اے بلقیس! اٹھ اور آ اور دین کے سلاطین کی سلطنتِ اَزوال کا مشاہدہ کر۔ وہ

اس سلطنت کو ہر وقت اپنے ساتھ لے پھرتے ہیں۔ **کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى نُورًا يَمْشِي بِهٖ فِي النَّاسِ**۔ حق تعالیٰ مومنین کا طین کے قلوب میں ایسا نور عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ اس نور کو لے لوگوں میں پھرا کرتے ہیں۔ وہ نور ہی اس کا باغ و بہار ہے مگر عام مخلوق اس باغ کو نہیں دیکھ سکتی۔

طواف میکن بر فلک بے پرو بال

ہچو خورشید و چو بدروچوں ہلال

آسمان پر بے بال و پر کے خورشید اور بدرو ہلال کی طرح طواف کرتے رہو۔ یعنی اے لوگو! اللہ کی محبت سیکھو اور عرش والے سے رابطہ کر کے پستی سے نکل کر فلک پر مثل سورج و چاند کے روشن ہو جاؤ۔

ہم تو شاہ و ہم تو لشکر ہم تو تخت

ہم تو نیکو بخت باشی ہم تو بخت

اے بقیس! ایمان لانے کی برکت سے تو ہر وقت اپنی ذات کے اندر مستقل سلطنت و لشکر و تخت شاہی کا مشاہدہ کرے گی۔ کیونکہ سلاطین کو تخت و تاج کی بھیک دینے والا تیرے قلب پر اپنے لطف و کرم کے ساتھ سایہ فگن ہو گا اس وقت تو کس قدر نیک بخت ہوگی بلکہ سراپا بخت ہوگی۔

تو زخود کے گم شوی اے خوشخصال

چونکہ عین تو ترا شد ملک و مال

اے وہ جان پاک جو اللہ تعالیٰ کی محبت و قرب رضا کی سلطنت لازوال اور دولت غیہ فانی سے مالا مال ہو گئی ہے ایسی جان بذات خود سلطنت دولت

بے پس موت کے وقت تمام چیزیں جدا ہوں گی لیکن تو اپنی ذات سے کیسے الگ ہو سکتا ہے یعنی **دولتِ قربِ باطنی** جو تیری ذات میں داخل تھی اس کو تیری رُوح اپنے ساتھ لے کر سرخ و خدائے روبرو حاضر ہوگی۔ کیونکہ تیرا ملک مال تیری عین ذات بن چکا ہے۔

مطلب یہ کہ حضرت سلیمان **علیہ السلام** بلقیس کو دعوتِ اسلام پیش کر رہے ہیں کہ اے بلقیس اس ظاہری ملک و مال کو چھوڑ اور **باطنی دولت** کو حاصل کر اس سے یہ سب ملک و مال اور سب تشتم و خدم خود تیرے اندر پیدا ہو جائیں گے اور پھر تجھے اس ظاہری ٹھاٹ باٹ کی ضرورت نہ رہ جائے گی اور اس دولتِ ظاہری کے بوتے بوتے تو صبر و خوش بخت ہے لیکن بخت اور تو ایک نہیں ہے بخت تجھ سے ایک مہاشن شے ہے لیکن اگر تو اسلام قبول کر لے تو اس دولتِ باطنی کے صدقے میں بخت خود تیرا عین ذات ہو جائے گا۔ اور پھر بھی اس **دولتِ زوال** نہ ہوگا۔

ہمایہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کو دعوتِ اسلام پیش کرنا

حضرت موسیٰ **علیہ السلام** نے فرعون سے فرمایا کہ تو میری ایک بات مان لے اور اس کے عوض مجھ سے نعمتیں لے لے۔ اس پر اس نے کہا وہ ایک بات کیا ہے؟ **آپ** نے فرمایا تو علی الاعلان اس بات کا اقرار کر لے کہ خدائے سوا اور کوئی

خدا نہیں۔ وہ بلندی پر افلاک اور ستاروں اور پستی میں انسانوں شیاطین جنات اور جانوروں کا پیدا کرنے والا ہے۔ نیز پہاڑوں، دریاؤں اور جنگلوں اور بیابانوں کا بھی خالق ہے اس کی سلطنت غیر محدود ہے اور وہ بے نظیر و بے مثل ہے اور وہ ہر شخص و ہر مکان کا نگہبان ہے اور عالم میں ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا محافظ ہے۔ نباتات میں پھول پیدا کرنے والا اور بندوں کے دلوں کی باتوں پر مطلع ہے ہر کشور پر حاکم اور ان کی سرکوبی کرنے والا ہے۔ وہ ہر بادشاہ کا بادشاہ ہے حکم اسی کا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کوئی اس کی مزاحمت نہیں کر سکتا۔

یہ سب سن کر فرعون نے کہا اچھا اس کے عوض میں وہ چار چیزیں کیا ہیں جو آپ ہم کو دیں گے تاکہ شاید ان عمدہ عمدہ وعدوں کے سبب میرے کفر کا سنگھڑھٹھلا ہو جاوے اور میرے اسلام سے سیکڑھٹھلاؤں کے کفر کا قفل ٹوٹ جاوے اور وہ شرفِ اسلام ہوں اور آپ کی ان باتوں سے میری زمین شور میں سبزۂ معرفت حق سبحانہ پیدا ہو جائے۔ اے موسیٰ (علیہ السلام) جلد اپنے وعدوں کو بیان کرو ممکن ہے کہ میری ہدایت کا دروازہ کھل جائے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکمِ الہی سے فرعون کو چار چیزوں کا انعام سنانا شروع کیا اور فرمایا کہ اگر تو اسلام قبول کر لے تو پہلی نعمت تجھے یہ ملے گی کہ تو ہمیشہ تندرست رہے گا اور کبھی بیمار نہ ہوگا اور تو موت کا خواہاں ہوگا یعنی اپنے خاندان میں تعلق مع اللہ کا ایسا خزانہ دیکھے گا جس کے ملنے کی توقع میں تو اپنی تمام خواہشاتِ نفسانیہ کو غیبتِ الہیہ کے تابع کرنے کے لیے مجاہدات میں جان

تک دینے کو تیار ہوگا۔ جس طرح کسی کے گھر میں خزانہ دفن ہو تو اس خزانہ مدفونہ کی خاطر خوشی خوشی اپنے گھر کی ویرانی کو تیار ہو جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عاشقین اپنی خواہشات کے گھر کو رضائے موتی اور تعلق مع اللہ کی دولت کے لئے خوشی خوشی ڈھا دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر پھر جو دولت ملتی ہے وہ رشکِ ہفت اقلیم ہوتی ہے خواہشات کے ابر کو پھاڑنے کے بعد ہی ماہتابِ حقیقی کا نور تاباں مست کر دیتا ہے۔

اے فرعون! جس طرح ایک کیرے کو ہر پتہ اپنے اندر مشغول کر کے انگوٹے سے محروم کرنا ہے اسی طرح یہ دنیا تے حقیر تجھے اپنے اندر مشغول کر کے ہوائے حقیقی سے محروم کتے ہوتے ہے۔ آدمی کیرے کی طرح لذا بند جسمانیہ میں مصروف ہوتا ہے لیکن جب حق تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو جاتا ہے تو وہ متنبہ ہو کر ان کو چھوڑ دیتا ہے اور مشغولِ حق ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے رگ و ریشہ میں ذکرِ حق سما جاتا ہے اور وہ منتخلق باخلاق اللہ ہو جاتا ہے۔

تیسری نعمت تجھے یہ ملے گی کہ ابھی تو ایک ملک تجھے عطا ہے اور اسلام کے بعد تجھے دو ملک عطا ہوں گے یہ ملک تو تجھے خدا تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کرنے کی حالت میں عطا ہے تو پھر اطاعت کی حالت میں کیا کچھ عطا ہوگا جس کے فضل نے تجھے تیرے ظلم کی حالت میں اس قدر دیا ہے تو اس کی عنایت و فانی حالت میں کس درجہ ہوگی۔

اور چوتھی نعمت یہ ملے گی کہ تو جوان رہے گا اور تیرے بال ہمیشہ کالے رہیں گے اور یہ نعمتیں یعنی جوانی اور بالوں کا ہمیشہ کالا رہنا وغیرہ ہمارے نزدیک بہت

حقیر نعمتیں ہیں مگر میرا یا لا ایک نادان بچے سے ہے اور بچوں کو یہی وعدہ پسند آتا ہے کہ اگر تو مکتب جاوے گا تو مجھے اخروٹ دوں گا حالانکہ علم کی نعمت کے سامنے ایک اخروٹ کی کیا حیثیت ہے۔

ان وعدوں کو سن کر ذمہ داروں کا دل کچھ کچھ اسلام کی طرف مائل ہوا اور اس نے کہا اچھا میں اپنی اہلیہ سے مشورہ کر لوں اس کے بعد وہ گھر گیا اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے مشورہ کیا۔

حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو مشورہ دیا وہ عجیب و غریب ہے اور مولانا نے کس پیارے انداز سے اسے بیان فرمایا ہے۔

فرعون کی اپنی اہلیہ حضرت آسیہؑ کی عنہا
 سے اپنے اسلام کے لیے مشورہ کرنا

باز گفت او ای سخن با آسپه

گفت جاں افتاں بریں اے دل سیر

فرعون گھر گیا اور اپنی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا سے یہ ماجرا بیان کیا انہوں نے کہا اے اس وعدہ پر جان قربان کر دے۔

بس عنایتہاست متنِ ایں مقال

زود دریاب اے شہرِ نیکو خیال

یہ گفتگو بہت سی عنایات کی شرح ہے اور وہ عنایات اس کے واسطے بمنزلہ تن کے ہیں پس تو ان کو جلدی سے حاصل کر لے اور ہر گز مت چھوڑ۔

وقت کشت آمد زہے پر سود کشت

ایں بگشت و کر یہ کرد و گرم کشت

کھیتی تیار ہے اور نہایت مفید ہے اب تک جو وقت گزرا ہے سب بے سود گذرا یہ کہا اور زار زار رونے لگیں اور ان کو ایک جوش آگیا اور کہا تجھے مبارک ہو اے گنجے! آفتاب تیرا تاج ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیری برائیوں کی پردہ پوشی کی اور تجھے دولتِ باطنی دینا چاہتے ہیں گنجے کا عیب تو معمولی ٹوپی چھپا سکتی ہے مگر تیرے عیوب کو تو حق تعالیٰ کی رحمت کا تاج چھپانا چاہتا ہے میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اے فرعون! تو مشورہ نہ کر۔ تجھے تو اسی مجلس میں فوراً اس صحتِ خوشی خوشی قبول کر لینا چاہیے تھا۔ یہ بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی ہے یہ ایسی ویسی بات تو نہ تھی جس میں تو مشورہ ڈھونڈتا ہے یہ تو ایسی بات تھی کہ سورج جیسی رفیع المرتبت مخلوق کے کان میں پڑتی تو سر کے بل اس کو قبول کرنے کے لئے آسمان سے زمین پر آجاتا۔ تجھے معلوم ہے کہ یہ کیا وعدہ ہے اور کیا عطا ہے۔ اے فرعون! یہ رحمت تجھ پر خدا کی ایسی ہے جیسے ابلیس پر رحمت ہونے لگے۔ یہ حق تعالیٰ کا معمولی کرم نہیں کہ تجھے جیسے سرکش اور ظالم کو یاد فرما ہے میں۔ ارے! مجھے تو یہ تعجب ہے کہ اس کرم کو دیکھ کر خوشی سے تیرا پتہ کیوں نہیں بیٹھتا کیا اور وہ بہ قرار کیسے رہا۔ اگر تیرا پتہ خوشی سے پھٹ جاتا تو دونوں جہان ہلاکت میں آجاتے دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں نجات عطا ہوتی مولانا

رومی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا پتہ خدا تعالیٰ کی راہ میں غم یا خوشی سے پھٹ جائے وہ شہید ہوتا ہے اور دونوں عالم کے منافع سے متمتع ہوتا ہے۔

مولانا رومی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ والوں کو نا اہلوں سے پالا پڑتا ہے تو ان کو اپنے مذاق کے موافق بنانا چاہتے ہیں اور جب وہ ان کے مذاق کے موافق نہیں بنتے تو انھیں اذیتیں دینا شروع کر دیتے ہیں اللہ والوں کے آنسو جو زمین پر گرتے ہیں فرشتے ان کو اپنے منہ اور پروں پر ملتے ہیں اور حق تعالیٰ شہیدوں کے خون کے برابر انہیں وزن کرتے ہیں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے فرعون سے کہا ہے

- ۱۔ اللہ اللہ زود بفروش و خسر
- ۲۔ اللہ اللہ بیخ تاخیر مکن
- ۳۔ اللہ اللہ زود بشتاب و بنجو
- ۴۔ اللہ اللہ گوتے شو بیدست و پا
- ۵۔ اللہ اللہ تو گمان بد مبسر
- ۶۔ اللہ اللہ زود دریاب لے فتی
- ۷۔ اللہ اللہ ترک کن ہستی خود
- ۸۔ اللہ اللہ زود تر تعمیل کن
- ۹۔ اللہ اللہ تا کنوں کثر ہستی
- ۱۰۔ اللہ اللہ چوں عنایت در رسید
- ۱۱۔ اللہ اللہ چونکہ عصیان تو
- قطرہ دہ بحر پر گوہر بسر
- کہ ز بحر لطف آمد ایں سخن
- چونکہ بحر رحمت ست نیست جو
- تا شود چو گمان موسیٰ پاترا
- بر چنین انعام عام لے بے خبر
- تا نگردی در غلط بیستی فنا
- چونکہ خواند ست برائے معتمد
- بر فروز ازیں بشارت بے سخن
- گردن اندر معصیت انہستی
- بے توقف دروے آمیز لے عنید
- اونہی بالہ برویت شکر گو

- ۱۲۔ اللہ اللہ چوں زِ فضلِ راہ داد سبزِ خاکِ پائے او باید نہاد
 ۱۳۔ اللہ اللہ یا چُنیں کھنہ دو تو چوں قبولت می کند اکر ام او
 ۱۴۔ لطف اند لطف او گم می شود کاسفے بر چرخ ہفتقم می شود
 ۱۵۔ خود کہ یابد با چُنیں بازار را کہ بیک گل میخری گلزار را
 ۱۶۔ دانہ را صد درختاں عوض حبہ را آمدن صد کاں عوض

ترجمہ و تشریح

۱۔ حضرت آسیہؑ نے کہا اے فرعون! اللہ اللہ تو پس و پیش نہ کر اپنے ایک قطرہ کو فوراً دیدے تاکہ اس کے عوض میں اس رسولِ پاکؐ سے دریا پا جاوے یعنی اپنے نفس کو جھکا دے اور تکبر سے اعراض نہ کرتا کہ دریائے قرب حق سے تو مشرف ہو جاوے۔

۲۔ ایسی دولتِ عظمیٰ کس قطرہ کو ملتی ہے کہ اسے خود سمندر طلب کرے یہ تجھ پر نہایت ہی شفقت ہے کہ تجھے اس اصرار کے ساتھ بلایا جا رہا ہے پس جبکہ دریا خود تجھے بلارہا ہے تو کیوں دیر کرتا ہے جلد اپنے کو ان کے ہاتھوں پر فروخت کر دے کیونکہ دریائے لطف کی طرف تجھے دعوت دی جا رہی ہے۔

۳۔ ارے جلدی دوڑ اور اس دریا کو طلب کر کیونکہ وہ رحمت کا سمندر ہے کوئی معمولی ندی نہیں ہے۔

۴۔ ارے اگر تو بے دست و پا ہے اور اپنی ذاتی سعی سے اس دریا تک نہیں پہنچ سکتا تو اپنے کو حکمِ موسیٰ (علیہ السلام) کا بالکل مطیع کر دے اور تو چوگان

موسوی کے لئے گیند ہو جاوے تیرا پاؤں ہو جاوے گا۔

۵۔ ارے جن انعامات کا تجھ سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو ان پر بدگمانی مت کر اور انھیں فریب دھوکہ مت سمجھ۔

۶۔ اللہ اللہ! ان انعامات کو جلد حاصل کرتا کہ تو غلط بیسی سے دھوکہ کھا کر برباد نہ ہو۔

۷۔ اور جب حق تعالیٰ تجھے خود طلب کر رہے ہیں تو دیر مت کر جہاں تک ممکن ہو جلدی کر اور اپنی گردن خدا کے سامنے جھکا دے۔

۸۔ اللہ اللہ! جلد عمل کر اور اس بشارت سے خوش ہو جا۔

۹۔ اللہ اللہ! کب تک سرکشی کرتا رہے گا اور گردن تکبر سے اونچی کھے گا۔

۱۰۔ اللہ اللہ! ذرا بھی توقف مت کر اور جلد محبوبِ حقیقی سے مل جا۔

۱۱۔ اللہ اللہ! جب وہ اللہ تجھے تیرے گناہوں پر شرمندہ نہیں کر رہا ہے تو اس کا شکر ادا کر۔

۱۲۔ اللہ اللہ! جب خدا تجھے اپنے فضل سے اپنے تک رسائی کا راستہ دے رہا ہے تو حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کے سامنے گردن جھکا دے۔

۱۳۔ اللہ اللہ! دیکھ تو سہی کہ اے فرعون اس قدر تیرے کفرِ عظیم کے باوجود اس کا اکرام تجھے کیونکر قبول کر رہا ہے کیا یہ انعام و عطائے شاہی قابلِ قدر نہیں۔

۱۴۔ اب مولانا جوش میں آ کر فرماتے ہیں کہ تمام الطاف اس کے لطف کے

سامنے ہیچ ہیں کیونکہ ایک غامبی فلکِ مستقیم تک پہنچ جاتا ہے اور ناسوتی

ملکوتی بن جاتا ہے حالانکہ جُ

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

۱۵۔ اور حضرت آسیہؑ نے کہا کہ اے فرعون ایسا عجیب بازار کس کے ہاتھ لگتا ہے کہ ایک گل کے عوض گلزار ملتا ہو۔

۱۶۔ اور ایسا بازار کہ ایک دانے کے عوض سو درخت ملتے ہوں اور ایک حبہ کے عوض سیکڑوں کانیں عطا ہوتی ہوں۔

یہ ساری تقریر سن کر فرعون نے کہا اچھا ہم اپنے وزیر ہامان سے بھی مشورہ لے لیں۔

حضرت آسیہؑ نے کہا کہ اس سے یہ بیان نہ کرو کہ وہ اس کا اہل نہیں بھلا اندھی بڑھیا باز شاہی کی قدر کیا جانے لیکن فرعون نہ مانا اور ہامان سے مشورہ لیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ نا اہل کے مشیر بھی نا اہل ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے اور ابوجہل کا مشیر ابولہب تھا۔ ہر شخص اپنے ہم جنس سے مشورہ لینا پسند کرتا ہے۔

الغرض فرعون کی باتیں ہامان نے جب سنیں تو بہت اچھلا کودا اور غم سے اپنا گریبان چاک کر ڈالا اور شور مچانا رونا دھونا شروع کیا اور ٹوپی و عمامہ کو زمین پر پٹک دیا اور کہا ہاتھ حضور کی شان میں موسیٰ علیہ السلام نے ایسی گستاخی کی۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کائنات آپ کی مسخر ہے۔ مشرق سے مغرب تک سب آپ کے پاس خراج لاتے ہیں اور سلاطین آپ کے آستانہ کی خاک بخوشی چومتے ہیں۔ انھوں نے آپ کی سخت توہین کی۔ آپ تو خود پوری دنیا کے لئے مسجود اور معبود بنے ہیں اور آپ ان کی بات مان کر ایک ادنیٰ غلام

بننا چاہتے ہیں۔ آپ خدا ہو کر اپنے ہی بندہ کا بندہ بننے کے لئے مشورہ کرتے ہیں میرے نزدیک تو ہزاروں آگ میں جلنا اس توہین سے بہتر ہے۔ اگر آپ کو اسلام کی دعوت قبول ہی کرنا ہے تو ہمیں پہلے ہی مار ڈالتے تاکہ میں حضور کی یہ توہین اپنی آنکھ سے نہ دیکھوں آپ میری گردن فوراً مار دیں کہ میں اس منظر کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا کہ آسمان زمین بن جاوے اور خدا بندہ بن جاوے یعنی ہمارے غلام ہمارے آقا بن جاویں اور ہم ان کے غلام بن جاویں۔

اب مولانا اس ہامان بے ایمان کو ڈانٹ پلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے ہامان مردود! کتنی ایسی حکومتیں جو مشرق تا مغرب پھیلی تھیں مگر خدا کے قہر سے آج ان کا نام و نشان نہیں ہے گویا کہ یہاں کوئی بستی ہی نہ تھی۔ مشرق و مغرب تو خود باقی رہنے والے نہیں ہیں تو یہ دوسروں کو کس طرح باقی رکھ سکتے ہیں۔

ابن کبیر زہرِ قاتلِ دہاں کہ بدست از دست پر زہرِ گشت آں کبج بدست
یہ کبیر جو ہامان میں تھا زہرِ قاتل تھا اور اسی زہر آلود شراب ہامان بدست ہو کر احمق ہو گیا تھا اور اس ملعون کے مشورہ سے فرعون نے قبولِ حق سے انکار کر کے خود کو دائمی رسوائی و عذاب کے حوالہ کر دیا۔ حق تعالیٰ ہم سب کو استنکاف اور تکبر سے محفوظ فرمادیں۔ آمین۔

جب فرعون ہامان کے بہکانے میں آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے تو بہت سخاوت اور عنایت کی تھی مگر تیری قسمت ہی میں نہ تھی ہم کیا کریں۔

حکایت مجنوں اور اس کی ناقہ کی

ایک دفعہ مجنوں اونٹنی پر سوار لیلیٰ کی طرف جا رہا تھا لیکن جب لیلیٰ کے خیال میں مستغرق ہو کر بخود کی حالت ہو جاتی تو مجنوں کے ہاتھ سے مہار کی گرفت ڈھیلی ہو جاتی تو اونٹنی لیلیٰ کی طرف چلنے کے بجائے فوراً اپنا رخ مجنوں کے گھر کی طرف کرتی کیونکہ گھر پر اس اونٹنی کا بچہ تھا جس کی محبت اس کو بے چین کئے تھی۔ جب مجنوں کو عالم بے خودی سے افاقہ ہوتا تو یہ منظر دیکھ کر سخت حیران و پریشان ہوتا کہ جہاں سے چلا تھا پھر وہاں ہی آپہنچا اور دوبارہ اونٹنی کو لیلیٰ کی طرف چلنے پر مجبور کرتا۔ اس طرح متعدد بار راستہ میں یہی ہوا کہ تھوڑی دیر میں لیلیٰ کا خیال اس پر غالب آتا اور بخود کی طاری ہو جاتی اور پھر اونٹنی کافی پیچھے بھاگ آتی۔ بالآخر مجنوں کو غصہ آگیا اور اس نے کہا کہ میری لیلیٰ تو آگے ہے اور اس اونٹنی کی لیلیٰ پیچھے ہے یعنی اس کے پیچہ کی یاد اسے پیچھے بھانسنے پر مجبور کرتی ہے اس لئے یہ راستہ عشق کا طے نہیں ہو سکتا اور میں محبوب کی منزل تک تمام عمر نہ پہنچ سکوں گا پس اوپر ہی سے کود پڑا اور اس کی ایک ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔

جان ز تجر عیش اندر فاقہ آن ز عیش خار بن چو ناقہ

مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان صاحبِ عرش (محبوبِ حق تعالیٰ

شانیہ) کی جدائی میں فاقہ زدہ ہے اور جسم اپنے اسبابِ عیش کی جستجو میں مثل اونٹنی کے سمتِ مخالف کو جاتا ہے۔

پاسے را پر بست گفتا گو شوم
در خم چو گانش غلطاں می روم

مجنوں نے پاؤں باندھ کر کہا اب میں گیند بن جاتا ہوں اور سیلی کی کشیش عشق کے
چوگان سے لڑھکتا ہوا چلوں گا۔

(نوٹ) چوگان اس لکڑی کو کہتے ہیں جس سے گیند کھیلے ہیں اس کو ہاکی بھی
کہتے ہیں۔

عشق مولیٰ کے محم از سیلی بود کوئے گشتن بہ او اولی بود

مولانا اب نصیحت اور نتیجہ بیان فرماتے ہیں کہ اس واقعہ سے ہم کو یہ سبق
لینا چاہیے کہ سیلی ایک سڑنے والی لاش کی محبت میں تو مجنوں کو اس قدر محبت
اور غفل ہو اور ہم مولیٰ کے عاشقین کہلاتے ہیں تو مولیٰ کا **عشق سیلی** سے کب محم ہو
سکتا ہے۔ ان کے لئے تو گیند بن جانا زیادہ اولیٰ ہے۔

فائدہ: اس وقت ہمارے تغافل اور آخرت سے لاپرواہی کا بڑا سبب
یہی ہے کہ ہماری **روح اور عقل** تو خدا کی طرف چلنا چاہتی ہے لیکن ہمارا نفس
دُنیا کی حرص و محبت میں مجنوں ہو کر دُنیا کی طرف بھاگتا ہے۔ نفس سے ہمہ وقت
یہی جنگ ہے آخرت اور دُنیا دو پہلی سے ہمارا پا لاپڑا ہے بس جو سیلی باقی ہے
اس کو لے لو اور جو سیلی خانی ہے اس پر صبر کرو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دُنیا کو ترک
کردو اور جنگل بھاگ جاؤ۔ یہ توجہا لست ہے بس آخرت کو دُنیا پر غالب کر لو۔
یہی کافی ہے لیکن اس کی ہمت کسی **اللہ والے** کی محبت اور اس کی غلامی ہی
سے عطا ہوتی ہے۔

حکایت ایک شخص کا دن میں چراغ لے کر پھرنا۔

ایک شخص دن کی روشنی میں چراغ لے کر بازار کے اطراف و جوانب میں پھر رہا تھا۔

کسی شخص نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ دن کی روشنی میں چراغ کی ضرورت پیش آرہی ہے۔

اس نے کہا کہ میں ہر طرف آدمی ڈھونڈتا ہوں مجھے کوئی آدمی نہیں ملتا۔

اس نے جواب دیا کہ آدمیوں سے تو یہ بازار ہی بھرا ہوا ہے۔

اس نے کہا کہ ۔

ایں نہ مرد اندایں ہا صورت اند
مردہ نمانند و کشتہ شہو مند

اس نے کہا کہ اس بازار میں کوئی مرد نہیں ہے صرف صورت مرد کی سی ہے یہ سب روٹی اور خواہشاتِ نفسانیہ کے مارے ہوئے ہیں۔

ایں کہ می بینی خلافِ آدم اند نیستند آدمِ خلافِ آدم اند

اے مخاطب اس بازار میں تو جن انسانوں کو دیکھتا ہے یہ سب خصائلِ انسانیت اور آدمیت کے خلاف ہیں یہ آدمی نہیں ہیں صرف آدمیت کے خلاف میں نظر آرہے ہیں۔

آدمی را آدمیت لازم است عود اگر بونیاشد بیزم است

آدمی کے لئے صفات آدمیت ضروری ہیں اگر عود جو ایک خوشبو دار لکڑی ہے اس میں خوشبو عود کی نہ ہو تو پھر اس میں اور عام ایندھن کی لکڑیوں میں کیا فرق ہے ایسے عود بے خوشبو کو بھی ایندھن ہی کہو۔

آدمیت لحم و شحم و پوست نیست

آدمیت جز رضائے دوست نیست

آدمیت اور انسانیت گوشت اور چربی اور پوست (کھال) کا نام نہیں ہے۔ آدمیت اُن صفات اور اخلاق و اعمال کا نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔

گر بصورت آدمی انساں ہے احمد و ابو جہل ہم یکساں شدے

ترجمہ: اگر آدمیت صرف انسانی صورت کا نام ہو تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل یکساں ہوتے حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

فائدہ: اگر اس معیار و نظریہ پر ہر شخص اپنی انسانیت اور آدمیت کا جائزہ

لے تو روئے زمین پر صرف اللہ والے ہی آدمی نظر آئیں گے۔ باقی تمام دُنیا سے انسانیت جو صرف کھانے اور بگننے میں اور ان مقاصد کے ذرائع اور وسائل کی ترقی میں مشغول ہے اور زیستن برائے خوردن ہی اس کا منہا ہے مقصد اور مبالغہ علم ہے تو اس کی بلند مقامی کی تشریح کے لئے سب سے موزوں مثال یہی سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح آٹے کی ایک مشین ہے جس کے ایک سرے میں گندم ڈالتے ہیں اور دوسرے سرے سے آٹا نکالتے ہیں اور اس کا نام آٹے کی

مشین رکھتے ہیں اسی طرح زندگی کو محض کھانا اور پکنا سمجھنے والے ایک مشین ہیں جن کے ایک سرے میں روٹی ڈالی جاتی ہے اور دوسرے سرے سے پانخانہ نکلتا ہے تو یہ گوبنانے کی مشین ہوئے یعنی اپنی زندگی کو صرف کھانے اور پکنے کے لئے سمجھنا گویا اپنے کو پانخانہ بنانے کی مشین قرار دینا ہے۔ **خدا تعالیٰ** اس احمقانہ نظریہ سے محفوظ فرمادیں۔

مولانا کے ان مضامین سے کہ آدمیت نام گوشت چربی اور انسانی کھال کا نہیں بلکہ رضائے دوست کا نام ہے یعنی **اللہ تعالیٰ** کی رضا جس کو حاصل ہو اور اس کی علامت یہ ہے کہ **رضائے الہی** کے اعمال و اخلاق سے آراستہ ہو اور **راہِ حق** کے اعمال سے حفاظت و تقویٰ حاصل ہو ایسا آدمی بے شک آدم والا ہے یعنی نسبت کا مفہوم اس میں موجود ہے اور آدم **علیہ السلام** کی خاص صفت **ربنا ظلمنا** تھی یعنی اپنے قصور پر آپ طویل عمر روتے رہے حتیٰ کہ آپ کے آنسوؤں سے چھوٹے چھوٹے چشمے ہو گئے اور انھیں سے خوشبودار پھول گلاب، بیلاد وغیرہ پیدا کئے گئے جیسا کہ اس کی روایت تفسیر علی مہانمی میں موجود ہے۔ پس مولانا فرماتے ہیں۔

آنکہ فرزندانِ خاں آدم اند نفخہ انا ظلمنا مبد مند

جو لوگ حضرت آدم **علیہ السلام** کی خاص اولاد ہیں وہ اپنے باپ کے طریقے پر اپنے رب سے اپنی خطاؤں پر **ربنا ظلمنا** کی آواز بلند کرتے ہیں یعنی گمراہا کرمعافی مانگتے ہیں۔

مولانا کے اس بیان کردہ نظریہ پر بڑے بڑے بنگلے اور کار والوں کا اپنے

متعلق بڑے آدمی یا چھوٹے آدمی کا فیصلہ کرنا تو درکنار نفسِ آدمی ہونا بھی خطرہ میں نظر آوے گا۔ بڑا آدمی وہی ہے جس نے **مولیٰ** کو راضی کر رکھا ہے۔ میدانِ محشر میں کسی کی چاند جوتوں سے گنجی کی جارہی ہو اور وہاں کوئی کہے کہ یہ بڑے آدمی ہیں ان کے پاس ۲ ہزار گز کا بنگلہ اور تین کاریں اور تین فیکٹریاں تھیں تو ایسے بڑے آدمی بننے سے کیا فائدہ کہ پردیس کا رئیس اور وطنِ آخرت کا بھنگی اور قلاش ہو۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو! تم جانتے ہو کہ بڑے آدمی کون ہیں پھر فرمایا کہ بڑے آدمی **أَصْحَابُ النَّبِيِّ وَحَمَلَةُ الْقُرْآنِ** ہیں یعنی راتوں کو اٹھنے والے۔ تہجد گزار اور حافظِ قرآن مگر حاملینِ قرآن کا عنوان بتاتا ہے کہ قرآن ان کی عملی زندگی بن چکا ہو محض زبان پر نہ ہو ورنہ **حَفَظُوا الْقُرْآنَ** فرمایا گیا ہوتا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح آدمیت اور انسانیت کا مصداق بنادیں۔ آمین اور بابا آدم **علیہ السلام** کی نسبت کا صحیح مفہوم اور اس کی صحیح روح ہمارے لحم و شحم اور پوست میں داخل فرمادیں۔ آمین۔

حکایت اس غلام کی جو مسجد سے باہر نہیں آ رہا تھا

ایک امیر کا ایک غلام بہت دیندار تھا اس کا نام سنقر تھا یہ امیر اپنے غلام سنقر کے ہمراہ کسی ضرورت سے جا رہا تھا کہ راستے میں ایک مسجد سے اذان

کی آواز سنائی دی سنقر نے اسیر سے کہا کہ آپ میرا انتظار کریں میں نماز ادا کر لوں۔
رفت سنقر میرزا کاں شست منتظر از بادۂ پندار مست
 سنقر مسجد گیا اور وہ رئیس تکبر کے نشے میں مست ایک دوکان پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔

چوں امام و قوم بیہوش آمدند از نماز و ورد با فارغ شدند
 جب امام اور قوم نماز اور ورد سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر آ گئے اور سنقر مسجد میں رہ گیا تو رئیس نے آواز دی اور کہا ع۔

گفت اے سنقر چرانائی بروں
 اے سنقر تو باہر کیوں نہیں آتا تجھ کو کس نے مسجد میں روک لیا
 سنقر نے جواب دیا

**گفت آنکہ بستم است از بروں
 بستم است او ہم مرا از اندروں**

اے امیر تجھ کو جو باہر سے اندر نہیں آنے رہا ہے وہی مجھے اندر سے باہر نہیں آنے دے رہا ہے یعنی اس غلام کو اس وقت حق تعالیٰ کا خاص قرب عطا ہو رہا تھا اور وہ مناجات اور ذکر میں مصروف تھا۔

آنکہ نخواست ترا کافی دروں می نہ بگذارم را کا یم بروں

غلام نے کہا اے امیر! جو ذات کہ تجھے اندر آنے کے لئے نہیں چھوڑ رہی ہے اور تو مسجد سے باہر دوکان پر بیٹھا میرا منتظر ہے وہی ذات مجھے نہیں چھوڑتی ہے کہ میں مسجد سے باہر آؤں — **حق تعالیٰ جسے اپنا بناتے ہیں اس کے**

یہی آثار و علامات ہوتے ہیں۔

ماہیاں را بحر نگذار و بروں خاکیاں را بحر نگذار و دروں
پچھلیوں کو سمندر باہر آنے کے لئے نہیں چھوڑتا اور خاکیوں کو سمندر اندر آنے
کی اجازت نہیں دیتا۔

اصل ماہی ز آب و حیواں از گل ست

حیلہ و تدبیر انجیب باطل است

پچھلی کی اصل اور ذات ہی پانی سے ہے اور دوسرے جانوروں کا تعلق خاک
سے ہے پس پانی غیروں کو کب قبول کر سکتا ہے یہاں حیلہ اور تدبیر باطل
ہے البتہ حق تعالیٰ کی نصرتِ اعانت سے یہی خاکی ماہیاں بحر پاک کبریا کے
مصدق بنتے ہیں۔

قفل زلفت است و شایندہ خدا دست در تسلیم زان و اندر رضا

گمراہی کا قفل مضبوط ہے اور باب ہدایت کا کھولنے والا خدا ہے۔ رضا و تسلیم
کی دولت حاصل کرو جس کے لئے تصنیع و زاری لازم ہے تکبر سے اور تدبیر پر
ناز کرنے سے یہ راستہ نہیں کھلے گا۔

ذرہ ذرہ گر شود مفتاحا ای کشایش نیست جز از کبریا

اگر عالم کا ذرہ ذرہ مفتاح (کنجی) بن جاوے پھر بھی ہدایت کے دروازوں کو بحر
ذات کبریا کے دوسرا کون کھول سکتا ہے۔

فائدہ: حاصل حکایت یہ ہے کہ توفیقِ اعمالِ صالحہ اللہ تعالیٰ ہی کے

ہاتھ میں ہے علوم و تدابیر اور عقل پر ناز کرنے سے یہ راستہ نہیں کھلے گا۔

صرف فضل و کرم اور **وقتِ الٰہیہ** ہی سے راستہ ملتا ہے اور اس کے حصول کا ذریعہ آہ و زاری اور دُعا کرنا اور مقبولین سے دُعا کی درخواست کرتے رہنا ہے۔

نوٹ: غلام پر اس وقت خاص کیفیت طاری تھی جس سے وہ مغلوبِ الحال ہو رہا تھا اور مغلوبِ الحال شرعاً حقوق العباد میں معذور ہوتا ہے۔

حکایت

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گمراہِ احمق سے

ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف بھاگ رہے تھے کہ آپ کے ایک اُمتی نے بلند آواز سے پکارا اور کہا اے خدا کے **بول** آپ کہاں اس طرح تشریف لے جا رہے ہیں۔ وجہ خوف کیا ہے آپ کے پیچھے کوئی دشمن بھی تو نظر نہیں آتا۔ ارشاد فرمایا۔

گفت از احمق گریز افس برو می رہا غم خویش را بندم مشو

فرمایا کہ احمق سے بھاگتا ہوں میں۔ تُو جا اپنا کام کر میں اپنے کو احمق کی صحبت سے خلاصی دینا چاہتا ہوں تو میرے بھاگنے میں خلل مت ڈال۔

گفت آخر آں میجانم توئی کہ شود کور و کراز تو مستوی

اُمتی نے کہا اے خدا کے رسول آپ کیا وہ میجا نہیں ہیں جن کی برکت سے اندھا اور بہرا شفا یاب ہو جاتا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔

گفت رنجِ احمقِ قہر خداست رنجِ گمراہی نیست قہرِ آں ابتلاست

حماقت کی بیماری خدائی قہر ہے اور اندھا ہونا یہ قہر نہیں ابتلاء ہے۔

ابتلاء رنجیت کاں زخم آورد

احمق رنجیت کاں زخم آورد

اور ابتلا ایسی بیماری ہے جو حق تعالیٰ کی رحمت لاتی ہے اور حماقت ایسی بیماری ہے جو زخم قہر لاتی ہے۔

ز احمقاں گمراہیوں عیسیٰ گریخت

صحبتِ احمق بے خونہا بریخت

احمقوں سے بھاگو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سے گریز اختیار کرو۔ احمق کی دوستی اور اس کی صحبت سے بہت خونریزیاں ہوتی ہیں یعنی دین اور دنیا دونوں ہی کا خون ہوتا ہے۔

اندک اندک آبِ راد زود ہوا

وایچنین د زود ہم احمق از شما

جس طرح ہوا پانی کو آہستہ آہستہ جذب کر لیتی ہے اسی طرح احمق تم سے تمہاری عقل کے نور کو آہستہ آہستہ جذب کر لے گا۔

آں گمراہ عیسوی نزعِ سیم بود

ایمن ست او آں پئے تعلیم بود

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ گمراہ بسبب خوف نہ تھا آپ تو منسل خداوندی سے معصوم اور محفوظ تھے آپ نے یہ عمل تعلیم امت کے لئے کیا تھا۔

زمہ پر اوپر کھنکھار آفاق را چہ غم آل نور شید با شوق را

اگر تمام جہان سخت سردی سے پُر ہو جاوے تو آفتاب روشن کو اس سے کیا غم ہو سکتا ہے۔ یعنی کسی فرد واحد کی حماقت چہ معنی اگر سارا جہان ہی احمقوں سے بھر جاوے تو بھی خدا کے رسول کو کوئی ضرر نہیں ہو سکتا۔

فائدہ : اس حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ احمقوں کی صحبت سے ہمیشہ دور رہے اور قرآن کی اصطلاح میں احمق وہ ہیں جو اللہ و رسول اور ان کے ارشادات کا مذاق اڑاتے ہیں۔

کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا أَنَّهُمْ هُمُ الشُّفَعَاءُ

وَلَكِنْ لَا يَفْكَمُونَ (پارہ اول : رکوع ۲)

ترجمہ : یاد رکھو بے شک یہی ہیں بے وقوف لیکن اپنی بیوقوفی کا علم نہیں رکھتے۔ اسی غیر شعوری حماقت کے سبب یہ لوگ اپنے کو عقلائے زمانہ دانشوروں کی جماعت اور مفکرین و فلاسفہ کے لقب سے منسوب کرتے ہیں لیکن عقل کی بین الاقوامی تعریف انجام بینی اور نتیجہ پر نظر رکھنا ہے اور اس سے یہ لوگ تہید ست ہیں یعنی انجام مابعد الموت کی انہیں مطلق پروا نہیں اسی لئے ان کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ

عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ (سورۃ الروم آیت ۲)

یہ لوگ صرف دنیوی زندگی کے ٹھاٹھاٹ کی سوچتے ہیں اور آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں بس دنیا ہی ان کا مبلغِ علم ہے ایسے لوگوں کی صحبت سے

بھی بچنا چاہتے مگر یہ کہ کسی دنیوی ضرورت سے ملا جاوے تو ضرورت پر تو بیٹُ الخلاء میں بھی ناک دبا کر بیٹھنا ہی پڑتا ہے لیکن اس سے دل نہیں لگاتے پس دُنیا اور اہل دُنیا سے دل نہ لگاؤ۔

آبِ در کشتیِ ہلاکتِ کشتی است آبِ اندرِ نیرِ کشتیِ کشتی است

دُنیا میں گذر کرنے کا طریقہ مولانا نے اس شعر میں بیان فرما دیا کہ دُنیا میں اس طرح رہو جیسے کشتیِ پانی میں کہ پانی کشتی کی روانی کا سبب اسی وقت تک ہے جب تک وہ نیچے رہے اور کشتی میں داخل نہ ہو اور اگر پانی اندر داخل ہونے لگے تو کشتی کی ہلاکت کا آغاز بھی شروع ہو جاوے گا۔ اس طرح دُنیا کو آخرت کے نیچے رکھو یعنی مقصودِ آخرت رہے اور دُنیا کو اس کے لئے مُعین سمجھو لیکن اگر دُنیا آخرت پر غالب آنے لگے تو سمجھ لو کہ اب یہی دُنیا بجائے مُعین اور مُفید ہونے کے تمہاری ہلاکت کا نقطۂ آغاز شروع کر رہی ہے اگر نہ سنبھلے تو رفتہ رفتہ ہلاکتِ کُلی کا دِن بھی دیکھنا پڑے گا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں احمقوں کی صُحبت سے اور حُبِ دُنیا کے غالب آنے سے۔

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنا وَلَا

مَجْلَعِ عِلْمِنا وَلَا تَسْلِطْ عَلَینَا مَنْ لَا یَرْحَمُنَا مناجاتِ مقبول

(الحديث)

ترجمہ : اے اللہ! مت کر دُنیا مقصودِ اعظمِ ہمارا اور نہ انتہا ہماری معلومات کی اور نہ انتہا ہماری رغبت کی اور نہ مُسلطِ فرما ہم پر ان کو جو ہم پر

اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي
وَأَهْلِي وَمِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ (الحديث، جامع ترمذی ص ۱۲)
ترجمہ: اے اللہ کر دے اپنی محبت زیادہ محبوب مجھے میری جان سے
اور اہل و عیال سے اور ٹھنڈے پانی سے۔ آمین یا رب العالمین۔
اوپر اس مضمون کا کہ نہ مسلط فرما ہمارے اوپر اُن کو جو ہم پر رحم نہ کریں اپنے
ماقبل سے ایک خاص ربط ہے یعنی اگر دنیا مقصودِ اعظم اور انتہا مبلغِ علم اور
انتہائی مرغوب ہو جاوے گی تو اس کی پاداش میں ہم پر بے رحم حکمران مسلط کر
دیئے جاویں گے۔

حکایت

دو ماہ کے بچے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلام کرنا

کافروں کی ایک عورت دو ماہ کا بچہ گود میں لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس بغرض آزمائش اور امتحان حاضر ہوئی۔ اس دو ماہ کے بچے نے کہا۔

گفت کو دک سلم اللہ علیک

یا رسول اللہ قد جئنا لیک

اس بچے نے کہا یا رسول اللہ السلام علیکم ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔

دش از خشم گفتش ہیں خموش
بھیت انگند این شہارتِ بگوش

غصّہ سے اس کی ماں نے کہا خبردار خاموش ہو یہ گواہی تیرے کان میں کس نے
سیکھا دی؟

گفت کو گفتا کہ بالائے سر

بچہ نے کہا اے ماں اپنے سر کے اوپر تو نہیں دیکھتی ہے تو اوپر تو دیکھو۔

ایستادہ بر سر تو جبیریل

اے ماں! تیرے سر کے اوپر جبیریل علیہ السلام کھڑے ہوتے جو مجھے سیکڑوں
دلائل کے قائم مقام ہیں۔

گفت منی بکینی تو گفتا کہ بے

بچہ نے کہا تو دیکھتی ہے جلد کہہ کہ ماں تیرے اوپر مثل بدرِ کامل کے وہ فرشتے

نی بیاموزہ مرا وصفِ رسول

وہ فرشتہ مجھے وصفِ رسول سکھار رہا ہے اور کفر و شرک کے ناپاک علوم سے
خلاصی و رہائی دلا رہا ہے۔

پس زسوش گفت اے طفلِ ریح

چہست نامت باز گو و شو مطیع

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دودھ پیتے بچے یہ بتا کہ تیرا نام کیا
ہے اور میرے امر کی تو اطاعت کر۔

گفت نامم پیش حق عبدالعزیز

عبدعزیز پیش این یکمشت حیز

بچے نے کہا میرا نام **حق تعالیٰ** کے نزدیک عبد العزیز ہے مگر ان تھوڑے سے ذیلِ مشرکین نے میرا نام عبد عزیزی رکھا ہے۔

(حیرتِ غت میں محنت - نامرد - ذیل کو کہتے ہیں)

من ز عزیزی پاک و بیزار و بری حق آنکہ وادست او پیغمبری

میں اس عزیزی بُت سے پاک اور بیزار اور بری ہوں صدقے میں اس ذاتِ پاک کے جس نے آپ کو پیغمبری بخشی ہے۔

پس حنوط آندم ز جنت در رسیا

تا دماغِ طفل و مادر بوشید

پس جنت سے اسی وقت ایسی خوشبو آتی جس نے بچے اور ماں کے دماغ کو معطر کر دیا۔

آں کسے را خود نہ اسافط بود مرغ و ماہی مرور اندر کس شود

جس شخص کا **خود گہبان** ہو اس کا تحفظ مرغ و ماہی بھی کرتے ہیں۔ بچہ کے ساتھ ساتھ ماں بھی ایمان و اسلام کی دولت سے مشرف ہو گئی اور اس نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ لیا۔

حکایت

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا موزہ لے جانا عتاب کا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار وضو کے بعد موزہ پہننے کا قصد فرمایا

لیکن دیکھا کہ اچانک آپؐ کا موزہ ایک عقاب اُڑا لے گیا آپؐ کو حیرانی ہوئی اور رنج بھی ہوا لیکن تھوڑے ہی وقفہ بعد دیکھا کہ عقاب نے موزہ کا مُنہ زمین کی طرف کیا جس سے ایک سیاہ سانپ گرا اور اس عمل کے بعد عقاب نے موزہ رُسلِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا۔

از ضرورتِ کروم ایں گستاخے من ز ادب دارم شکستہ شاخے
اے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسی ضرورت سے یہ گستاخی کی تھی کہ
اس کے اندر سانپ گھسا ہوا تھا۔ مجھے حق تعالیٰ نے آپؐ کی حفاظت پر مامور
فرمایا ورنہ میری کیا مجال تھی میں آپؐ کے سامنے سراپا ادب اور شکستہ بازو ہوں۔
پس رسوخِ شکر کرد و گفت ما

ایں جفا دیدیم و بود آں خود وفا
حضورِ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا شکر بجالائے اور فرمایا ہم نے جس حادثہ کو باعثِ
صدمہ سمجھا وہ دراصل وفا اور باعثِ رحمت تھا۔

موزہ بر بودی و کن در غم شدم تو غم بردی و من در غم شدم
اے عقاب تو نے موزہ کو اڑا لیا اور میں ناراض ہوا تو نے میرا غم اڑا دیا تھا اور
میں نے اس کو اپنے لئے باعثِ غم سمجھا تھا۔

عقاب نے کہا کہ اس واقعہ کو آپؐ کے لئے خدا نے درسِ عبرت بنالیا ہے۔

عبرت است ایں قصہ اے جاں مر ترا

تاشوی راضی تو در حکمِ خدا

اے محبوبِ صلی اللہ علیہ وسلم آپؐ کے لئے اس قصہ میں عبرتِ خداوندی ہے تاکہ

آپ ہر کم خدائیں راضی رہیں اور اس کو اپنے لئے خیر تصور فرمائیں۔

تاکہ زبیک باشی و نیکو گھاں چوں بہ بینی واقعہ بدنا گھاں

تاکہ آپ عملِ رضا بالقضا کو نیک گھاں کے ساتھ کریں جب کبھی کوئی واقعہ خلافِ طبع پیش آئے۔

سیرچہ از تو یا وہ کرد از قضا تو یقین دال کہ خریدت از بلا

جو کچھ کہ فیصلہ الہی سے بظاہر نقصان نظر آئے تو یقین کریں کہ وہ آپ کی بلا خریدنے والا ہے۔

گر بلا آید اندہ مسرور زیاں بینی غمِ آں ہم مخور

اگر کوئی بلا آئے تو آپ رنج نہ کریں اور کسی نقصان سے آپ غمگین نہ ہوں۔

تاں بلا دفع بلا ہائے بزرگ و اں زیاں منی زیاں ہائے بزرگ

کیونکہ وہ بلا جو آتی ہے کسی بڑی بلا کی دافع ہے اور وہ نقصان جو پیش آیا ہے کسی بڑے نقصان کا مانع ہے یعنی یہ آتی ہوئی مُصیبت کسی بڑی مُصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہے۔

مار در موزہ بنی سنم در جوا نیست از من عکس تست لمصطفیٰ

اور عقاب نے کہا کہ میں نے ہوا میں اڑتے ہوئے موزہ میں سانپ دیکھ لیا تو یہ میرا کمال نہیں اے مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ ہی کے نور اور روشنی کا فیضان اور عکس تھا اور حق تعالیٰ نے اس خاص حکمت کی تعلیم کے لئے اس سانپ کو آپ سے مخفی رکھا۔

فائدہ : اس واقعہ میں جو نصیحت ہے واضح ہے کہ کسی مُصیبت سے گھبرانا نہ

چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کسی بڑی مُصِیبت کے دُور کرنے کے لئے آئی ہے۔ — یعنی عافیت کی دُعا اور تدبیر بھی مطلوب ہے اور رضا و تسلیم بھی مطلوب ہے۔ لیکن رضا و تسلیم کے لئے فی الجملہ کسی حکمتِ مفیدہ کا تصور معین بن جاتا ہے۔

حکایت

ایک بادشاہ اور اس کی محبوبہ کی

ایک بادشاہ شکار کرنے نکلا راہ میں ایک لونڈی کے حُسن پر فریفتہ ہو گیا اور خرید کر محلِ شاہی واپس آیا۔ شکار کرنے گیا تھا مگر خود شکار ہو گیا۔

یہ لونڈی سمرقند کے ایک سُنار (مہ اف) کے لڑکے پر عاشق تھی۔ بادشاہ کے یہاں آ کر اس کی جُدائی سے گھلنے لگی اور عشق کی بیماری سے ہڈی چمڑہ رہ گئی۔ بادشاہ اس کے غم سے جاں بلب ہوا طبیبوں کو جمع کیا۔ علاج کے لئے ہر انعام و اکرامِ شاہی کا وعدہ کیا اور کہا کہ میری زندگی بچاؤ کہ اگر یہ مر گئی تو سمجھ لو کہ میں بھی مر گیا۔ طبیبوں نے بدون انشاء اللہ کہے ہوئے دعویٰ کیا کہ ہم بہت جلد اس بیمار لونڈی کو اچھا کر دیں گے۔ لیکن ان کی ہر دوا الٹا اثر کرنے لگی اور

چوں قضا آمد طبیب ابلہ شود آل دوا و نفع خود گمہ شود

جب بیمار کی قضا آتی ہے تو طبیب بھی بیوقوف ہو جاتا ہے اور اس کی دوا بھی اپنے نفع میں عکس راستہ اختیار کرتی ہے۔

از قضا نہ کنج بین صفرا فسزود
روغنِ بادام خشکی می نمود

تقدیر سے کنج بین صفرا بڑھا رہا تھا اور روغنِ بادام خشکی میں اور اضافہ کر رہا تھا یعنی ہر دو مخالف اور اصولِ علاجِ ناکارہ ثابت ہو رہا تھا۔

بالآخر طبیبوں کی رسوائی ہوئی اور عقل اور تکبر کا دعویٰ ٹھکانے لگ گیا اور اپنی عاجزی اور مایوسی کا اظہار کر کے روسیہ ہوئے

شہ چوں بسز آں طبیبان را بدید
پا بر جہنم جانب مسجد دوید

شاہ نے جب طبیبوں کی عاجزی اور مایوسی دیکھ لی تو ننگے پاؤں مسجد کی طرف دوڑا۔

رفت در مسجد سونے محراب شد
سجدہ گاہ از اشک شہہ پُر آب شد

مسجد گیا اور محراب کی طرف دوڑا اور سجدہ میں گر کر اس قدر رویا کہ سجدہ گاہ شاہ کے آنسوؤں سے پُر آب ہو گئی اور اُس نے عرض کیا۔

کاسے کھینہ بخششت ملک جہاں
من چہ گویم چوں تو میدانی نہاں

زار زار روتے ہوئے بادشاہ نے عرض کیا کہ اے اللہ! یہ ساری کائنات تیری ادنیٰ بخشش ہے میں کیا عرض کروں جب کہ تو ہمارے سرار سے باخبر ہے۔

حال ما و ایں طبیبان سر بسر پیش لطف عام تو باشد بدر

ہمارا حال اور ان طبیبوں کا عدمِ توکل اور ترکِ انشاء اللہ تیرے لطفِ عام کے

سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔

اے ہمیشہ حاجتِ مارا پناہ بار دیگر ما غلط کر دیم راہ
اے وہ ذاتِ پاک جو ہمیشہ ہماری حاجتوں کی پناہ گاہ ہے ہم پھر سیدھے راستے
سے بھٹک گئے۔

پہلوں پر آورد از میانِ جاں فروش اندر آمد بحرِ بخشاش بخوش
جب اس بادشاہ نے تہہ دل سے نالہ و فریاد کی تو حق تعالیٰ کی رحمتِ سمندر جوش
میں آگیا اور روتے روتے بادشاہ پر نیند طاری ہو گئی اور خواب میں دیکھا کہ ایک
بزرگ فرماتے ہیں کہ اے شخص نا امید نہ ہو۔ میں انشاء اللہ تعالیٰ اس مجبوبہ کا علاج
کر دوں گا۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی بادشاہ نے قلب کو مسرور پایا اور ان
بزرگ کا منتظر تھا کہ اچانک وہ تشریف لاتے شاہ آگے بڑھا اور دوڑ کر ان بزرگ
کا بصد احترام استقبال کیا۔ اس کے بعد اس شیخِ کامل نے اس لونڈی کا قارورہ دیکھا
اور نبض دیکھی نبض پر ہاتھ رکھ کر ہر شہر کا نام لینا شروع کیا۔ جب سمرقند کا نام لیا
تو اس کی نبض کی حرکت تیز ہو گئی۔ شیخ نے سمجھ لیا کہ سمرقند میں یہ کسی کی محبت سے
بیمار ہے۔ بیماری کچھ تھتی اور علاج کچھ ہو رہا تھا۔

بے خبر بودند از حالِ دروں

اَسْتَعِيْنُ اللّٰهَ مَتَا يُفِيْتُوْنِ

اندرونی حالت سے لوگ بے خبر تھے اور پناہ چاہتا ہوں میں ان باتوں سے جن کی
مجھ پر لوگ افتراء کرتے ہیں۔

پھر شیخِ کامل نے اس لونڈی سے راز معلوم کر لیا کہ وہ سمرقند کے ایک زرگر

(صراف) پر عاشق بنے شیخ نے شاہ کو حکم دیا کہ وہ اس کو حاضر کرے چنانچہ اسے دنیاوی دولت کی لالچ پر طلب کیا گیا اور چونکہ شیخ کامل طبیبِ کامل بھی تھے انھوں نے اس شخص کو ایسی دوائیں دیں جس سے اس شخص کا حسن جاتا رہا اور اس لونڈی کے سامنے پھر اس کو پیش کیا چونکہ اس کی صورت کافی بُری اور مکروہ ہو چکی تھی اسے دیکھتے ہی لونڈی کا عشق جاتا رہا اور وہ اس کے عشق کی بیماری سے شفاء پا گئی اور تندرست ہونے لگی اور کچھ ہی دن میں بالکل صحت یاب ہو گئی۔

چونکہ زشت و ناخوش و رخ زرد شد

اندک اندک در دل او سرد شد

چونکہ اس لونڈی کی بیماری محض صورت پرستی تھی اس لئے صورت کے بگڑنے سے آہستہ آہستہ عشق بھی زائل ہو گیا اور شفاء پا گئی۔

عشق بائے کز پئے رنگے بود عشق نبود ما قیست ننگے بود

جو عشق صرف رنگ و روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسق ہے اور اس کا انجام شرمندگی اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں۔

زانکہ عشق فروگاں پایندہ نیست

زانکہ مردہ سوائے مآئندہ نیست

کیونکہ مرنے والوں کا عشق پائیدار نہیں ہوتا اور کیونکہ مردہ ہمارے پاس آئیوالا نہیں بلکہ ہم سے جانے والا ہے۔

یعنی محبوب جب فانی ہے تو فانی چیز کا عشق بھی فانی ہوتا ہے۔

عشق زندہ در دالِ دور ہر مردے باشد ز غنچہ تازہ تر

حق تعالیٰ جو ہمیشہ زندہ ہیں اور فنا سے پاک ہیں ان کا عشق بھی ہمیشہ غنچہ سے بھی زیادہ تروتازہ رہتا ہے۔

عشق آں زندہ گزیر کو باقی ہست

واز شراب جانفز ایت ساقی ست

اے طالب اس زندہ (محبوبِ حقیقی) کا عشق اختیار کر کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور جو محبت و معرفت کی جانفز پاک شراب پلانے والا ہے۔

خشتگانِ خنجرِ تسلیم را ہر زماں از غیب جان و گیر ست

تو ملک و مارا بدلاں شد بار نیست بر گریباں کار بادشوار نیست

تو مایوسی سے یہ مت کہہ کہ اس محبوبِ حقیقی تک مجھ جیسے نالائقوں کی کیسے سائی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ بڑے کریم ہیں اور کرمیوں کے نزدیک ایسے کام دشوار نہیں ہوتے جیسا کہ حدیثِ شریف میں ہے کہ جو بندہ میری طرف بالشت بھر قریب آتا ہے میں اس کی طرف گز بھر قریب ہو جاتا ہوں۔ غرض اس کے عشق و محبت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ جو چاہے داخل ہو اور اس کا تقرب حاصل کرے۔

فائدہ: مولانا فرماتے ہیں کہ یہ قصہ ہم سب لوگوں کے حسبِ حال ہے

چنانچہ ہماری روح کو نفس پر بادشاہ بنایا گیا ہے تاکہ رُوح نفس سے مضیباتِ الہیہ کے مطابق کام لے کر جنت کا انعام حاصل کرے مگر نفس جو رُوح کی کنیز ہے۔

وہ لذاتِ دنیویہ پر عاشق ہے جس کے سبب روح کی اطاعت سے روگرداں ہے اور عموماً اس ماحول اور معاشرہ کے اطباء ناقص ہیں جو اس کے علاج پر قادر نہیں پس شیخِ کامل کی ضرورت ہے جو حسن تدبیر سے لذاتِ دنیویہ کو

نفس کی نظر میں بد صورت کر دے پھر نفس کے لئے رُوح کی تابعداری یعنی حق تعالیٰ کی مرضیات پر چلنا آسان ہو جائے گا۔

علاجِ بد نگاہی و عشقِ مجازی

(از محمد آشتی رضا اللہ عنہ)

اے خداوندِ جہانِ حُسن و عشق
غیر سے تیرے اگر ہو جائے عشق
عشقِ بامردہ ہے تیرا اک عذاب
حکم ہے اس واسطے غضبِ بصر
بد نگاہی مَت سمجھ چھوٹا گناہ
بد نگاہی تیر ہے ابلیس کا
ہو گئے کتنے ہلاک اس راہ میں
کھو نہ تو اس طرح ہے عمرِ عزیز
چند دن کا حُسن ہے حُسنِ مجاز
عشق جو ہوتا ہے رنگِ وُروپ پر
جو ہیں خود عاجز سراپا احتیاج
عاشق و معشوق کُل روز شمار
قال مولانا اے اشرفِ تھانوی

سخت فتنہ ہے مجازی حُسن و عشق
عشق کیا ہے درحقیقت ہے یہ فسق
راستے کا ہے تیرے یہ سدِ باب
تا ہو زہرِ عشق سے دل بے خطر
دل کو اک دم میں یہ کرتی ہے تباہ
زہر میں ڈوبا ہوا تبلیس کا
کھو کے منزل گر گئے وہ چاہ میں
عمر کی قیمت ہے بس ذکرِ عزیز
چند روزہ ہیں فقط یہ ساز و باز
جیسے عاشقِ شمس کا ہو دھوپ پر
عشق میں اُن کے جو ہیں سرمست آج
دُوسرے ہیں دونوں پیشِ کردگار
عشق فانی ہے عذابِ سرمدی

دل کا ہو مطلوب کوئی غیر حق
مگر حقیقت کی طرف کوئی مجاز
ہو گیا زندہ وہ گورستان سے
خار سے رُخ پھر گیا اب سُوتے یار
ذکرِ حق سے مل گیا جس کو قرار
نور آیا پس تجھی شہوت کی نار
سنگدل ہوتے ہیں یہ سمین تن
سخت بدرگ بدخصال وزشتِ خو
گھور پر جیسے ہو کوئی سبزہ زار
غیر حق کا دل سے جب نکلے گا خار
جان میں ہو گا طلوع وہ آفتاب
تھا دُخانِ شمعِ مردہ کا حجاب
”آفتابا با تو چو قسبہ وایم
بے نچماں ترکِ ادب باشد زما
جبکہ ہو غیرِ خدا کا دل میں خار
ہاتے کیا دیکھے گا وہ رُوتے بہار
عمر بھر رکھے گا ساقی تشہہ کام
جبکہ غیروں میں بھی ہو مشغولِ دل
دل میں تیرے ہے جو فکرِ این و آن

ہے یہ مستی شرابِ قہرِ حق
ہو رجوع تو ہے وہ جانِ پاکباز
آگیا **گلشن** میں خارستان سے
دیکھتا ہے قلب میں اب رُوتے یار
سامنے اس کے خزاں بھی ہے بہار
جیسے ہو جائے خزاں **فصل بہار**
خود غرض اور بے وفا ہیں گلِ بدن
بالیقیں ہوتے ہیں یہ بُتِ خوبرو
چشمِ دھوکا کھا کے ہو اس کا شکار
دل میں ہوگی چین و لذت کی بہار
اور حیاتِ طیبہ کا فتح باب
سخت غیرت میں تھا نورِ آفتاب
شبِ پرستی و خفاشی می کنیم
کُفرِ نعمت باشد و فعلِ ہوا
ہوگی اس پر ظلمت و کلفت کی مار
جو نہ ہو پابندِ ذکر و فکرِ یار
گر پتے گا زہرِ نظرِ بد کا جام
ذکر و طاعت میں کہاں لگتا ہے دل
اس لئے آتا نہیں ہے **نورِ جاں**

”اے خدا میں بندہ را رہوا مکن“
 مگر بدم من بسر من پیدا مکن“
 مگر تو چاہے پاک ہو مجھ سا پلید
 فضل سے تیرے نہیں کچھ بھی بعید
 عشق سے تیرے رہوں میں جامہ پاک
 درو دل سے لوں میں تیرا نام پاک
 جو بشر بھی سن لے میری آہ کو
 بس تڑپ جائے وہ تیری چاہ کو
 عشق سے اپنے تو دل کو طور کر
 نور سے اختر کا دل معمور کر

حکایت

ایک عورت کا رونا حق تعالیٰ کی بارگاہ میں

ایک عورت کے بچے زندہ نہ رہتے تھے۔ چھ ماہ بعد ان کو کسی بیماری کے
 سبب موت آجاتی اس طرح سے اس بیکیں ماں کے بیٹے بچے قبرستان پہنچ گئے۔
 بیست فرزندش چنیں درگور رفت
 آتش در جان او افتاد تفت

اس کے بیٹے بچے قبر میں اسی طرح یکے بعد دیگرے چلے گئے اس غم کی آگ اس
 کی جان میں بھڑک اٹھی۔

آدھی رات کو اٹھی اور اپنے رب کے سامنے سجدہ میں خوب رونی اور
 اپنا غم اور اپنے جگر کا خون مناجات میں پیش کیا اس کے بعد سو گئی۔ خواب میں
 دیکھا کہ وہ جنت میں سیر کر رہی ہے اور اس نے وہاں ایک عالیشان محل دیکھا

جس پر اس کا نام لکھا تھا اور **جنت کے باغات** و تجلیات سے یہ عورت خوش
اور بخود ہو گئی

اس کے بعد **فرشتوں** نے اس سے کہا کہ اے عورت یہ نعمت بڑی
بڑی عبادتوں اور محنتوں سے ملتی ہے لیکن تو چونکہ کامل تھی اور عبادات سے
اس مقام کو نہ پاسکتی تھی۔ اس لئے **نہ** اس نے تجھے دُنیا میں یہ مصیبت دے دی ہے
جس پر صبر کے عوض تجھے یہ جنت اور محل دیا ہے پھر اس عورت نے وہاں
اپنے بچوں کو دیکھا۔

دید دروے جملہ فزندانِ خویش

تو اس نے کہا **اے اللہ!** یہ بچے میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تھے مگر
تیری نگاہ سے غائب نہ ہوئے تھے۔ یہاں تو سب موجود ہیں۔ **اے میرے**
رب! اگر تو مجھے دُنیا میں سیکڑوں سال اسی طرح رکھے جس طرح میں اب ہوں
تو کچھ غم نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ تو میرا خون بہا دے تو بھی میں راضی ہوں کہ
یہ انعامات تو میرے صبر سے کہیں زیادہ ہیں۔

وہ سب خیال کہ خون تمنا کہیں ہے
مذی شفق میں مطلعِ خورشیدِ قرب کی

ختم

حکایت

ایک بچے کو اس کی ماں کے سامنے آگ میں ڈالنا

ایک یہودی بادشاہ نے ایک عورت سے کہا کہ تو اس بت کو سجدہ کر ورنہ تجھے دہتی ہوئی آگ میں ڈال دوں گا۔

اس عورت نے سجدہ نہ کیا کہ وہ ایمان اور توحید میں پاکباز اور مضبوط تھی۔ ظالم بادشاہ نے اس کی گود سے بچہ چھین کر اسی آگ میں پھینک دیا۔ عورت کانپ اٹھی اور اس کا ایمان سخت امتحان میں داخل ہو گیا اور جاں بلب ہو گئی کہ اچانک وہی بچہ آگ کے اندر سے بولتا ہے۔

بائگ زو آں طفلِ انی لم اُمٹ

اس بچے نے آواز دی کہ میں نہیں مرا میں تو زندہ ہوں اور کہا۔

اندر آماد رک من اینجا خوشم گرچہ در صورت میان آشم
اے ماں تو بھی اندر آ جا کہ میں یہاں بہت لطف میں ہوں اگرچہ بظاہر آگ کے اندر معلوم ہوتا ہوں۔

اندر آماد رہیں بریانِ حق تا بہ بینی عشرتِ خاصانِ حق

اے ماں اندر آ جا تاکہ تو بھی اللہ تعالیٰ کے دینِ حق کا معجزہ دیکھ لے اور تاکہ تو بھی حق تعالیٰ کے خاص بندوں کا عیش و آرام دیکھ لے اگرچہ بظاہر وہ اہل دُنیا کو بلاؤں میں معلوم ہوتے ہیں۔

اندر آ اس بار ابرائیم ہیں کو در آتش یافت و رویا میں

اے ماں تو بھی اندر آتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آتشِ مزود کے گلزار ہونے کا بھید تو بھی آنکھوں سے دیکھ لے کہ کس طرح انھوں نے آگ کے اندر گلاب اور چنبیلی کی بہار پائی تھی۔

مرکِ مہیدیم کہ زواں ز تو سخت خوفم بود افتادان ز تو
میں جب تجھ سے پیدا ہو رہا تھا تو اپنی موت دیکھ رہا تھا اور دنیا میں آنے سے سخت خوف محسوس کر رہا تھا یعنی ماں کا پیٹ بوجہ مانوس ہونے ۹ ماہ تک مجھے جہاں معلوم ہو رہا تھا اور اس جہاں کو دیکھا ہی نہ تھا اس لئے ایک اجنبی عالم میں آتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔

چوں بزاوم رستم از زندان تنگ
در جہانے خوش سرائے خوب رنگ

جب میں پیدا ہو گیا تو تنگ قید خانے سے نجات پا گیا اور اپنی دانست میں ایک خوبصورت عالم میں آ گیا۔ اسی طرح جنت کو دیکھنے کے بعد دنیا ماں کے پیٹ کی طرح تنگ تاریک معلوم ہو گئی۔

اندریں آتش بدیدم عالم ذرہ ذرہ اندر و علیٰ دے

اس آگ کے اندر میں نے ایک دوسرا عالم پایا جس کا ذرہ ذرہ زندگی بخش ہے۔

اندر آما در بحق مادری ہیں کہ اس آذر نادر و آذری

اندر آ جا اے ماں میں تجھے حقِ مادری کا واسطہ دیتا ہوں اندر چلی آ اور دیکھ کہ

یہ آگ آگ کا اثر نہیں رکھتی ہے حمت حق نے اس کو چمن بنا دیا ہے۔

قدرة آل ملک بدیدی اندر آ تا بہ سینی قدرت فضل خدا

اے ماں تو نے اس کافر یہودی کُتے کی طاقت بھی دیکھ لی اب اندر آتا کہ خدا کے فضل کی طاقت کا بھی مُشاہدہ کرے۔

اندر آؤ دیکھاں را بجم بخواں کا ندہ آتش شاہ بنبا دست خواں

اے ماں اندر آ جا اور دوسروں کو بھی بُلا لے کیونکہ میرے رب نے آگ کے اندر اپنے کرم کا دسترخوان بچھا دیا ہے۔

اندر آئید اے مسلماناں ہمہ غیر عذاب دین عذاب ستاں ہمہ

اے مسلمانو سب اندر چلے آؤ دین کی مٹھاس اور حلاوت کے علاوہ تمام حلاوتیں دُنیا کی ہیچ میں اور عذاب ہیں۔

مادرش انداخت خورا اندراو

دست او بگرفت طفل مہر جو

اس لڑکے کی ماں نے اپنے آپ کو اسی آگ میں ڈال دیا تو اس محبت والے لڑکے نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔

اس کے بعد تمام مخلوق اس آگ میں کود پڑی اور سب نے لطف و کرم خداوندی کا مُشاہدہ کیا۔

آں یہودی شد یہ ر و و خجل شد پشیاں زیں سبب بیار دل

وہ یہودی روسیہ اور شرمندہ ہو گیا اور اسکی تدبیر اس کے لئے مخالف ثابت ہوئی۔

کاندر آتش خلق عاشق تر شدند

درفنائے جسم صادق تر شدند

کیونکہ لوگ اس آگ میں کود پڑنے کے شائق ہو گئے اور جسم کو قربان کر دینے

میں صادق الاعتقاد نکلتے۔

انچہ میا لید بر زوے کساں جمع شد در چہرہ آں ناکساں
نالائق لوگ جو کچھ داغِ بدنامی و رسوائی اللہ والوں کے چہروں پر لگانا چاہتے ہیں وہ سب انھیں کے چہروں پر الٹ کر تہہ نہ تہہ جم جاتا ہے۔

اس یہودی بادشاہ نے اس آگ سے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اپنے پرستش کرنے والوں پر بھی رحم نہیں کرتی اور ان فرزندِ انِ توحید کو پناہ دامن دے کر مجھے رسوا کر رہی ہے یا تجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے؟ یہ بات کیا ہے تیری وہ خاصیت جلانے والی کیا ہو گئی؟

گشت آتش من بہ نام آتش اندر آتا تو بہ سینہ تابش
آگ نے کہا اے کافر میں وہی آگ ہوں ذرا تو اندر آجاتا کہ میری آتش اور پیش کا مزہ چکھ لے۔

جمع من دیکر نکشت و منضم تیغِ حشم ہم زد ستوری برم
میری طبیعت اور میری اصل حقیقت تبدیل نہیں ہوئی ہے میں خدا کی تلوار ہوں لیکن اجازت ہی سے کاٹتی ہوں۔

چونکہ غمِ بینی تو استغفارِ من غمِ بامرِ خالق آمد کارکن
اس لئے جب تم اپنے اندر غم محسوس کرو تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو کیونکہ غم بھی خدا کے حکم ہی سے اپنا کام کرتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے راضی ہو جاویں گے تو سزا بھی ہٹالیں گے۔

چوں بنو ابد بین غمِ شادی شود بین بندِ پاسے آزادی شود

جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تو خود غم ہی خوشی بن جاتا ہے اور خود قید ہی آزادی بن جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ تبدیلِ اعیان پر قدرتِ کاملہ رکھتے ہیں پس عینِ غم کو عینِ خوشی بنا دیتے ہیں۔

باد و خاک و آب و آتش بندہ اند

بامن و تو مردہ باحق زندہ اند

ہوا۔ مٹی۔ پانی۔ آگ سب خدا کے غلام ہیں گو یہ ہمارے تمہارے لئے بے جان ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کے آگے زندہ ہیں (اس لئے امتثالِ امر الہی ان کے لئے مستبعد نہیں)

حکایت

ہلاک کرنا ہوا کا قوم ہود علیہ السلام کو

حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر جب تیز ہوا کا عذاب آیا تو آپ نے اہل ایمان کے گرد ایک خط کھینچ دیا۔ جب ہوا وہاں پہنچتی تو خود بخود نرم ہو جاتی۔ جو لوگ اس خط کے باہر تھے ہوا ان سب کے پرچھے اڑا دیتی تھی۔ اسی طرح حضرت شیبان راعی رحمۃ اللہ علیہ بکریوں کے ریوڑ کے گرد ایک نمایاں خط کھینچ کر جمعہ کی نماز کے لئے چلے جاتے تھے تاکہ بکریوں کو کوئی بھیڑ یا اٹھانہ لے جائے۔

ہمچیں بادِ اہل باعراقاں نرم و نوشِ بچو نسیمِ بوستان

مولانا فرماتے ہیں کہ اسی طرح موت کی ہوا **عارفانِ حق** پر نسیمِ چین کی طرح نرم و خوشگوار ہو کر چلتی ہے۔

آتشِ ابراہیم را دندانِ نزد چوں گزیدہ حق بود چو شمشِ نزد
آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تعدی نہ کی۔ جب کہ وہ مقبولِ حق تھے تو انہیں تکلیف دینے کی آگ کو کیونکر ہمت ہو سکتی تھی۔

آتشِ شہوتِ نوز و اہل دین باغیاں را بردہ تا قصرِ زمیں
اسی طرح شہوت کی آگ اہل دین کو نہیں جلاتی اور بے دین لوگوں کو قصرِ زمیں یعنی دوزخ میں پہنچا کر چھوڑتی ہے۔

حکایت

ایک مچھر کی فریاد حضرت سلیمان علیہ السلام سے

ایک مچھر نے اپنا مقدمہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے رو برو پیش کیا اور کہا کہ اے وہ ذاتِ گرامی جس کی سلطنت جن و انس اور ہوا پر ہے میری مُصیبت دور کر دیجئے اور میرا فیصلہ کیجئے۔

پس سلیمان گفت اے انصاف جو

داد انصاف از کہ میخواستی بگو

حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اے انصاف ڈھونڈنے والے تو کس سے اپنا انصاف چاہتا ہے؟ بیان کر۔

گفت پشہ در دامن از دست باد کودہ دست ظلم بر ما بر کشاد

مجھ پر ظلم کرنے والی ہے یعنی جب میں خون چوسنے کی کوشش کرتا ہوں تو ہوا مجھے وہاں سے اڑا دیتی ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مجھ پر ظلم کرنے والے حکم دیا ہے کہ کوئی فیصلہ اس وقت تک نہ کروں جب تک دونوں فریق حاضر نہ ہوں۔

مجھ پر ظلم کرنے والے شک آپ درست فرماتے ہیں۔

اس کے بعد آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ جلد حاضر ہو کہ تیرے ظلم سے ایک فریاد خواہ حاضر ہے۔

باد چوں بشنید آمد تیز تیز پشہ بگرفت آلِ زمان راہ کریز

ہوا حکم سننے ہی تیز رفتاری سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے روبرو حاضر ہو گئی اور مجھ پر اس ہوا کی تیزی سے راہ فرار پر بے اختیار مجبور ہو گیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مجھ پر ٹھہر جا۔

پس سلیمان گفت اے پشہ کجا باش تا برہر دور نام من قضا

فرمایا کہ اے مجھ پر کہاں جاتا ہے ٹھہر جا کہ میں دونوں کا فیصلہ کر دوں۔

گفت اے شہہ مرگ من از بود اوست

خود سیاہ این روز من از دود اوست

مجھ پر نے کہا اے شاہ! میری موت ہوا ہی کے وجود سے ہے اس کے دھواں سے تو میرا دن سیاہ ہو جاتا ہے۔

او چو آمد من کجا یا بم قرار کو برآرد از نبرد و من دمار
ہوا جب آنی تو مجھے قرار نہ رہا کیونکہ وہ مجھے ہلاک کرنے کے لئے میری جگہ
سے مجھ کو اکھاڑ پھینکتی ہے۔

بچھیں جو یاسے در کاہ خدا چوں خدا آید شود جویندہ لا
اب مولانا سا لکین کو ارشاد و تعلیم فرماتے ہیں کہ اسی طرح جو خدا کا طالب ہے تو
جب خدا کا قرب عطا ہوگا تو حق تعالیٰ کی آمد اس کے رفت کا سبب بنے گی
یعنی عطائے قرب کے لئے عبدیت اور فنایت لازم ہے اور یہی مقرب بنا
ہونے کی علامت ہے پس اگر نفس زندہ ہے اور تکبر سے پر ہے تو اس انانیت
کے ساتھ قرب خدا محال ہے۔ اس انا کو فنا کرنا ہوگا۔

گرچہ آں وصلت بقا اندر بقاست

لیک زاول آں بقا اندر فناست

اگرچہ قرب خداوندی کے حصول میں بقا ہی بقا ہے لیکن اس بقا سے پہلے
فنا ہونا ضروری ہے۔

اور فنایت سے مراد یہ ہے کہ اپنی مرضیات کو مرضیاتِ الہیہ کا تابع
اور غلام بنا دے اور غلامی کی صحت اس کے بغیر لغت بھی تو درست نہیں وہ
غلام ہی کیسا جو مالک کی مرضی پر اپنی مرضی کو غالب رکھے۔

فائدہ: اس واقعہ میں یہ سبق ہے کہ افناء نفوس کے بعد ہی قرب اور
ولایت سے مشرف ہوتے ہیں اور فنایت اور مٹانا موقوف ہے مُرشد
کامل کی صحبت پر جیسا کہ مولانا نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ

نفس نتوان کُشت الا تطلّ پیر دامن آں نفس کُشِ راحت گیر

نفس نہیں فنا ہو سکتا جب تک پیرِ کامل کا سایہ اور رہبری نصیب نہ ہو۔ پس اس نفس کُش کا دامن مضبوط پکڑ لو۔ میرے شیخ مُرشد **رحمۃ اللہ علیہ** نے فرمایا تھا کہ مضبوط پکڑنے کی قید اس لئے لگائی گئی ہے کہ کبھی شیخِ اصلاح کے لئے عتاب و غضب کا بھی معاملہ کرتا ہے ایسے وقت میں اگر تعلق کمزور ہوگا تو پُرکینہ ہو کر بھاگ جاوے گا جس کو مولانا نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے۔

کز بہ زخمی تو پُرکینہ شوی پس چرا بے صیقل آئینہ شوی

اگر شیخ کی ہر ڈانٹ سے تو پُرکینہ ہو جائے گا تو بدون رگڑائی کے کس طرح آئینہ بنے گا۔

حکایت استن حنّانہ

پُنجتہ منبرِ تعمیر کرنے کے لئے جب کھجور کے تنہ سے بنائے ہوئے منبرِ نبویؐ کو جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے ہٹایا گیا تو اس صدمہ سے کہ اب مجھ پر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لئے نہ بیٹھیں گے اس نے اس طرح رونا شروع کیا جس طرح چھوٹا بچہ ماں کی جدائی سے روتے ہوئے سسکیاں لیتا ہے۔ اس واقعہ کو مولانا کس پیارے انداز سے بیان فرماتے ہیں۔

استن حنّانہ از جسرِ رسول نالہ می زد و بچو اربابِ عقول

وہ منبر جس کا نام استن حنّانہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے نالہ کر رہا تھا مثل اربابِ عقول کے یعنی جیسے کہ وہ کوئی انسان ہو۔

در تحیّر ماندہ اصحابِ رسول کز چہ می نالہ ستون با غرض و طول

اس آوازِ گریہ سے اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں پڑ گئے کہ یہ ستون اپنے پورے حجمِ طول و عرض سے کس طرح رو رہا ہے۔

گفت پیغمبر چہ خواہی اے ستون

گفت جانم از فراقِ گشتِ خوں

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے ستون تو کیا جاہتا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جدائی کے صدمہ سے میری جان خوں ہو رہی ہے۔

از فراق تو مرا چوں سوخت جان چوں نناکم بے تو ای جانِ جہاں

آپ کی جدائی سے میری جان اندر اندر جل رہی ہے پھر اس آتشِ غم کے ہوتے ہوئے آپ کے فراق سے میں کیوں نہ آہ و فغاں کروں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی تو جانِ کائنات ہیں۔

مست من بودم از من تاختی

بر سرِ منبر تو مسندِ تاختی

میں آپ کا مسند تھا آپ مجھ سے الگ ہو گئے اور آپ نے میری جگہ دوسرا منبر پسند فرمایا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مبارک ستون اگر تو چاہتا

ہے تو تیرے لئے دُعا کر دوں کہ تو سرسبز و ثمر آور درخت ہو جائے اور تیرے پھلوں سے ہر شرقی و غربی مستفید ہو۔ یا تو عالمِ آخرت میں کچھ چاہتا ہے اور تو ہمیشہ کے لئے تروتازہ ہونا چاہتا ہے۔

اسطوانۂ حنّانہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو دائمی اور ابدی نعمت چاہتا ہوں۔

گفت آن خواہم کہ دائم شد بقاش
بشنو اسے غافل کم از چوبے مباحث

اسطوانۂ حنّانہ نے کہا میں وہ چاہتا ہوں جو ہمیشہ رہنے والی نعمت ہو۔ اب مولانا نصیحت فرماتے ہیں کہ اے غافل! حسنِ لو تم کو اس لکڑی سے سبق لینا چاہیے کہ انسان ہو کر تم دُنیا سے فانی پر گرویدہ اور آخرت کے روگرداں ہو رہے ہو اور وہ استن حنّانہ نعمتِ دائمی کو نعمتِ فانی پر ترجیح دے رہا ہے۔

آں ستوں را دفن کرو اندر زمین
تا چو مردم حشر گردد یومِ دیں

پھر اس اسطوانۂ حنّانہ کو زمین میں دفن کر دیا گیا تاکہ مثلِ انسانوں کے روزِ جزا اس کا حشر ہو۔

فائدہ: اسطوانۂ حنّانہ کا رونا جبکہ وہ لکڑی کا ستون تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔

حکایت معجزہ سنگریزہ

ایک بار ابو جہل نے اپنے کفِ دست میں کچھ کنکریاں چھپا کر حضور ﷺ سے دریافت کیا کہ اگر آپ خدا کے سچے رسول ہیں تو بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ آپ تو آسمانوں کی خبر دیتے ہیں۔ پس میرے ہاتھ کی خبر دینا تو آپ کے لئے معمولی بات ہوگی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتا دوں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے یا میرے حکم سے تیرے ہاتھ کی چیزیں خود بتا دیں کہ میں کون ہوں اس نے کہا کہ دونوں ہی باتیں چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے ہاتھ میں چھ سنگریزے ہیں اس کے بعد آپ کے ارشاد سے اس کے ہاتھ کا ہر پتھر کلمہ شہادت پڑھنے لگا جب ابو جہل نے سنگ پاروں سے یہ بات سنی تو ان کنکریوں کو غصّہ سے زمین پر دے مارا۔

چوں شنید از سنگِ ابو جہل این درخشم آں سنگبارا بر زمیں

جب ابو جہل نے سنگریزوں سے کلماتِ شہادت کو سنا تو غصّہ سے ان کو زمین پر ڈال دیا۔

چوں بدید این معجزہ ابو جہل تفت

گشت درخشم و بسوئے خانہ رفت

جب اس معجزہ کو ابو جہل نے دیکھا تو غضب ناک ہو کر تیزی سے اپنے گھر کی راہ لی۔

خاک بر نقش کہ بد کو رد عین چشم او ابلیس آمد خاک میں
خاک پڑے اس کے سر پر کہ ملعون بالکل ہی اندھا تھا اور اس کی آنکھیں مثل
ابلیس عین کے صرف خاک ہیں تھیں جس طرح ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام
کو صرف خاکی پتلا سمجھا تھا اور آپ کی روح پاک سے جو نبوت سے آراستہ
تھی بے خبر رہا۔

قصہ ایک شخص کا رونائے کتے پر

ایک کتا بھوک سے مر رہا تھا اور ایک شخص اس کا پالنے والا اس کے
مرنے سے رو رہا تھا۔ کسی نے دریافت کیا کہ تم کیوں رو رہے ہو اس نے
کہا یہ کتا بڑے بڑے اوصاف رکھتا تھا اور اب بھوک سے مر رہا ہے اس
نے دریافت کیا کہ تمہارے سر پر یہ کس چیز کا ٹوکرا ہے۔ جواب دیا اس میں
روٹیاں ہیں جو میرے سفر کے لئے ہمراہ ہیں۔

گفت چوں ندی بیاں گنگان و زاد

گفت تا این حد ندارم مہر و داد

اس شخص نے کہا کہ ظالم کیوں نہیں دیتا کتے کو اپنے توشہ سفر سے جواب
دیا کہ اس حد تک اس کی محبت مجھے نہیں ہے کہ اپنی روٹی بھی کھلا دوں۔

دست نماید بے درم در راہ ناں لیک ہست آب دودیدہ را نکال

اس شخص نے کہا کہ روٹیاں بغیر پیسے کے نہیں ملتی ہیں اور یہ آنسو جو اس کے غم میں گوارا ہوں مفت کے ہیں۔

گفت خاکت بر سرِ لبِ پر بادِ مشک

کہ لبِ ناں پیش تو بہتر ز اشک

اُس نے کہا کہ خاک پر سے تیرے سر پر اُسے سرایا ہوا ہے بھرے ہوئے مشک کہ روٹی کا ٹکڑا تیرے نزدیک بہتر ہے آنسو سے۔

اشکِ خونِ ست و بغمِ آبِ شدہ

می نیر ز دخولِ بخاکِ اے ہیہدہ

اُسے ظالم آنسو تو خون ہے جو غم اور صدمہ سے پانی بن جاتا ہے۔ پس اُسے بیوقوف خون کی قیمت خاک کے برابر کیسے ہو سکتی ہے۔ روٹی کو خاک سے تعبیر کیا کہ گندم زمین ہی سے تو پیدا ہوتا ہے۔

من غلامِ آنکہ اندر و شد وجود جز بآں سلطانِ با افضال و جود

اب مولانا یہاں سے ارشادی مضمون بیان فرماتے ہیں کہ میں ایسے عالی حوصلہ شیخ (مرشد شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ) کا غلام ہوں جو کہ اپنے وجود کو دنیا کی بڑی سے بڑی دولت اور سلطنت کے عوض بھی نہیں فروخت کر سکتا۔ سوائے مولائے حقیقی کے عشق کے بدلے یعنی حق تعالیٰ ہی کی محبت سے میرا مرشد

پاک اپنے جسم و روح کا سودا کرتا ہے۔ یعنی اولیائے پاک جو جانبازانِ الہی ہیں انھیں کی غلامی کرنی چاہیے ورنہ اگر کسی دنیا دار کے غلام ہو گئے تو وہی حشرِ تمھارا بھی ہو گا جو اس کُتے کا ہوا کہ وہ اپنے نفاق کے دو آنسو گرا دے گا اور

کسی کام نہ آوے گا بسبب اپنی پست حوصلگی کے اور حوصلہ میں بُلندی کیسے آ
سکتی ہے جب کہ صرف زمینی ہے۔ اللہ والے چونکہ عرشی اور سماوی ہیں اس
لئے **ربّ العرش** کے رابطہ سے اُن کے حوصلے بھی ہفت افلاک سے زیادہ
بُند ہوتے ہیں۔ یہ خاص شرح **حق تعالیٰ** کا اس فقیر پر انعامِ خاص ہے **الحمدُ**
لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ وَلَا فَخْرَ۔

پہلوں بجزید آسمان گریاں شود پہلوں بنالہ چرخ یارب خواں شود

اب مولانا فرماتے ہیں کہ اے لوگو! تم نے ایک نوعِ آنسوؤں کی ابھی
دکھی جو روٹیوں سے بھی کمتر ہے اور اب اولیائے پاک کے آنسوؤں کا مقام
سنو کہ جب ہمارا مرشد پاک شمس تبریزی **رحمۃ اللہ علیہ** روتا ہے تو اس کے
اخلاص و درد کی تاثیر سے آسمان بھی رونے لگتا ہے اور جب ہمارا مرشد
آتشِ عشقِ یقیق سے نالہ و فغاں کرتا ہے تو فلک بھی لرزہ بر اندام ہو کر یارب
یارب کرنے لگتا ہے۔

دستِ اشکستہ بر آرد در دُعا

سوئے اشکستہ پر و فضلِ خدا

اور ہمارا شمس تبریزی نہایت بیکی و تضرع سے دُعا کرتا ہے اور شکستہ
(لوٹے ہوئے دلوں) کی فریاد کی طرف خدا کا فضل اُڑ کر آجاتا ہے اور شرفِ
قبولیت عطا کرتا ہے۔

حکایتِ ایاز اور حاسدین

شاہِ محمود کے ایک مقرب درباری غلام ایاز نے ایک حجرہ تعمیر کیا اور اس میں اپنی گدڑی اور پرانی پوستیں لٹکا دی اور اس حجرہ کو مقفل رکھتا تھا اور تنہا جا کر کبھی کبھی اپنی پھٹی پرانی گدڑی اور پوستیں کو دیکھ کر رویا کرتا اور کہتا کہ اے شاہ! میں ایک غریب خاندان کا لڑکا تھا اور اس پھٹی حالت میں تھا کہ میرا لباس یہ تھا کہ جسے آج میں حیا و شرم سے مقفل رکھتا ہوں یعنی دوسروں کے سامنے پہننا تو درکنار دوسروں کو دکھانا اور دوسروں کے علم میں لانا بھی اپنی توہین اور ننگ سمجھتا ہوں اور اپنے کو سمجھایا کرتا تھا کہ اے ایاز! تو اب مقربِ بارگاہِ سلطان ہے اس شان و شوکت پر ناز نہ کرنا کہ تیری حقیقت صرف یہی پوستیں اور کدڑی ہے۔ عمائد اور وزراء اس راز سے بے خبر تھے وہ ایاز کو اس حجرہ کی طرف آتے دیکھتے اور طرح طرح کی قیاس آرائیاں کرتے۔

ایک دن تمام اراکینِ سلطنت جمع ہو کر تبادلہ خیال کرنے لگے کہ ایاز تنہا اس حجرہ میں کیوں جاتا ہے اور اس کو مقفل بھی رکھتا ہے اس قفل گراں کی کیا ضرورت ہے۔ شاہِ محمود اس کو عاشق اور درویش سمجھتا ہے اور یہ شاہ کی دولت اس حجرہ میں مخفی کر رہا ہے۔ اگر اس دغینہ کی خبر شاہ کو کر دی جاوے تو دو فائدے حاصل ہوں ایک تو یہ کہ ایاز کا مقرب ختم ہو جاوے گا دوسرے یہ کہ شاہ کو جب دغینہ مل جاوے گا تو ہم لوگوں کو انعام بھی ملے گا۔ چنانچہ یہ مشورہ ملے پایا کہ شاہ محمود کو اطلاع کی جاوے پس ایک وفد نے شاہ سے کہا۔

شاہ را گفتند اورا حجرہ ایست
اندر آنجا ز رو سیم و خمرہ ایست

(خمرہ لغت میں بوریہ کو کہتے ہیں)

عمائدِ سلطنت کے ایک وفد نے شاہ سے کہا کہ آیاز کے پاس ایک حجرہ ہے
اس کے اندر سونا چاندی اور بوریہ ہے۔

راہ می نہ دہد کسے را اندر دہ بستہ میدارد ہمیشہ آں دراد

اور وہ کسی کو اس حجرہ میں جانے کی اجازت نہیں دیتا ہمیشہ اس کے دروازہ کو
تالہ دیئے رہتا ہے۔

شاہ نے یہ سن کر اُن لوگوں سے کہا کہ اچھا ہم آج آدھی رات کو اس حجرہ
کا معائنہ کریں گے اور تم سب لوگ ہمارے ساتھ رہنا۔ جو کچھ اس میں سے
دولت ملے ہماری طرف سے وہ سب تم لوگ تقسیم کر لینا۔

باچہیں اکرام و اطفال بے عد از بیتی سیم و زر پنہاں کند

اور شاہ نے کہا افسوس ہے آیاز پر کہ اس قدر عزت و اکرام و الطاف شاہی میسر
ہوتے ہوئے ایسی ذلیل حرکت کہ خفیہ سونا چاندی جمع کر رہا ہے۔

میر کہ اندر عشق یا بد زندگی کفر باشد پیش او جز بندگی

جو شخص عشق سے زندگی پا چکا ہو اس کے لئے بندگی کے علاوہ غیر اللہ میں
مشغول ہونا ناشکری ہے۔

شاہ کو تو پہلے ہی سے آیاز کی مخلصانہ محبت پر مکمل اعتماد تھا لیکن شاہ
ان عمائد سے مذاق کر رہا تھا۔

- ۱۔ شاہِ مایہ سے بوجہ ایں گمانِ تسخر نے ہی کرہ بہر امتحان
- ۲۔ از ایازیں خود محال ست بعید کو یکے دریا ست و قعرش ناپدید
- ۳۔ شاہِ شاہان ست بلکہ شاہ ساز و زبراست چشم بدناش ایاز
- ۴۔ شاہِ میدانست خود پاکنے او بہر ایشاں کرا او آں جستجو

ترجمہ: ۱۔ شاہ کو ایاز پر بدگمانی نہ تھی اور یہ معاملہ امتحان کے لئے حاسدین کے ساتھ بطورِ تمسخر تھا۔

۲۔ ایاز سے یہ فعل محال اور بعید تھا کیونکہ وہ بحر و فانا پیدا کرنا تھا۔

۳۔ ایاز شاہوں کا شاہ بلکہ شاہِ ساز ہے اور صرف چشمِ بد سے حفاظت کے لئے نام ایاز رکھا تھا۔

۴۔ شاہِ محمود اس کی پاکدامنی سے باخبر تھا صرف حاسدین کی اصلاح کے لئے یہ تلاشی کی تھی۔

آخر آدھی رات کو حجرہ کھولا گیا لیکن اراکینِ سلطنت نے جب ہاں کچھ نہ پایا تو کہنے لگے کہ زمین کے اندر دفینہ ہو گا لہذا حجرہ کے اندر کھدائی کی گئی پھر بھی کچھ نہ نکلا۔

جملہ درجیت کہ چہ عذر آورند تا ازین گرداب جاں بیاں بند

سب لوگ سخت تعجب میں ہوئے کہ اب شاہ سے کیا معذرت کریں اور اس الزام تراشی کی پاداش سے اپنی جان کو کس طرح چھڑائیں۔

عاقبت نومید دست و لب گزاں

دستِ بر سر زناں بچو زماں

بالآخر ناامیدی سے اپنے ہاتھ اور لب کاٹ رہے تھے اور اپنے سروں پر

عورتوں کی طرح ہاتھ رکھے ہوئے شرمسار تھے۔

شاہ کے سامنے سب حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اب حضور جو نماز بھی ہیں ہم اس کے مستحق ہیں لیکن اگر آپ ہم کو معاف کر دیں تو آپ شاہِ کرم ہیں۔
شاہ نے کہا جو فیصلہ ایاز کریں گے وہی فیصلہ ہمارا ہوگا کیونکہ تم لوگوں نے ایاز کی عزت و ناموس کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے لہذا میں اس میں کچھ فیصلہ نہ کروں گا اور شاہ نے کہا۔

کن میانِ بے ماں کم اے ایاز اے ایاز پاک با خدا حجاز
اے ایاز! تم ان مجرمین پر حکم نافذ کرو اے ایاز! تم اس الزام تراشی سے بالکل پاک و صاف اور محترز تھے۔

زامتھاں شرمندہ خلتے بیشمار زامتی نہا جملہ از تو شرمسار
اے ایاز! تمہارے امتحان سے خلقِ کثیر شرمندہ اور نادوم ہے اب ایاز کی سعادت اور اس کی فنائیت اور آدابِ عاشقانہ سنئے۔

گفت اے شہ جملگی فرماں تراست
باوجود آفتاب اختہ فناست

ایاز نے کہا اے شاہ جملہ حکمرانی آپ کو زیبا ہے آپ کی نوازش ہے جو ایاز کو یہ عزت بخشی گئی ورنہ غلام تو غلام ہی ہے۔ آفتاب کے سامنے ستارہ کب اپنا وجود رکھتا ہے یعنی کالعدم ہوتا ہے۔

زہرہ کہ بود یا عطار دیا شہاب کہ ہرول آید نہ پیش آفتاب
زہرہ ہو یا عطار دہو یا شہابِ ثاقب یہ کب آفتاب کے سامنے اپنا وجود

پیش کر سکتے ہیں۔

شاہ اس بات سے خوش ہوا اور کہا

اے ایاز از تو غلامی نور یافت

نورت از پستی سوتے گردوں شافت

اے ایاز تیری عالی حوصلگی سے غلامی اور بندگی کو روشنی عطا ہوتی اور تیرا نور پستی سے فلک کی طرف تیز رفتار ہے۔

حسرت آزادگاں شد بندگی بندگی را چوں تو داری زندگی

اے ایاز تیری غلامی نے وہ مقام حاصل کیا ہے جس پر آزادی بھی رشکِ حسرت کو رہی ہے کیونکہ تو نے بندگی کا حق ادا کر کے حقیقی زندگی حاصل کر لی ہے۔
ایاز نے کہا۔

گفت آں دامن عطائے تست ایں

ورنہ من آں چار قم و آں پوستیں

یہ سب عالی حوصلگی آپ ہی کی عطا اور آپ ہی کی صحبت کا فیضان ہے ورنہ میں درحقیقت وہی گھٹیا درجہ کا غلام ہوں جو کہ ابتداء میں پھٹی پرانی گدڑی اور پوستین میں حاضر ہوا تھا۔

چارقت نطفہ است و خونت پوستین

باقی اے خواجہ عطائے اوست ہیں

اے مخاطب! تیری گدڑی نطفہ اور تیری پوستین خونِ حیض ہے باقی سب کچھ حق تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے۔

فائدہ: اس حکایت میں حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فنایت کی تعلیم دی ہے کہ جس طرح ایاز عطائے شاہی کے تمام انعامات کے باوجود اپنے کو عجب و تکبر سے بچانے کے لئے ہر روز اپنی پرانی گدڑی اور پوشین کو دیکھتا اور اپنے کو نصیحت کرتا اور کہتا کہ اے ایاز تیری یہی اصل حقیقت تھی شاہ کے تقرب سے ناز نہ کرنا۔ اسی طرح سالکین و **طلہین حق** کو چاہیے کہ اپنی حقیقت پر ہمیشہ نظر رکھیں۔ جیسا کہ **حق تعالیٰ** نے ارشاد فرمایا کہ کیا انسان کو یہ نہیں معلوم کہ ہم نے اس کو نطفہ سے پیدا کیا ہے۔ انسان کی اصل تخلیق باپ کے نطفہ اور ماں کے خونِ حیض سے ہوتی ہے اس کے علاوہ انسان کو ظاہری اور باطنی جو کچھ نعمتیں عطا ہوتی ہیں وہ سب **حق تعالیٰ** کی عطائیں۔ **اللہ تعالیٰ** کہنے ہی اعلیٰ مدارج کسی کو عطا فرمادیں مگر اپنی بنیادی حقیقت نطفہ پدر اور خونِ حیض مادر کا مراقبہ عجب اور تکبر سے حفاظت کا وقایہ اور ذریعہ ہے۔ یعنی انسان کو بار بار یہ دھیان دل میں رکھنا چاہیے کہ ماں کے پیٹ میں جب انسان کی تخلیق ہوتی ہے تو باپ کے نطفہ اور ماں کے خونِ حیض ہی سے اس کے اعضاء بنتے ہیں پھر ان اعضاء میں بینائی شنوائی۔ عقل و فہم کے خزانے کون رکھتا ہے۔

جان و گوش و چشم و ہوش پاؤ دست

جُملہ از دُر ہائے احسانت پرست

ایک بزرگ سڑک سے گزر رہے تھے کہ ایک متکبر کے بدن کو ان کے جسم سے کچھ دھکا لگ گیا کیونکہ زیادہ عمر کے سبب بینائی کمزور ہو گئی تھی۔

اس متکبر نے اکڑ کر کہا کہ اواندھے! تجھے سو جھاتی نہیں دیتا۔ تو نہیں

جانتا کہ میں کون ہوں؟

اُن بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ تو کون ہے؟ اگر تو کہے تو میں تجھے بھی بتا سکتا ہوں۔

اُس نے کہا اچھا بتائیے۔

ارشاد فرمایا کہ ہر زندگی تین زمانے پر مشتمل ہوتی ہے۔ ماضی۔ حال۔ مستقبل میں تیرے مینوں زمانے بتائے دیتا ہوں۔

ماضی میں تو باپ کا ناپاک لطفہ اور ماں کا خون حیض تھا۔

حال میں تیرے پیٹ کے اندر پانخانہ اور پیشاب بھرا ہے۔

اور مستقبل میں تو قبرستان میں **مٹی ہوئی لاش** ہوگا۔

عجب و تکبر ہو قوفوں کو بہت ہوتا ہے ورنہ ذرا بھی عقل سے کام لیا جاوے

تو سمجھ میں آ جاوے گا کہ انسان کو تکبر کبھی زیبا نہیں۔ **حدیثِ قدسی** میں ہے کہ

حق تعالیٰ فرماتے ہیں بڑائی میری چادر ہے جو اس میں گھسے گا میں اس کی گردن

توڑ دوں گا۔

”عجب اور تکبر کا فرق اور ان کی تعریف“

انسان کا اپنی کسی صفت پر اس طرح نگاہ کرنا کہ بجائے **عجب کی حقیقت** **عطا حق** سمجھنے کے اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھے جس کا لازمی

اثر یہ ہوتا ہے کہ منہ سے بجائے شکر نکلنے کے میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں نکلتا

ہے کیونکہ **عطا حق** کا اسے استحصار نہیں رہتا اور دل ہی دل میں اپنے کو اچھا

سمجھتا ہے۔

یہ ہے کہ اپنے کو بڑا سمجھے کسی کے مقابلہ میں پس تکبر
 اور تکبر کی حقیقت میں دوسرے کی تحقیر بھی لازم آتی ہے اور عجب میں
 دوسروں کی تحقیر لازم نہیں آتی۔

معجب اور متکبر ان دونوں کلیوں کے درمیان نسبتِ اعم۔ اخص مطلق
 کی ہے متکبر اعم ہے اور معجب اخص ہے۔ اس لئے کہ ہر متکبر میں عجب کا تحقق
 ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب اپنی کسی صفت پر نظر کر کے اپنی اچھائی اور بڑائی
 کا تصور ہوگا تب ہی تو دوسرے کو تحقیر سمجھے گا اور ہر عجب کے لئے تکبر لازم
 نہیں کیونکہ کبھی انسان اپنی صفت پر نظر کر کے صرف اپنے ہی کو اچھا سمجھتا
 ہے اور اس وقت کسی کی تحقیر سے خالی الذہن ہوتا ہے۔ یہ علمی تحقیق **حق تعالیٰ**
 نے اس ناکارہ عبد کو عطا فرمائی ہے۔ **الْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِكَ وَلَا فُخْرَ**
قلوبِ روح کے امراض میں سالکین کے لئے عجب اور تکبر دونوں
 ہی مہلک بیماریاں ہیں ان کی اصلاح میں تغافل نہ ہونا چاہیئے۔

ایک مثال سے اس کا ضرر سمجھ آ جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ کوئی عاشق اپنے
 محبوب کا مشتاق ہے لیکن بوقتِ ملاقات یہ بے وقوف بجائے محبوب کو
 دیکھنے کے اپنی جیب سے آئینہ نکال کر اپنی ہی صورت اور اپنے ہی نفس و نگار
 دیکھ رہا ہے تو یہ شخص اس محبوب کی نظر میں کس قدر منافق فی المحبت اور محروم سمجھا
 جاوے گا اسی طرح سالکین اور **طالبین حق** کو سوچنا چاہئے کہ **لائے حق** ہر وقت
 اپنے بندوں پر ہزار ہا لطاف و کرم سے متوجہ ہیں اور بندہ اگر بے وقوفی سے
 بجائے **حق تعالیٰ** کی ذاتِ صفات کی طرف متوجہ ہونے کے اپنی ہی مستعار صفات

میں مشغول ہے تو یہ لمحات اس کے لئے نفاق فی المحبت اور فراق و محرومی کے ہوں گے یا نہیں؟ خود ہی فیصلہ کر لو۔ اور اس بیماری کی اہمیت اور اس کے ضرر کا اندازہ لگا لو۔ الحمد للہ کہ اس مثال سے عجب اور کبریٰ مضرت بہت ہی واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے اور عاشقوں کے لئے یہ مثال تازیانہ عبرت ہے۔

اے اللہ! ہم سب کو عجب و کبر اور حملہ مہلکاتِ طریقی سے محفوظ فرما۔ آمین
حق تعالیٰ کا احسان ہے کہ حضرت شیخ کی جوتیوں کے صدقے میں یہ مثالیں اور علوم عطا ہو رہے ہیں۔

الحمدُ لَكَ وَالشُّكْرُ لَكَ يَا رَبَّنَا۔ اے اللہ توفیقِ عمل عطا فرما۔

يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ اهْدِنَا
لَا اَفْتِخَارَ بِالْأَلْوَمِ وَالْغِنَا

حکایتِ جبری

جو خیر و شر میں خود کو مجبور سمجھتا تھا

ایک شخص بد عقیدہ کہتا تھا کہ بندہ مجبور محض ہے اور ذاتی طور پر اس کو کچھ اختیار نہیں۔ اس لئے خیر و شر کی کوئی ذمہ داری مجھ پر نہیں۔ ایک دن یہ ملعون ایک باغ میں پہنچا اور مالکِ باغ کی اجازت کے بغیر خوب پھل توڑ توڑ کے کھائے۔ مالک نے کہا او چور کھینے! یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا۔

گفت از باغِ خدا بندہ خدا گونہ خردش مطل
 یہ باغِ خدا کا ہے اور میں خدا کا بندہ ہوں اور مطل حق سے کھاتا ہوں تو کیا گناہ ہے۔
 مالک نے اس کو پہلے درخت پر رستی سے باندھا اور ایک موٹا مضبوط ڈنڈا
 اس کی پیٹھ پر رسید کرنا شروع کیا۔

گفت آخر از خدا شرمے ہمار میکشی ایسا بیکندہ رازار
 اس نے کہا اے ظالم! مجھ بے گناہ کی اس بُری طرح کیوں پٹائی کر رہا ہے
 خدا سے شرم کر۔

گفت کز چوبِ خدا این بندہ آش
 میزند بر پشت دیگر بندہ خوش

باغ کے مالک نے کہا یہ ڈنڈا بھی خدا کا ہے اور میں بھی خدا کا بندہ ہوں جو دوسرے
 بندہ کی پٹائی اچھی طرح کر رہا ہے۔ مجھے کچھ اختیار نہیں میں بھی مجبور ہوں میرا
 ڈنڈا بھی مجبور ہے یہ سب خدا کر رہا ہے۔

گفت توبہ کردم از جبر اے عیار
 اختیارست اختیارست اختیار

اُس نے کہا توبہ کرتا ہوں اس بُرے عقیدہ جبر سے بے شک اختیار ہے اختیار ہے
 ہے اختیار ہے۔

قائدہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے سوال کیا کہ
 بندہ مجبور ہے یا مختار ہے۔

عہ ترازوئے زر سنج (غیاث)

آپ **رضی اللہ عنہ** نے فرمایا ایک پاؤں اٹھا اس نے اٹھا لیا پھر ارشاد فرمایا اچھا دوسرا پاؤں بھی اٹھا۔ اُس نے کہا دونوں کیسے اٹھا سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بس یہی جواب ہے تیرے سوال کا کہ بندہ آدھا مختار ہے آدھا مجبور ہے نہ بالکلیہ مختار نہ بالکلیہ مجبور۔

اللہ تعالیٰ سے توفیقِ اعمالِ صالحہ اور فہمِ سلیم مانگتا رہے بعض گناہوں کی شامت سے عقل پر عذاب آجاتا ہے اس اُمت سے وہ عذاب جس سے ابدانِ مسخ ہو جاتے تھے اٹھا لیا گیا ہے مگر فہم و عقل مسخ ہونے کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔

اندریں اُمت نہ بُدِ مسخِ بدن **ایک مسخِ دل بُوَد اے بوالفطن**
اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہمِ سلیم اور نورِ عقل عطا فرمائیں اور عذابِ مسخِ دل اور مسخِ عقل و فہم سے محفوظ فرماویں۔ آمین
 بزرگوں کا تجربہ ہے کہ **اللہ والوں** کی صحبت اور **ذکرِ اللہ** کی پابندی کرنے والا مسخِ عقل کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔

حکایت ایک شخص کا اپنے ہاتھ پر شیر بنوانا

زمانہ جاہلیت میں کسی علاقہ کے لوگ اپنے ہاتھوں پر شیر یا چیتے کی تصویر بنوا لیا کرتے تھے۔

ایک شخص نے اسی طرح تصویر بنانے والے سے کہا کہ میرے ہاتھ پر شیر بنادے۔ اس نے جب سوئی آگ میں گرم کر کے اس کے ہاتھ پر رکھی تو تکلیف

سے اس کی چیخ نکل گئی اور کہا اُسے کیا بناتا ہے اس نے کہا دُم بناتا ہوں کہا اُسے
 بغیر دُم کے بھی تو شیر بن سکتا ہے۔ اس مصوّر نے دوبارہ سوئی آگ میں گرم کی او
 اس کی کھال پر رکھی۔ وہ پھر چلایا اور کہا اُسے کیا بناتا ہے۔ مصوّر نے کہا اب
 کان بناتا ہوں۔ کہا اُسے ظالم بغیر کان کے بھی تو شیر ہو سکتا ہے۔ مصوّر نے
 پھر سوئی گرم کی اور اس کی کھال پر رکھی یہ پھر چیخا کہ اب کیا بناتا ہے اُس نے کہا
 اب شیر کا شکم بناتا ہوں۔ اس نے کہا رہنے بھی دے بغیر شکم ہی کے شیر بنا دے۔
 اسی طرح جب سر بنانے سے بھی اس نے انکار کیا تو مصوّر نے غصّہ سے
 جھنجلا کر سوئی پھینک دی اور کہا دور ہو۔

شیر بے دُم و نہ داشتکم کہ دید اینچنین شیرت خدا ہم نافرید

بے دم و بے سرو بے شکم کا شیر کس نے دیکھا۔ اسی طرح کا شیر تو خدا نے پیدا ہی
 نہیں کیا۔

چوں تدارِ طاقت سوزن زدن
 از چنیں شیرِ ثریاں پس دم مزن

(لغت ثریاں بکسر تہ زدن خود دم زدن بات کرنا (دم مزن بات مت کر) اُسے شخص!
 جب تو سوئی کی تکلیف کا کھل نہیں کر سکتا تو ایسے تند خو شیر بنوانے کی بات
 مت کر۔

اے براور صبر کن بردردنیش تار ہی از نیشِ نفسِ گبر کیش

اے بھائی! اُستاد یا مرشد کی تربیت میں سختیوں کو جھیل لے تاکہ نفس کے
 تقاضائے کفر و فسق سے نجات پا جاوے۔

گر بھی خواہی کہ بفروزی چو روز

بستے بچوں شب خود را بسوز

اگر تو مثلِ دن کے روشن ہونا چاہتا ہے تو اپنی ہستی کو مثلِ رات کے فنا کر دے
یعنی جس طرح رات کے فنا ہونے سے دن روشن ہوتا ہے۔ اسی طرح تو اگر
نفس کے بُرے تقاضوں کی اصلاح کسی مرشدِ کامل سے کر لے گا تو گویا اس کی
ظلمت و تاریکی فنا ہو جاوے گی اور تیری حیات **تصنیعِ حق تعالیٰ** کے نور سے روشن
ہو جاوے گی۔

کاں گروستے کہ رہید ندا ز وجود

چرخ و مہر و ماہِ ثناء آرد سجود

مثل اولیائے کرام کے اپنی ہستی کی قید سے خلاصی حاصل کر لے کیونکہ اس مجاہدہ
کے بعد ایسی **جلیاتِ قرب** ان کے باطن کو عطا ہوتی ہیں کہ ان **آئینہ** و **قمر** و
افلاک ان کے **نورِ باطن** کے غلام بن جاتے ہیں۔

بچوں بیتی کو نورِ قرب را جیفہ بینی بعد ازیں اس شرب را

اے مخاطب اگر تو **حق تعالیٰ** کے قرب کی شان و شوکت کا مشاہدہ اپنے باطن میں
کرے تو سارے جہان کو تو اس **نورِ حقیقی** کے سامنے مردار اور بے قدر دیکھے گا۔

فائدہ: تصویر کشی اسلام میں حرام ہے لیکن مولانا نے اس حکایت میں

زمانہ جاہلیت کا واقعہ بیان فرمایا جس سے مقصود مولانا کا ساکین کو اس بات کی
ہدایت دینا ہے کہ اگر مرشدِ کامل یعنی شیخِ ثَمَعِ سُنَّتِ تمھاری اصلاح کے لئے
داروگیر اور گچھ سختیاں کرے تو اس کی ہر ڈانٹ ڈپٹ کو خوشی خوشی برداشت کر لو

تاکہ تمھارے اندر اعمالِ صالحہ اور اخلاقِ خمیدہ کی خورِ اسخ ہو جاوے۔

ترجمہ: تم پر پکینہ شوی پس چاہے عقیل آئینہ شوی

اگر شیخ کی ہر ڈانٹ سے تم پر پکینہ ہو جاوے گے تو بغیر رگڑے ہوئے کس طرح آئینہ بن سکتے ہو۔

یہ مجاہدہ چند دن کا ہوتا ہے پھر راحت ہی راحت ہوتی ہے۔

حکایت اژدہا افسردہ در شہر بغداد

ایک سانپ پکڑنے والا ایک دفعہ پہاڑ کی طرف گیا برف باری سے
دامنِ کوہ میں بڑے بڑے اژدہے بے حس و حرکت پڑے تھے۔

مارگیر اندرِ مستانِ شدید مانی جست اژدہاے مروہ دید

پیرے نے سخت سردی کے موسم میں ایک مرے ہوئے اژدھے کو دیکھا۔

مارگیر: آں اژدہا را برگرفت

سوئے بغداد آمد اند بہر شکفت

سانپ والے نے اس کو اٹھالیا اور شہرِ بغداد میں تماشے کے لئے لے آیا۔

اژدہاے چوں ستون خانہ کی کشیدش از پئے زانگاہ

(زانگاہ متاعِ قلیل - حبہ)

وہ اژدہا مثلِ ستونِ خانہِ عظیمِ تقامت تھا سانپ والا اس کو اپنی کھائی کے
لئے گھسیٹ رہا تھا۔

او بھی مردہ گمانِ بروشِ لیک زندہ بود و اندیشِ نیک نیک
اس سانپ والے نے اس کو مُردہ گمان کیا اور وہ زندہ تھا مگر سردی سے بے جان
ہو رہا تھا لیکن اس کی خبر اسے نہ تھی۔

کاژدہاتے مردہ آور وہ ام
در شکارش من جگر ہا خور وہ ام
سانپ والے نے تماشائیوں سے کہا کہ میں یہ مردہ اژدہا لایا ہوں اس کے شکار
میں مجھے بڑی جانفشانی اور خون پسینہ بہانا پڑا ہے۔

اوز سر ماہا و برف افسردہ بود زندہ بود و شکلِ مردہ مئی نمود
وہ اژدہا موسمِ سرما اور برف سے بے جان سا ٹھٹھا ہوا تھا درحقیقت زندہ
تھا لیکن مُردہ معلوم ہو رہا تھا۔

تاب بغداد آمد آلِ ہنگامہ جو تانبہ ہنگامہ بر چار سو
یہاں تک کہ وہ اس اژدھے کو بغداد تک گھسیٹ لایا اور اپنی تشہیر اور
کمال کے خوب چرچے کر رہا تھا اور خلقِ کثیر جمع ہو گئی اطراف و جوانب
میں خبر گرم ہوتی کہ

مار گیرے اژدہا آور وہ است
بوالعجب نادر شکارے کردہ است
مارگیر (سپیرا) ایک اژدہا لایا ہے بہت ہی نادر اور قابلِ حیرت اس نے شکار کیا ہے
جمع آمد صد ہزاراں خام ریش
مسید او شد ہر یک آنجا از خریش

ہزاروں ناتجربہ کار اور بے عقل لوگ جمع ہو گئے اور وہ سب اس سانپ والے کے چکر میں پھنس رہے تھے۔

صبح کا وقت تھا۔ جب آفتاب بلند ہو گیا اور اس کی شعاعوں کی تمازت نے اس اژدہے کو گرم کیا تو اس کے جسم سے افسردگی اور ٹھنڈک کے آثار ختم ہونے شروع ہوئے اور رفتہ رفتہ اس میں زندگی کے آثار دکھائی دینے لگے۔

آفتاب بے گرم سیریش گرم کرو۔ رفت از اعضا سے او احوال مردہ

آفتاب کی گرمی نے اس میں زندگی کے آثار نمایاں کر دیئے اور اس کے اعضا سے ٹھنڈک ختم ہو گئی۔

مردہ بود و زندہ گشت آواز شکفت

اژدہا بر خویش جنبیدن گرفت

اژدہا مردہ تھا زندہ ہو گیا اور اس نے حرکت کرنا شروع کیا۔

خلق را از جنبش آل مردہ مار۔ آشت شاں آل یک تہجد ہزار

خلق اس مردہ اژدہے کی حرکت سے حیرت میں ہو گئی اور اس کی یہ حرکت باعث صد ہزار حیرت ہوئی۔

با تہیہ تم یا آئینہ خند۔ ہملاں از جنبشش بگریخت

تماشاہیوں نے حیرت کے ساتھ نعرے بلند کئے اور سب کے سب راہِ فرار اختیار کرنے لگے۔

جب وہ اژدہا مثل شیر غراں حرکت کرنے لگا تو بہت سی مخلوق بھاگتے وقت ایک دوسرے سے ٹکرا کر زخمی ہو گئی اور وہ سانپ والا بھی وہیں خوفِ دم بخود ہو گیا۔

نفس اثر در ہاست او کے مردہ است
از غمِ بے آلتی افسردہ است

اب مولانا اس قصے کے بعد ارشادی مضمون بیان فرماتے ہیں کہ اے سالکینِ خوب سمجھ لو کہ نفس گناہوں کے سامان نہ ہونے سے افسردہ اور بے جان معلوم ہوتا ہے لیکن خلوت میں کسی اجنبیہ یا مرد کے پاس اس کا کیا حال ہوتا ہے۔

گر بیاد آلتِ فرعون او کہ بامراد ہی رفت آبِ جو

اگر نفس فرعون جیسا سامان و اسبابِ عیش و طاقت پا جاوے

آئینہ او بس یادِ فرعونی کند راہِ صد موعی و صد بار دل زند

اس وقت تمہارا نفس بھی فرعونی بُنیاد پر سرکشی اور ارتکابِ معاصی شروع کر دے گا اور سیکڑوں داعینِ الی الحق کے ساتھ جنگِ گستاخی کرنے پُرل کھڑا ہو گا۔

فائدہ : اس حکایت میں سالکین کے لئے نہایت ہی اہم سبق مولانا نے بیان فرمایا ہے کہ نفس پر کبھی اعتماد نہ کرو کہ وہ اصل فطرت کے اعتبار سے امارہِ باسوئے ہے۔ پس شیخ کی صحبت اور طویل عمرِ مجاہدات کی برکت سے اگر نفس کچھ نیک معلوم ہونے لگے پھر بھی اس سے مطمئن ہو کر بے فکر نہ ہونا یعنی احتیاط میں کوتاہی نہ کرنا جیسا کہ بعض بیوقوف جاہل صوفیوں نے جب ایک عرصہ دراز تک اپنے نفس کو اذکار و اشغال کا پابند دیکھا تو مطمئن اور بے فکر ہو گئے اور اجنبیہ عورتوں اور مردوں سے اختلاط کرنے لگے اور سمجھے کہ اب ہمارے نفس کو گناہ کا تقاضا مغلوب نہ کر سکے گا لہذا کیوں نہ ان کو پاک نظر سے دیکھ کر کچھ نشاط حاصل کر لیا جاوے مگر ان کی پھر کیا حالت ہوئی کہ بُری طرح ذلیل ہوئے نفس جو

افسردہ تھا اسبابِ معصیت کو دیکھ کر زندہ ہونے لگا اور جس نظر کو پاک سمجھا تھا وہی نظر ناپاک اور حرام ثابت ہوئی۔

بالآخر نفس کے سانپ نے ڈس لیا اور راہِ حق میں مردود اور ذلیل ہو گئے۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر نے فرمایا ہے کہ کتنے ہی پرانے متقی ہو جاؤ مگر نفس سے مرتے دم تک بے فکر نہ ہونا حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

بھروسہ کچھ نہیں اس نفسِ امارہ کا اسے زاہد

فرشتہ بھی یہ ہو جاتے تو اس سے بدگماں رہنا

نفس کا ارادہ والا دیکھنا بھی مرانا نہیں

غافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر ڈسائیں

گناہ کتنا ہی تربیت یافتہ ہو جاوے مگر اس کی گردن سے زنجیر الگ نہ کرو

محرمِ معلوم گشتِ این سگ ہم سگ است

تعلیم یافتہ گناہ کتا ہی رہتا ہے۔

سلسلہ از گردن سگ و انگیر

زنجیر کو اس کی گردن سے الگ نہ کرنا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو انفس کی نگہبانی کی تادمِ آخر توفیق عطا فرمائیں۔ آمین

در شرح متبایعت ولی مرشد

سایہ یزداں بود بندہ خدا مردۂ ایں عالم و زندہ خدا

خدا کا خاص بندہ یعنی مرشدِ کامل خدا کا سایہ ہوتا ہے جو اس جہان کے تعلقات سے مردہ اور خدا کے تعلقات سے زندہ ہوتا ہے۔

دامن او کیہ زو تر بے غماں تکیہ ہی از آفتِ آخرِ زمان

جلد اور بلا تامل اس مرشد کا دامن پکڑ لے تاکہ آخری زمانے کی آفت سے نجات پالے۔

اندریں وادیِ مشربِ آبِ حیات لا احب الا فلین کو بہ غلیل

اس وادی (سلوک) میں مرشد کے بغیر نہ چل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح لا احب الا فلین (میں نہیں محبوب رکھتا ہوں میں فنا ہونے والوں کو) کا قائل ہو اور غیر خدا کا گرویدہ نہ ہو۔

روزِ سایہ آفتابِ رابیب دامن شمس تبریزی تباب

ترجمہ: جاؤ ظل اللہ (مرشدِ کامل) کے توشل سے آفتابِ حق سے جا ملو اور شاہِ شمس تبریزی کا دامن پکڑ لو۔

چونکہ اتباعِ مرشد کا بیان ہو رہا تھا اس لئے مولانا رومی مرشد کو اپنے مرشد کی یاد تازہ ہو گئی اور ان کا تذکرہ بے ساختہ غلبۂ محبت سے کر دیا۔

مولانا جاننا کہ ہر کس
از حق الحق حسام الدین ہے کس

اگر تم کو صحبتِ شمس تبریزی کی پُر رونق اور بانیض مجلس کا راستہ نہ معلوم ہو تو
ضیاء الحق حسام الدین سے پوچھ لو۔

ضیاء الحق لقب ہے اور حسام الدین نام ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے
خلیفہ اعظم تھے جن کو پہلے حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض پہنچا پھر وہ
مولانا سے مستفیض ہوئے۔

حسد گہ دترا در رو کاو اور حسد بلیس را بات علم

اور اگر راستے میں تلاشِ مرشد کے تجھے حسدِ حائل ہو اور حسدِ تیرا گلا گھونٹنے لگے
تو یاد رکھ کہ حسد میں ابلیس تجھ سے زیادہ ترقی کر چکا ہے۔

مولانا نے غالباً یہ بات اپنے مریدین کی مجلس میں فرمائی ہوگی اس لئے
اندیشہ ہوا کہ مولانا حسام الدین کے تو تل پر کسی کو حسد ہوگا۔ کیونکہ عام حالات
میں حسد ہی مانع ہوتا ہے اہل علم اور اہل جاہ کو اللہ والوں کے پاس جانے میں۔
اس لئے اب مولانا حسد کا بیان فرماتے ہیں۔

کو از آدم تک عالمہ حسد باعد از جنگ داد و حسد

ابلیس حسد ہی کے سبب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے باادب ہو سکا
اور حسد ہی کے سبب نیکی کی مخالفت کرتا رہتا ہے۔

خانما نبا از حسد گرد و غراب باز شاہی از حسد گرد و غراب

حسد سے گھر بار اُجڑ جاتے ہیں اور شاہی باز بوجہ حسد کی نحوست کے خضائل

کے اعتبار سے کوّا بن جاتا ہے۔

خاکِ ثومردانِ حق را زیر پا خاکِ بر سر کن حسد را بچو ما

مردانِ حق کے پاؤں کے نیچے خاک ہو جا یعنی اپنے کو مٹا دے اور حسد کے سر پر خاک ڈال دے ہماری طرح۔

حق تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کی رحمتِ خاصہ کے صدقے اس ضعیف عبد سے حصّہ اوّل حکایات کا تمام ہوا۔

اے اللہ محض اپنی رحمت سے اور اپنے نبی رحمت علی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما اور راقم الحروف اور ناظرین کو توفیقِ عمل عطا فرما۔

آمین یا رب العالمین

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَاَصْحَابِهِ
وَأَهْلِ بَيْتِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَنَ الرَّحِيمِينَ ۝

راقم الحروف محمد اختر عفا اللہ عنہ

۱۲ رجب المرجب ۱۳۹۲ھ

فِي لَيْلَةِ الْخَمِيسِ
قُبَيْلَ صَلَوةِ الْعِشَاءِ

تتمہ حصہ اول

”منظوم ارشادات حضرت اقدس حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب
تھانوی رحمہ اللہ علیہ نظم کنندہ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمہ اللہ علیہ

اصلاح جوش طبع

طبیعت کی روز و رپہ توڑک نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی
ہٹائے خیال اس سے کچھ دیر کو چڑھی ہے یہ ندی اُتر جائے گی

حقوق شیخ

شیخ کے ہیں تین حق رکھ ان کو یاد
اعتماد و اعتماد و انقیاد

علاج سُستی

اصلاح میں اپنی کر نہ سُستی ہمت پہ ہے منحصر درستی
فرما گئے ہیں حکیم الامت سُستی کا علاج بس ہے حُستی

احکام عقل طبع و شرع

طبع غالب نہ عقل پر ہو کبھی
اور نہ ہو عقل شرع پر غالب

جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی
یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے
بہر حال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے
جو سوار ٹوٹے تو سوار جوڑے

علاج حیلۂ نفس

تو گناہوں کا خود ہے ذمہ دار
تمہے اس عذر پر ہے یہ صادق
اڑ تقدیر کی نہ لے زہر
خوئے بدرا بہانہ بسیار

فرق دل لگنا اور لگانا

دل کیوں نہیں لگتا طاعتوں میں
دل لگنا کہاں ہے فرض تجھ پر
اس فکر کے پاس بھی نہ جانا
تیرا تو ہے فرض دل لگانا

فرق اختیاری و غیر اختیاری

لگا رہ اسی میں جو ہے اختیاری
عبادت کتے جامزہ گو نہ آئے
نہ پڑا مگر غیر اختیاری کے پیچھے
نہ آدھی کو بھی چھوڑ ساری کے پیچھے

علاج وساوس

وساوس جو آتے ہیں اس کا ہنغمہ کیوں
خبر تجھ کو اتنی بھی ناداں نہیں ہے
عبث اپنے جی کو جلانا بُرا ہے
وساوس کا لانا کہ آنا بُرا ہے

رضا بالقضا

مالک ہے جو چاہے کر تصرف
بیٹھا ہوں میں مطمئن کہ یارب
کیا وجہ کسی بھی فکر کی ہے
حاکم بھی ہے تو حکیم بھی ہے

کیفیات فی ہوس

چاہے اطمینان اگر مجذوب تو
عقل و ایماں ہیں رفیق دائمی
کر نہ کیفیات کی ہرگز ہوس
آنی جانی اور سب چیزیں ہیں پس

دعوۃ عمل

رہ عشق میں ہے تگ و دو ضروری
پہنچنے میں حد درجہ ہوگی مشقت
کہ یوں تا منزل رسائی نہ ہوگی
تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی

جذبہ عمل کے بعد عمل کی ضرورت

جذبات ہی میں اپنے نہ مجذوب شاد رہ
جذبات ہیچ ہیں جو مرتب عمل نہ ہو

پاداشِ عمل بد

یہ اعمالِ بد کی ہے پاداش ورنہ
بہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں بل میں

①

رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت
موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ برآن ہے

○

جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا
میں بھی پیچھے علی آتی ہوں ذرا دھیان ہے

②

لطف دنیا کے ہیں گے دن کے لئے
کھو نہ جنت کے مزے ان کے لئے

○

یہ کیا ہے دل تو بس پھریوں سمجھ
تو نے ناواں گل دیئے تنکے لئے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

حمد

- ① حمد لک واشکر لک یا ذالمنن؟
حاضری و ناظری بر عالی من
تمام تعریفیں اور شکر اے احسان والے رب آپ ہی کے لئے خاص
ہیں اور آپ ہی ہمارے جملہ حالات پر حاضر و ناظر ہیں۔
- ② واحد اندر ملک اور ایار نے بندگانش را جزا و سالار نے
وہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کے بندوں کا اس کے
علاوہ کوئی سالار نہیں۔
- ③ خالقِ افلاک و آبسم بر غلا مردم و دیو و پری و مرغ را
آسمانوں اور ستاروں کا خالق ہے اور آدمی و جن و پری اور چڑیوں کا بھی۔
- ④ خالق دریا و دشت و کوہ و تہ بہ مملکت او بے حد او بے شبہ
دریا و جنگل و پہاڑ و میدان کا خالق ہے اس کی سلطنت غمیر و تنہا ہی اور
بے نظیر ہے۔
- ⑤ شاہ ما بیدار و بہر دم ہوشیار می رساند روزی بہ مور و مار
ہمارا شاہ حقیقی ہر وقت بیدار اور مخلوقات کا نگہبان ہے اور ہر چوئی و
سانپ کا روزی دہندہ ہے۔

(۱) کلّ یوم ہو فی شانِ خواں مرور ابے کار ہے فعلے ال

ہر دن وہ ایک شانِ خاص میں ہے اور اس ذاتِ پاک کو کسی لمحہ بھی امر و تدبیر سے بے پروا مت جانو۔

(۲) او نمبدا کردہ خاکے را بزر خاک دیگر را بکر وہ بوالبشر

اس کی قدرتِ کاملہ خاک کے ایک جز کو سونا بنا دیتی ہے اور خاک کے دوسرے جز کو چند تبدیلیوں کے بعد انسان بنا دیتی ہے۔

(۳) اقامت کر جویم زیں کلام صد قیامت بجز وہیں ناتمام

قیامت تک اگر ہم اس کی حمد بیان کریں تو سو قیامتیں اور گزر جاویں مگر اس کی حمد ناتمام رہے گی یعنی ختم نہ ہوگی۔

نعت

(۱) ید و سرور محمد نور جان بہتر و مہتر شفیع مجاہدان

ید و سرور ہمارے جانوں کے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام خلائق سے افضل اور مجرمین کی شفاعت کرنے والے ہیں۔

(۲) آں چناں گشتہ پراز اجلالِ حق

کہ درو ہم رہ نیا بد آلِ حق

آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلالتِ شانِ حق تعالیٰ شانہ کے ایسے اکمل و اتم مظہر ہیں کہ مخلوقاتِ الہیہ آپ کی بلندی مقام کے فہم سے عاجز ہیں۔

(۳) اِس محمد شافعِ بر دامنِ بود کہ ز سرمہ چشم او ما زانِ بود
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر گنہگار امتی کے شافع ہیں کہ آپ سید العارفین
صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ شانہ کا مشاہدہ اس طرح کیا کہ ذرا بھی اس
رؤیت میں امکانِ خطا نہیں۔ **کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَا زَاغَ**
الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (سورۃ نجم - پارہ ۲۷)

(۴) از الم تشرح دو چشمش سرمہ یافت
دید آنچه جبریل آل بر نہ تافت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو **الْم تشرح** لٹ صَدْر
سے وہ خاص نور عطا ہوا تھا جو مشاہدہ جمال و تجلیاتِ الہیہ سے بھی
خیرہ نہ ہوا اور آپ نے بوقتِ مشاہدہ ایسی قوی تجلیاتِ حق کا تحمل فرمایا
کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے بھی اس کا تحمل ممکن نہ تھا۔

(۵) مُصْطَفًى رَاوَعَهُ كَرَمُ الطَّافِ حَقِّ تَرْمِيزِی تَوْنِیہ دِی سَبِیْح
الطَّافِ الْبَیْنِی نے مُصْطَفًى صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ آپ جب
دُنیا سے پردہ فرمائیں گے اس وقت بھی آپ کا دین زندہ رہے گا۔

(۶) مِّنْ كِتَابٍ وَمُعْجِزَةٍ رَّا فَعَمَّ بَشِشٌ وَكَمَّ كُنْ رَا قُرْآنَ وَافْعَمَّ
حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں کتاب وحی اور معجزات کو بکند کرنے والا
ہوں اور کم و زیادہ کرنے والوں کو قرآن سے دور رکھنے والا ہوں

(۷) چاکرانت شہر ہا گیر نہ وہاہ دین تو گیر نہ زماہی تا مہاہ
آپ کے اصحاب و خدام بہت سے شہروں کے حاکم اور صاحبِ جاہ

ہوں گے اور آپؐ کا دین مچھلی سے چاند تک پھیلے گا یعنی آفاقِ عالم آپؐ کے نور سے منور ہوگا۔ جیسا کہ آج تمام کائنات میں آپؐ کے نام یوہا پھیلے ہوئے ہیں اور پانچ وقت اذانوں سے آپؐ کا نام روشن ہو رہا ہے

① **تاقیامت باقیات داریم ما تو متیرس از نسبی دیں اے مصطفیٰ**

ہم قیامت تک اس دین کو باقی رکھیں گے اور اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپؐ اس دین کے مٹ جانے کا خوف نہ کریں۔

② **اگر جویت تاقیامت نعت او بیچی آل را منتہی و غایت ہو**

اگر میں قیامت تک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہتا رہوں تب بھی آپؐ کی نعت ختم اور متناہی نہ ہوگی۔

منہجیت اصحاب رضی اللہ عنہم

① **ماوا اصحابیم چو کشتی نوح بر کہ دست اندر زندیا بدفتون**

حضور ربی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اور ہمارے اصحاب مثل کشتی نوح علیہ السلام ہیں جو شخص ہم سے اور ہمارے اصحاب سے رابطہ کرے گا وہ کامیاب ہو جاوے گا۔

② **نوس احمد بے غلبس چاریار مونس بو جہل عقبہ ذوالخمار**

مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاریار آپؐ کے مونس تھے اور ابو جہل کا مونس عقبہ شمرانی تھا۔

③ چشم احمد بر ابو بکر سے زندہ وزیکے تصدیق صدیق آمدہ
 مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ پر ایسی نگاہ کیمیا اثر
 ڈالی کہ ایک نگاہ کے صدقے میں ایسی معیاری تصدیق کی توفیق ہوئی کہ
 امت میں آپ صدیق کے لقب سے مشرف ہوئے۔

④ مصطفیٰ زیں گفت با امیرار جو
 مردہ را خواہی کہ بینی زندہ تو
 مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سبب سے فرمایا کہ اے لوگو! اگر تم یہ
 دیکھنا چاہتے ہو کہ کوئی مردہ زمین پر مثل زندہ چل رہا ہے تو میرے صدیق
 کو دیکھ لو۔

⑤ میرود چو زندگان بر خاکداں مردہ و جانش شدہ بر آسماں
 حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نفس کو اس طرح فنا کر چکے
 ہیں کہ زمین پر ان کا چلنا پھرنایسا ہی ہے جیسے کوئی مردہ چلتا پھرتا ہو
 اور ان کی روح رب العرش سے قوی تعلق کے سبب عرش پر
 فائز ہے۔

⑥ چوں عمر شیدائے آل معشوق شد
 حق و باطل را چو دل فاروق شد
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوئے
 تو اس عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کا قلب حق و
 باطل میں فرق کر نیوالا ہو گیا۔

چونکہ عثمان آل جہاں را عین کشت
نورِ فائز بود ذی النورین کشت

(۷)

جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس جہاں کے لئے سرچشمہ فیض ہو گئے تو آپ ذوالنورین کے لقب سے مشرف ہوئے یعنی آپ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کے عقد سے شرف حاصل ہوا۔

چونکہ شیش مرتضیٰ شد درفش

(۸)

کشت او شیر خدا در مرج جاں

جب فیض نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ درفش ہوتے اور علوم خاصہ کے مظہر ہوئے تو آپ دین کی چراگاہ میں شیر خدا کے لقب سے مشرف ہوئے۔

گفت ہر گوارا نام مولیٰ دوست
ابنِ مہم من علی مولائے دوست

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا میں مولیٰ اور دوست ہوں میرے چچا کے بیٹے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی اس کے مولیٰ اور دوست ہیں۔

افتتاحیہ

(۱) بشواز نے چوں حظایت میکند و زبدایہا شطائیت میکند

مولانا فرماتے ہیں کہ بانسری سے سنو کہ دردناک آواز میں کیا واقعہ بیان کرتی ہے اور اپنے مرکز کی جذباتی سے کیا غم بیان کرتی ہے۔

فائدہ: مُراد بانسری سے یہاں انسان کی روح ہے جو عالمِ امر سے کٹ کر اس عالمِ فراق میں آتی ہے اور اس میں **السنّت** برجم کی چوٹ کا درد موجود ہے یہ روح اپنے اندر **حق تعالیٰ** کی جدائی کے ہزاروں نعمات مضمّن رکھتی ہے مگر جس طرح بانسہ ہی خود نہیں بجتی اگرچہ اس میں صد ہا دردناک آوازیں مضمّن ہیں جب کوئی بجانے والا اس کے ایک سرے کو مُنہ میں رکھ کر بجاتا ہے تو صد ہا آہ و نالے دوسرے سرے سے برآمد ہوتے ہیں اسی طرح یہ روح انسانی بانسری کی طرح ہے جب اپنا ایک سر ہمیشہ کامل کے مُنہ میں تفویض کرتی ہے تو اس کی تمام صلاحیتیں یعنی آہ و نالہ جدائی کی صد ہا دردناک آوازیں اس سے ظاہر ہو جاتی ہیں چنانچہ حضرت جلال الدین رومی **رحمۃ اللہ علیہ** کی زبان سے یہ ساڑھے اٹھائیس ہزار دردناک اشعار حضرت شمس الدین تبریزی **رحمۃ اللہ علیہ** ہی کے فیوض و برکات سے برآمد ہوئے اس بانسری کی تشبیہ سے جواز بانسری کا شبہ نہ ہونا چاہیے کیونکہ مولانا رومی **رحمۃ اللہ علیہ** عالمِ متبع شریعت صوفی تھے جاہل صوفی نہ تھے۔

② کز نیستاں تا مرا بریدہ اند از خیرم مرد و زن نالیدہ اند
جب سے مجھے اصل مرکز سے جدا کیا گیا ہے میری آواز گریہ سے ہر مرد و عورت پر گریہ طاری ہے۔

③ سینہ خواہم شرح شرح از فراق تا جویم شرح درد اشتیاق
اے خدا میں اپنا سینہ آپ کی جدائی کے غم سے ٹکڑے ٹکڑے چاہتا ہوں تاکہ آپ کی محبت کے دردِ اشتیاق کی شرح کو بیان کر سکوں۔

④ ہر کے کو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار و سسل خویش
جو شے کہ اپنے اصل مرکز سے دور ہو جاتی ہے وہ پھر اصل مرکز کی طرف
وصال چاہتی ہے۔

⑤ من بہر جمعیتے نالایں شدَم جہتِ خوشحالان بد حالان شدَم
میں نے ایسی جماعت کو اپنا نالہ غمناک عشقِ الہیہ سنایا جنہوں نے سُسن
اپنے سینے میں رقت اور دردِ محبت میں ترقی محسوس کی اور میں نے الہی
جماعت کو بھی سنایا جنہوں نے میرے نالوں سے کوئی اثر قبول نہیں کیا۔

⑥ ہر کے از ظنِ خود شد یارِ من
وز درونِ من نجست اسیرِ من
ہر شخص نے اپنے گمان کے مطابق مجھ سے دوستی کی اور کسی نے میرے
سینے کے رازِ مخفی (دردِ محبتِ الہیہ) کو نہ ڈھونڈا۔

⑦ سرِ من از نالہ من دور نیست
لیک چشم و گوش را آن نور نیست
حق تعالیٰ کی محبت کا جو راز میری روح میں مخفی ہے اس کے انوار و
آثار میرے نالوں سے محسوس ہو سکتے ہیں لیکن سامعین کی آنکھیں اور
کان اس نور کے ادراک سے قاصر ہیں۔

⑧ تن ز جاں و جاں ز تن مستور نیست
لیک کس را دید جاں و ستور نیست
لیکن یہ امر کہ میرے اسرارِ عشقِ حق سے میرے احباب کیوں بے خبر

ہیں کچھ قابلِ تعجب نہیں کیونکہ جسم اور جان کس قدر ایک دوسرے سے قریب ہیں مگر جان کی معرفت سے جسم کے آگاہ ہونے کا دستور نہیں ہے۔

⑨ نے عجیبے ہر کہ ازیا سے بید پر و باش پر دہائے ماورید

روح عارف عاشق کا نالہ غمناک ہر عاشق صادق کا غمخوار ہے اور اس کی دردناک آواز نے طالبین کے دلوں سے حجاباتِ دنیا و مافیہا اٹھا دیے۔

⑩ نے حدیثِ راہ پر خوں می کند قصہ ہائے عشقِ مجنوں می کند

جان عارفِ عاشق سلوک کے نہایت پرخطر اور پر خون راستہ کا فسانہ سناتی ہے اور ایسے عاشقانِ حق کے قصے سناتی ہے جن کے دل میں سوائے محبوبِ حقیقی کے کچھ اور نہ تھا یعنی اپنے رب کے مجنوں تھے اور جن کا مذاق یہ تھا۔

بن کے دیوانہ کریں گے خلق کو دیوانہ ہم

برسرِ منبرِ سنائیں گے ترا افسانہ ہم

⑪ دو دہاں داریم گویا بچھونے یک ہاں پڑماں ست لبائے

اور مثلِ بانسری کے دو منہ رکھتے ہیں ایک منہ تو اس فیاضِ مطلق سے اصل ہے جس سے اسرارِ غیب القاء ہوتے ہیں۔

⑫ یک دہاں نالاں شدہ سوائے سوائے وہوے درمندانہ درسا

اور دوسرا منہ اے لوگو تمہاری طرفِ نالہ اور آہ و فغاں سے بلبلِ مچا کر تمہاری روحوں سے غفلت کے پردے چاک کر رہا ہے۔

(۱۳) یک داند ہر کہ اورا منظرست

کایں فغانِ ایں سرے ہم زان سرست

لیکن اہل نظر و اہل بصیرت عارفین کے مضامین کو سن کر سمجھ جاتے ہیں کہ ان کی روح کو یہ مضامین عالمِ غیب سے القاء ہو رہے ہیں۔

(۱۴) محرمِ ایں ہوش جز بیہوش نیست

مرزباں را مشہی جز گوش نیست

اس رازِ محبت کا محرم وہی ہوتا ہے جو ماسوائے حق سے اپنے کو بے خبر اور بے ہوش کرتا ہے جس طرح سے کہ زبان کی بات کا صرف کان ہی غریب رہے۔

لے یا تو خرد کو ہوش کو مستی و بے خودی سکھا

یا نہ کسی کو ساتھ لے اسکے حریمِ ناز میں

(۱۵) کر نبودے نالہ نے را اثر نے جہاں را پر نہ کرے از شکر

اگر عارفین کے نالوں میں اثر نہ ہوتا تو کیوں کر ان نالوں سے یہ مقرر ظاہر ہوتے کہ ان کے فیوض و برکات سے لاکھوں بندگانِ خدا اولیاء اللہ ہوتے رہتے ہیں۔

نے سے مراد روحِ عارف اور شکر سے مراد معرفت ہے۔

(۱۶) در غم مار و زبا بیگاہ شد وز با با سوز با ہمراہ شد

ہمارے غم سے ہمارے ایام بے کیف ہو گئے اور ہمارے ایامِ زندگانی سوز و غم کے ہمراہ ہو گئے یعنی مجاہداتِ نفس سے یہ ہو رہا ہے۔

لے عقل

بہل کو دیا نالہ تو پڑا نہ کو جلنا غم ہم کو دیا ایسا جو مشکل نظر آیا

روز با گرفت گورو پاک نیست

(۱۷)

تو ہماں اے آنکہ چوں تو پاک نیست

اوپر کے شعر میں علاجِ عجب و خود بینی کے لئے مولانا نے اپنی بے کیفی کا اظہار کیا اور اب اس شعر میں شکر کا حق ادا کر رہے ہیں کہ مبادا یہ تواضعِ حدِ ناشکری تک مُفَضِّل نہ ہو جاوے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایامِ کیف و مستی اور بے خودی چلے گئے تو کیا غم اے خدائے پاک تو ہمارے دل میں رہے کو مثل تیرے کوئی شے پاک نہیں اور تمام ماسوئیٰ مع ان ایامِ پر کیف ہے سب فانی اور متغیر اور حادث ہے۔ پس حالاتِ قبض و بسط پر نظر رکھنے کے بجائے سالک کو اے خدا آپ کے تعلق و معیتِ خاصہ پر نظر رکھنی چاہیئے اور ہر حالت پر آپ کی رضا کے لئے تسلیمِ خم کرنا چاہیئے اسی مضمون کی تشریح ان اشعار میں موجود ہے۔

بے کیفی میں بھی ہم نے تو اک کیفِ مسلسل دیکھا ہے
جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے
جس راہ کو ہم تجوئہ کریں اس راہ کو اٹقل دیکھا ہے
جس راہ سے وہ لے چلتے ہیں اس راہ کو اسہل دیکھا ہے

(مولانا محمد احمد صاحب پرنالہ گدھی رحمۃ اللہ علیہ)

پس سخن کوتاہ باید والسلام

(۱۸) در نیاید حال پختہ بیچ خام

کوئی ناقص کسی کامل کے مقام کو سمجھ نہیں سکتا پس قصہ مختصر کرتا ہوں

۱۷ ۵۵ جانا

(۱۹) بادہ درجوشش گدائے جوشِ ماست
چرخ درگروش اسیرِ جوشِ ماست

یہ فانی شراب ہماری مستی لازوال کی گدائے اور آسمان باوجود اپنی عظیم
اور وسیع جسامت کے ہمارے ہوش کی وسعت کا قیدی ہے۔
عجب کیا اگر مجھے عالم بایں وسعت بھی زنداں تھا
میں وحشی بھی تو وہ ہوں لامکاں جس کا بیاباں تھا

(مجدوب رحمۃ اللہ علیہ)

(۲۰) بادہ از ماست نے کہ ما ازو
قالب از ماہست نے کہ ما ازو

خود بادہ ہم سے اپنی مستی حاصل کرتی ہے نہ کہ ہم اس سے مست
ہوتے ہیں یعنی عشق مجازی کی کیفیات فی نفسہ اپنا کچھ وجود نہیں رکھتی
ہیں۔ لہذا جب روح نکل جاتی ہے تو وہ عشق اور کیف بھی فنا ہو
جاتا ہے کیونکہ یہ اجسام دراصل اپنے وجود میں ارواح کے محتاج ہیں
پس قالب ہم سے ہے نہ کہ ہم قالب سے ہیں۔

(۲۱) بر سماعِ راست ہر کس چیر نیست
لمعنے ہر مرغِ نکستہ سیر نیست

حق بات کو سننے کے لئے ہر شخص نہیں ہے اور ہر حقیر چڑیا کی غذا
انجیر نہیں ہے۔

(چیر۔ اہلیت)

(۲۲) بندِ کحلِ باشِ آزاد اے سپہ چندِ باشی بندِ سیم و بندِ زر
قید کو توڑ دے اور آزاد ہو جا اے سپہ کرب تک سونے چاندی کا غم
کھاتا رہے گا یعنی ماسویٰ اللہ سے تعلقات نہ رکھے جائیں اور حرص
دُنیا (حُبِّ مالِ حُبِّ جاہ) سے خلاصی حاصل کر لو۔

(۲۳) کوربیزی بھر اور کوزہ چند گنجد قسمتِ یکر وزہ
زندگی کا سامان اتنا کرو جس سے ضرورتیں پوری ہوتی رہیں اور ضرورت
کی تعریف یہ ہے کہ جس کے بغیر ضرر ہو یعنی تن ڈھانکنے کو کپڑا اور
پیٹ پالنے کو ۲ روٹیاں ملتی رہیں اس سے زیادہ حرصِ فضول ہے۔

(۲۴) کوزہ چشمِ حریصاں پُر نشد تا مدف قانع نشد پُر دُر نشد
حریص لوگوں کی بھوک کی آنکھ کا کوزہ کبھی پُر نہ ہوگا۔ جب تک سید نے
قناعت نہ کی موتیوں سے مالا مال نہ ہوا۔ یعنی سید ایک قطرہ لیتا
ہے اور مُنہ بند کر لیتا ہے اور اس قناعت کی برکت سے وہی قطرہ موتی
بنتا ہے۔ اگر وہ حریص ہوتا اور ایک قطرہ پر مُنہ نہ بند کرتا تو موتی سے
محروم رہتا۔

(۲۵) ہر کراہامہ ز عشق پاک شد
اُوزِ حرصِ عیبِ گلی پاک شد

عشقِ حقیقی ہی تہذیبِ اخلاق اور تزکیہٴ نفس کے لئے بہترین ذریعہ
ہے کہ اس کی برکت سے انسان حرص اور جملہ عیوب سے پاک ہو جاتا ہے۔

شاد باش اے عشق خوش سودائے ما

(۲۶)

اے طبیبِ جملہ علتِ ہائے ما

اے عشق تو بہت ہی اچھی بیماری ہے کہ جسے لگ جاتی ہے اس کے لئے تو اس کی جملہ بیماریوں کی طبیب بن جاتی ہے۔

اے دولۂ نخواستِ ناموسِ ما اے توافلاطون و جالینوسِ ما (۲۷)

اے عشق تو ہماری جاہ و تکبر کی بہترین دوا ہے اور تو ہی ہمارے لئے افلاطون اور جالینوس ہے۔

بالب و مساز خود گر جنتی بچھونے من گفتیہا کھنتی (۲۸)

اگر میں بھی اپنے یارِ مساز کے لب سے ملا ہوتا تو مثلِ بانسری کے نالہ در دناک میری زبان سے بھی جاری ہوتا یعنی جس طرح بانسری میں تو نغمات در د بھرے ہیں مگر یہ نغمات نکلتے اسی وقت ہیں جب اس کے ایک سرے کو کوئی مُنہ میں رکھ کر بجاتا ہے اسی طرح جب اے طالب تو اپنی روح کی بانسری کے ایک سرے کو شیخِ کامل کی روح کے مُنہ میں پکڑا دے گا یعنی تفویض و تسلیم کا قوی باب مرشدِ کامل سے کر لے گا تو پھر تیری روح سے عجیبِ غریب نالے نکلیں گے کہ خلقِ محو حیرت ہوگی جس طرح حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے خود کو کر دیا تو روحِ شمس نے اپنا درد روحِ جلال الدین میں منتقل کر دیا اور ساڑھے اٹھائیس ہزار اشعارِ مثنوی کے حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے برآمد ہوئے جو آج خلق کو

مست اور بے خود کر رہے ہیں۔

(۲۹) **مرکہ او از ہنر بلت شد جدا بے نواشد گرچہ دار و صد نوا**
جو شخص اپنے ہمزبان سے (ہم مشرب و ہم مسلک سے) جدا ہو جاتا ہے
تو وہ بے زبان ہو جاتا ہے اگرچہ سینہ میں صد ہا آوازیں اور مضامین رکھتا
ہے یعنی اسرارِ عشق بیان کرنے کے لئے سامعین کی صلاحیت لازم ہے۔

(۳۰) **چونکہ گل رفت و کشتاں شد خراب**
بوئے گل را از کہ جویم از گلاب
جب پھول کا موسم جاتا رہا اور باغ تباہ ہو گیا تو ہم پھول کی خوشبو کس سے
ڈھونڈیں؟ عرقِ گلاب سے؟

(۳۱) **چونکہ گل رفت و کشتان درگذشت**
نشوی زیں پس ز بلبل سرگذشت
جب پھول کا موسم جاتا رہا اور باغ اُجر گیا تو اب بلبل سے عشق کے
روز و اسرار کے چھپے نہ سُنو گے۔

(۳۲) **جملہ معشوق ست عاشق پردہ زندہ معشوق ست عاشق مودہ**
ہر طرف حق تعالیٰ ہی کے مظاہر جلوہ گر ہیں۔ عاشقوں کا اپنا ہی وجود
پردہ ہے اگر اپنے انا کو فنا کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہی کی تجلی ہر طرف نظر
آتے گی۔

گستاں میں جا کر ہر اک گل کو دیکھا
تری ہی سی رنگت تری ہی سی بوئے

اس شعر میں ترمیم کی گئی ہے جو عارفین کے مذاق کے مطابق ہے اور عین حقیقت ہے۔

صرف حق تعالیٰ ہی کی ذات زندہ حقیقی ہے اور باقی تمام جہاں اور اہل جہاں فانی ہیں۔

چو سلطانِ عزت علم برکشد
جہاں سزجیبِ عدم درکشد
اگر ہفت ریاست یک قطر نیست
وگر آفتاب است یک ذرہ نیست

(۳۳) چوں نباشد عشق را پڑائے او اوجِ مرغِ ماند بے پڑائے او

عشق ہی وصول الی الحق کا ذریعہ ہے کیونکہ عشق کی وجہ سے محبوب حقیقی کی توجہ عاشقین پر ہوتی ہے اور یہی عنایت اور توجہ سلوک طے ہونے کا اصل سبب ہے اگر محبوب حقیقی کی طرف سے عنایتِ خاصہ نہ ہو تو وہ مرغِ روح مثلِ بے بال و پر قابلِ افسوس حالت میں ہے۔

پڑ و بالِ ما کمندِ عشقِ اوست

(۳۴)

موکشانش میکشد تا کوئے دوست

حق تعالیٰ کی محبت اور جذب و توجہ کی کمند ہمارے لئے بال و پر کا کام دیتی ہے جو عاشقوں کو کوچہ یار تک پہنچا دیتی ہے۔

نہیں دیوانہ ہوں اسغیر نہ مجھ کو ذوقِ عربانی

کوئی کھینچے لئے جاتا ہے خود جیبِ گریباں کو

(۳۵)

من چه گویم بوش دارم پیش و پس

چوں نباشد نور یارم پیش و پس

اگر خداوند تعالیٰ کا نور میری رہنمائی کرنے والا نہ ہو تو مجھے اپنے پیش و پس کی کیا خبر رہے اور مگر شیطان و نفس سے کس طرح محفوظ رہوں گا۔

(۳۶)

نورِ اودرین و یسر و تحت و فوق

بر سرم بر گردنم مانند طوق

اس کا نور دائیں بائیں اور نیچے اوپر ہر طرف جلوہ گر ہے اور میرے سر پر گردن پر مانند طوق حاوی ہے یعنی حق تعالیٰ کی معیتِ خاصہ مجھے حالتِ

(۳۷)

عشقِ خواہد کایں سخنِ بیرون

آئینہ ات غماز نبود چوں بود

عشق تو چاہتا ہے کہ میرا یہ درد اور مخلوق میں بھی منتقل ہو مگر کیا کروں کہ جب (ضمیر) عکسِ نہمانہ ہو اور مکر و خراب ہو۔

(۳۸)

آئینہ ات دانی چہ آغاز نیست

زائغہ زنگار از رخسار نیست

کیا تجھ کو معلوم ہے کہ تیرا آئینہ دل کیوں عکس نہا نہیں ہے اس لئے کہ اس کے چہرہ سے زنگار و زہیں کیا گیا یعنی اے مخاطب تو اسرارِ حقائق کو اس لئے نہیں سمجھ پاتا کہ تیرے آئینہ قلب پر زنگِ غفلت چڑھا ہوا ہے۔

(۳۹)

آئینہ کو زنگِ آلائش جداست پر شعاع نورِ خورشید خداست

جو آئینہ قلب زنگِ غفلت سے پاک صاف ہے وہ نورِ آفتابِ حق سے روشن ہو رہا ہے۔

(۴۰) رو تو زنگار ز رخِ او پاک کن بعد ازاں اس نور را ادراک کن

اے طالب جا پہلے دل کے آئینہ کو تعلقاتِ ماسوی اللہ سے پاک کر پھر اس نورِ حقیقی کا مشاہدہ کر۔

اے دروگر تو آئینہ دل کو پاک صاف

پھر ہر طرف نظارۂ حُسن و جمال کر

(۴۱) ایں حقیقت را شنواز گوش دل

تا بروں آئی بکلی ز آب و گل

اس سچی بات کو دل کے کان سے سنو تاکہ آب و گل کے تعلقات سے خلاصی پا جاؤ۔

(۴۲) فہم کروارید جاں را رہ و ہمید

بعد ازاں از شوقِ پادِ رہ نہبید

اگر کچھ تجھے دونوں جہان کی فلاح مطلوب ہے تو اپنی رُوح کو ترقی کا راستہ دے اور اس کو تترنُزل اور پستی کی راہ پر نہ لگنے دے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

مسائل و اصطلاحات تصوف

ذات و صفاتِ باری تعالیٰ

- ۱۔ ہر چہ اندیشی پذیرائے فناست ۱۔ داں کہ در اندیشہ ناید آں خداست
- ۲۔ بس نہاں نہا بس نہ پیدا شود ۲۔ چوں کہ حق را نیست ضیہ پنهان بود
- ۳۔ ہر کمر باشد ز سیدہ فتح باب ۳۔ او ز ہر ذرہ بہیند آفتاب
- ۴۔ نورِ نور چشمِ خود نورِ دل است ۴۔ نورِ چشم از نورِ دل ہا حاصل است
- ۵۔ باز نورِ نورِ دل نورِ خداست ۵۔ کوز نورِ عقل و حس پاکِ خداست
- ۶۔ حق پیدا است از میانِ دیگران ۶۔ پیمو ماہ اندر میانِ خستراں

ترجمہ و تشریح :

- ① انسان مخلوق ہے اور اس کے اندر جو افکار پیدا ہوتے ہیں وہ بھی مخلوق ہیں۔ پس اے مخاطب تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کے لئے جو کچھ فکر کرے گا وہ فکر بھی مخلوق ہوگی اور فانی ہوگی اور خوب جان لے کہ تیرے احاطہ فکر میں خدائی ذات نہیں آسکتی۔ کیونکہ اس سے لامحدود کا محدود میں آجانا لازم آتا ہے اور یہ محال ہے۔ اسی لئے حدیث شریف میں ذاتِ حق میں فکر و خوض کو ممنوع قرار دیا گیا (کیونکہ امرِ محال کے

پہچھے پڑنا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لئے ان کی مخلوقات میں فکر و غور کرو اور حق تعالیٰ شانہ نے **يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** فرمایا ہے فی اللہ نہیں فرمایا پس قرآن سے بھی یہ مدلول ثابت ہو گیا کہ تفکر فی خلق اللہ مفید ہے۔

② بہت سے مخفی امور اپنی ضد سے ظاہر ہو گئے جیسا کہ یہ قاعدہ مشہورہ مسلمہ ہے کہ **وَبَصِيرَاتٍ هَاتَتْ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ** اشیاء اپنی ضد سے ظاہر ہو جاتی ہیں اور چونکہ حق تعالیٰ کی ضد نہیں ہے اس لئے وہ ذات پاک پنہاں اور مخفی ہے۔

③ جس شخص کے سینے میں نور حق داخل ہو گیا وہ ہر ذرہ کائنات میں آفتاب حق کی تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے۔

④ آنکھ کی روشنی کی صحت اور اک (بصارت صحیحہ) دل کی بصیرت کی روشنی کے تابع ہے قلب جس قدر نورانی ہوتا جاتا ہے اسی قدر بصارت نور فراست سے مشرف ہوتی جاتی ہے۔

⑤ اور قلوب کو نور ذکر اللہ کی کثرت سے عطا ہوتا ہے جس کے قلب میں اللہ تعالیٰ کے خوف اور ان کی محبت کا نور جس قدر ہوگا اسی قدر اس کا دل نورانی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا نور عقل و حواس خمسہ کے نور سے جدا اور پاک ہے خلاصہ یہ کہ یہ آنکھ کائنات سے اللہ تعالیٰ کی معرفت اُس وقت حاصل کرنے کے قابل ہوتی ہے جب اس کی روشنی دل

کی روشنی سے وابستہ ہو اور دل کی روشنی وہ معتبر اور مفید ہے جو نورِ خدا سے حاصل ہوتی ہو۔ پس خدا کا نور دل میں اور دل کا نور آنکھوں میں ہو تو کائنات کا ہر ذرہ خدا کے وجود پر گواہ نظر آنے کا۔

④ حق تعالیٰ اپنی مخلوقات میں اس طرح ظاہر ہیں جس طرح ستاروں میں چاند نمایاں اور ممتاز ہوتا ہے اور جنت میں اسی طرح مشاہدۂ جمال عطا ہو گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جنت میں ہم اپنے رب کو اتنے اژدھام و نجوم میں کس طرح دیکھ سکیں گے۔ ارشاد ہوا کہ جس طرح تم چودھویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو اور یہ اژدھام خلق کچھ مضر نہیں ہوتا۔

مگر تو آلِ رومی نہ بینی در نظر	۷	فہم کن اما باظہارِ اثر
پس یقین در عقل ہر دانندہ ہست	۸	ایں کہ باجنبیدہ جنبانندہ ہست
تن بجائ جنبہ نمی بینی تو جاں	۹	لیک از جنبیدن تن جاں بداں
دست پنہاں و قلم ہیں خط گذار	۱۰	اسپ در جوالاں و ناپیدا سوار
خاک را بینی بہ بالا اے علیل	۱۱	باد را نے جز بہ تعریف و دہل
تیر پیدا ہیں و ناپیدا کجاں	۱۲	جانہا پیدا و پنہاں جانِ جاں
صورت دیوار و سقف ہر مکاں	۱۳	سایہ اندیشہ معمور داں
خود نباشد آفتابے را دلیل	۱۴	جز کہ نورِ آفتابِ مستطیل
جسم ظاہر روح مخفی آمدہ ست	۱۵	جسم ہچموں آستیں جاں ہچو دست

۱۶۔ ایں سخن و آواز از اندیشہ خاست
 ۱۷۔ تو ندانی بحر اندیشہ کجاست
 ۱۸۔ در گوزار از ذات و بگرد صفات
 ۱۹۔ تا صفات رہ نماید سوائے ذات
 ۲۰۔ زان کہ نامحدود ناید در حدود
 ۲۱۔ بحر مطلق چوں در آید در قیود
 ترجمہ و تشریح :

۷۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھتا ہے ظاہری آنکھوں سے تو آثارِ قدرۃ الہیہ سے مؤثر تحقیقی کی معرفت حاصل کر۔

۸۔ ہر عاقل یہ بات بخوبی سمجھتا ہے کہ ہر متحرک کے لئے کوئی محرک ہوتا ہے یعنی کوئی شے اگر حرکت کرتی ہے تو اس کو حرکت میں لانے والا بھی کوئی موجود ہوتا ہے۔

۹۔ جسم کی حرکت روح کے سبب سے ہے لیکن تم روح کو نہیں دیکھتے اور جب کسی جسم میں حرکت کے آثار دیکھو تو اس کی روح کے وجود پر تم یقین کر لو۔

۱۰۔ بعض وقت ہاتھ پوشیدہ ہوتا ہے اور قلم خط لکھنے والا معلوم ہوتا ہے۔ گھوڑا میدان میں تیز دوڑتا ہوا معلوم ہوتا ہے اور گرد و غبار سے سوار نہیں دکھائی دیتا۔

۱۱۔ خاک کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھتے ہو لیکن اس خاک کو جو ہوا اڑا رہی ہے وہ نظر سے مخفی ہے۔ اس کو صرف دلیل ہی سے سمجھتے ہو۔

۱۲۔ کمان بعض وقت چھپی ہوتی ہے اور اس سے نکلا ہوا تیر دکھائی دیتا ہے۔ روح کو تو جسم کی حرکت سے سمجھ لیتے ہو مگر روح الارواح کو

سمجھنا مشکل ہے کہ وہ **مخفی در مخفی** ہے۔

(۱۲) ہر مکان کی چھت اور دیوار کا نقش آنکھوں کے سامنے ہے مگر یہ نقش جس معمار کے **سایہ فکر کا عکاس** ہے وہ مخفی ہے۔

(۱۳) آفتاب کے وجود کی دلیل کے لئے اس کا نورِ مستطیل کافی ہے اور ایسی روشن دلیل کے بعد پھر بھی اس کے لئے دلیل کی ضرورت محسوس کرنا طبعِ خفاشیت ہے کی دناءت و ذلت کے سوا کچھ نہیں۔

(۱۴) **جسمِ ظاہر** ہے **روحِ مخفی** ہے جس طرح ہاتھ مخفی ہے اور آستینیں ظاہر ہے۔

(۱۵) یہ گفتگو اور آوازِ تکلم دماغی فکر سے پیدا ہوتی ہے مگر آواز اور سخن تو ظاہر ہے اور **فکر کا سمندر مخفی** ہے جتنی کہ آپریشن کے بعد بھی دماغ میں فکر کا خزانہ نظر نہیں آتا۔

(۱۶) ذاتِ **باری تعالیٰ** کی معرفت کے لئے صفاتِ **باری تعالیٰ** کے اندر تفکر کرتا کہ یہی تفکر فی الصفات تھا ہے لئے معرفتِ ذات کا سبب بن جا۔

(۱۷) کیونکہ ذاتِ **باری تعالیٰ** غیر محدود ہے اور تمھاری عقل و فکر کا پیالہ محدود ہے پس غیر محدود و سمندر محدود و ظرف میں کیسے آسکتا ہے۔

نبوٹ و وحی

چوں خدا اندر نیاید در عیاں	۱	نائبِ حقند این پیغمبران
نورِ خواہ از مہم طلب خواہی ز خور	۲	نورِ مہم ہم ز آفتاب ستارے پیر

لہ چمکاؤں کا مزاج رکھنے والی طبیعت کی کمینگی

- انبیاء در دروں ہم نغمہ باست ۳ طالبانِ رازاں حیات بے بہا است
بے تعلّم حق دہد اور اعلوم ۴ علمہائے برتر از درکِ فہوم
آئینہ دل چوں شود صافی و پاک ۵ نقشہا بیند برون از آب و خاک
فلسفی کو مست کر حنائہ است ۶ از حواسِ انبیا بیگانہ است
قابلِ تعلیم و فہم است این خرد ۷ یک صاحبِ وحی تعلیمش دہد

ترجمہ و تشریح :

① کیونکہ حق تعالیٰ کی ذات بندوں کی نگاہوں سے پردہ غیب میں ہے اس لئے براہِ راست تکلم و ہدایت کے لئے انبیاء علیہم السلام کو منتخب فرمایا اور انہیں رشد و ہدایت کے لئے اپنا نائب قرار دیا۔

② جب چاند کی روشنی اس کی ذاتی نہیں ہے بلکہ آفتاب کے نور کی عکاسی سے وہ روشن ہے تو چاند کو دیکھنا گویا کہ نورِ شید ہی کو دیکھنا ہے اور نورِ شید کی روشنی کا تجلّ نہ ہونے سے اس کا دیکھنا بھی مشکل تھا۔

③ انبیاء کرامؑ کے سینوں میں درودِ عشقِ الہی کے نغمات پوشیدہ ہیں جن سے طالبینِ حق کو حیاتِ بے بہا عطا ہوتی ہے۔
④ انبیاء علیہم السلام کو بغیر کسی استاد سے پڑھے ہوئے حق تعالیٰ براہِ راست علوم عطا فرماتے ہیں اور ایسے علوم کہ وہاں تک غیر نبی کی عقل و فہم رسا ہی نہیں ہو سکتی۔

⑤ جب دل کا آئینہ صاف ہو جاتا ہے تو آبِ گل سے بالا تر عالمِ غیب کے مناظر کا مشاہدہ ہونے لگتا ہے۔

④ جو فلسفی واقعہ اسطوانہ خنہ کا منکر ہے تو اس انکار کا سبب اس نورِ ادراک سے اس کی بیگانگی اور محرومی ہے جو انبیاء علیہم السلام کو عطا کی جاتی ہے۔

⑤ تعلیم و فہم کی صلاحیت عقل کو ہوا کرتی ہے لیکن خود عقل کو عقلِ انبیاء علیہم السلام کی تعلیم سے عطا ہوتی ہے۔

معجزہ

۱۔ برزند از جانِ کامل معجزات	۱۔ بر ضمیرِ جانِ طالبِ چوں حیات
۲۔ معجزہ از بہرِ قہرِ دشمن است	۲۔ بوئے جنسیتِ سوتے دلِ بردست
۳۔ موجبِ ایماں نباشد معجزات	۳۔ بوئے جنسیتِ کندِ جذبِ صفات
۴۔ بیشترِ احوال بر سنتِ رود	۴۔ گاہ قدرتِ خارقِ سنتِ شود
۵۔ ایں بیدہا بر نظرِ ما پردہ است	۵۔ کہ نہ ہر دیدارِ صنعتش راست است
۶۔ ہست بر اسبابِ اسبابِ دگر	۶۔ در سببِ منکرِ بدالِ افکنِ نظر
۷۔ ایں سببِ را محرمِ آمدِ عقلہا	۷۔ و اں بیدہا راستِ محرمِ انبیاء
۸۔ از مسببِ می رسد ہر خیر و شر	۸۔ نیست اسبابِ و سائطِ را ضرر
۹۔ اے ز غفلتِ از مسببِ بے خبر	۹۔ بندۂ اسبابِ گشتی چو خر
۱۰۔ چشمِ بکشا و مسببِ را نگہ	۱۰۔ تماشوی فارغِ ز اسبابِ ضرر

ترجمہ و تشریح :

(۱) حضراتِ انبیاء علیہم السلام جو کاملین عبادِ اللہ ہیں طالبینِ حق پر انکے معجزات کا اثر مثلِ آبِ حیات ہوتا ہے۔

(۲) اور معجزہ کفار پر قہر کے لئے بھی ظاہر ہوتا ہے اور انبیاء علیہم السلام کی محبوبیت اور محبت کا اثر دوستوں کے لئے مخصوص ہوتا ہے جس سے عاشقوں کے دل پے در پے رسولِ خدا پر خدا ہونے لگتے ہیں۔

(۳) معجزات سے ایمان کا عطا ہونا ضروری نہیں ہوتا ورنہ سارے ہی کافر مسلمان ہو جاتے۔ ایمان کے لئے قلوب میں ایک خاص صلاحیت درکار ہوتی ہے جس کی برکت سے صفاتِ نبوت اس کے اندر اپنا اثر داخل کر دیتی ہیں جیسا کہ موسمِ بہار میں ایک ہی پانی زمین کو سرسبز و شاداب کرتا ہے اور وہی پانی پتھر پر کوئی اثر نہیں ظاہر کرتا۔

(۴) اکثر حالات میں تو اسبابِ بدایت اسبابِ عادیہ ہی ہوتے ہیں البتہ گاہ گاہ حق تعالیٰ کی قدرتِ عادت کے خلاف معجزات کو ظاہر کرتی ہے۔

(۵) یہ اسبابِ نظر کے لئے حجاب ہیں کہ سببِ حقیقی کی صنعت کے مشاہدے سے حائل اور مانع بنے ہوئے ہیں۔

(۶) حالانکہ یہ جملہ اسباب کسی اور سبب کے تابع ہیں جس کی انتہا سببِ الاسباب حق تعالیٰ کی ذات پر ختم ہوتی ہے۔ پس اسباب سے نظر ہٹالو۔ جس طرح دیوار میں ایک کیل ٹھونکنے والے سے دیوار فریاد نہ کرے بلکہ کیل سے فریاد کرے کہ میرے اندر مت داخل ہو

مجھے مَت تکلیف دے تو کیل ہی کہے گی کہ بھائی میرا کچھ اختیار نہیں
مجھ سے فریادِ عبث ہے کیل ٹھونکنے والے سے فریاد کرو کہ وہ اگر ہاتھ
روک لے تو میں خود بخود رک جاؤں گی۔

۷ ان اسبابِ ظاہرہ کے ماہرین تو دنیا کے عقلاء ہوتے ہیں مگر ان اسباب
کے اسباب سے صرف انبیاء علیہم السلام آگاہ ہوتے ہیں۔

۸ دراصل ہر خیر و شر **سببِ حقیقی** کے حکم سے ہم تک پہنچتا ہے اسباب
اور وسائط کو فاعلِ مختار سمجھ کر ان کی پرستش کرنا حماقت ہے یعنی تدابیر
اور اسباب کو محض **حق تعالیٰ** کا حکم سمجھ کر اختیار کرو مگر ان کو مؤثر نہ جانو
اور نتیجہ کو صرف **خدا نے تعالیٰ** کے قبضہ میں سمجھو۔

۹ اے مخاطب! **سببِ حقیقی** سے بے خبر ہے اور بندۂ اسباب
بنا ہوا ہے مثلِ خر کے۔

۱۰ آنکھیں کھول اور **سببِ حقیقی** پر نظر کرتا کہ اسبابِ ضرر سے فارغ
ہو جائے۔

تقدیر

۱ در ممالک مالک تدبیر اوست	اندریں شہرِ حوادثِ میرِ اوست
۲ بے قضا و حکم آلِ سلطانِ بخت	یہیچ برگے بر نیفتد از درخت
۳ تانگوید لقمہ را حق کا دسلوا	از دہاں لقمہ نشو سوتے گلو

در زمین و آسمانها ذرّہ ۴ برنجست باند نگر دو پیرّہ
معنی جفتِ افلم کے ایں بُود ۵ کہ جفا با با و فایکساں شود
ترجمہ و تشریح :

① اس شہرِ حوادث یعنی کائنات میں تمام تر حاکمیت حاصل ہے اللہ تعالیٰ
کو اور وہی انتظامِ کائنات کا حقیقی فرمانروا ہے۔

② کوئی پتہ درخت سے جدا نہیں ہو سکتا بغیر اس **سلطانِ حقیقی** کے حکم و
فیصلے کے۔

③ کوئی لقمہ منہ سے گلے کی طرف نہیں بڑھ سکتا جب تک **حق تعالیٰ** اس
کو حکم نہیں فرماتے کہ داخل ہو جا۔

④ زمین و آسمان میں کوئی ذرّہ بغیر **حکمِ الہی** کے نہ تو اپنی جگہ سے حرکت
کر سکتا ہے اور نہ اڑ سکتا ہے۔

⑤ **نوشتہ تقدیر** کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہم خیر و شر میں مجبور ہیں **تقدیرِ الہی** کا
مفہوم صرف یہ ہے کہ ہم اپنے اختیار و ارادہ سے جو خیر و شر
کرنے والے تھے **حق تعالیٰ** شانہ نے اپنے علمِ ازلِ ابدی سے اس کو
محفوظ فرما دیا ہے۔ پس اسی **علمِ الہی** کا نام **تقدیرِ الہی** ہے۔ اس سے
یہ کہاں لازم آتا ہے کہ انھوں نے ہمیں مجبور کر دیا۔ **اللہ تعالیٰ** ظلم سے
پاک ہیں ان کو بندوں کی ہدایت اگر عزیز تر نہ ہوتی تو سید الانبیاء
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خونِ مبارک جس کا ہر قطرہ بھی امام ہے
تمام انسانیت کے قطراتِ لبو کا، بازارِ طائف میں ہماری ہدایت کے

لئے نہ بہتا۔ **حق تعالیٰ** ارشاد فرماتے ہیں سورۃ احزاب میں وہ ایسا **رحیم** ہے کہ وہ خود بھی اور اس کے فرشتے بھی تم پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں تاکہ **حق تعالیٰ** تم کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے آئے اور **اللہ تعالیٰ** مومنین پر بہت مہربان ہے۔ (آیت ۴۳)

جبر و اختیار

جبر پیش گوید کہ امر و نہی لاسـت ۱ اختیار سے نیست ایں جملہ خطاست
مگر نباشد فعلِ خلق اندر میاں ۲ پس مگو کس را چرا کردی چناں
جملہ عالم مقدر در اختیار ۳ امر و نہی ایں بسا و آل میار
ترجمہ و تشریح :

- ① جبری فرقہ والا کہتا ہے کہ امر و نہی سب بیکار ہے کیونکہ ہمارے اندر اختیار ہی نہیں ہم تو مجبور محض ہیں۔
- ② اگر انسان کے افعال سب غیر اختیاری ہیں تو آپس میں کیوں یہ کہتے ہو کہ یہ کام تو نے ایسا کیوں کیا دار و گیر اور احتساب کا کائنات میں وجود ہی نہ ہوتا۔
- ③ تمام کائنات میں اختیار کا ثبوت تمہارے اوامر و نواہی تسلیم کر رہے ہیں یعنی اگر اختیار نہ ہوتا تو آپس میں کیوں یہ کہتے ہو کہ یہ کام کر لو اور یہ کام نہ کرو۔

نوٹ مولانا نے ایک مثال یہ بھی دی ہے کہ اگر تندرست آدمی ہاتھ کی حرکت سے تمھارا شیشے کا گلاس توڑ دے تو اس کو ڈانٹتے ہو اور اگر عیشہ کے مرض سے جس کا ہاتھ بیماری سے کانپتا رہتا ہے کوئی چیز گر کر ٹوٹ جاوے تو اسے معذور سمجھتے ہو اگر اختیار و عدم اختیار سب برابر ہے تو تم دونوں مثالوں میں کیوں فرق کرتے ہو۔

خیر و شر

۱	نیست باطل ہر چہ یزداں آفرید	از غضب و ز علم و ز نفع و مکید
۲	خلقِ آبی را بود دریا چو باغ	خلقِ خاکی را بود آں درد و داغ
۳	زید اندر حق آں شیطان بُود	در حق شخص دگر سلطان بُود
۴	کُفر ہم نسبت بخالق حکمت است	چوں بمانست گنی کفر آفت است
۵	عیب شد نسبت مخلوقِ جہول	نے بہ نسبت با خداوندِ قبول
- ترجمہ و تشریح :

① حق تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز بھی حکمت سے خالی نہیں پیدا فرمائی چنانچہ غصہ و شہوتِ علم و مکر وغیرہ اخلاقِ حمیدہ و اخلاقِ رذیلہ سب میں حکمتیں مضمّن ہیں۔ بُری خواہشات کی حکمت مولانا نے دوسرے مقام پر بیان بھی فرمائی ہے۔

شہوتِ دنیا مثالِ کلّیّٰ است کہ از و حاتمِ تقویٰ روشن است

کہ دُنیا کی خواہشیں **(تَبّ جاہ و مال و زن)** یہ ایندھن ہیں حاکمِ تقویٰ کے لیے تقویٰ کا حاکم انھیں سے روشن ہوتا ہے جب ان کے تقاضوں پر عمل نہ کیا جاوے اور ان تکالیف پر صبر کر لیا جاوے جو ان خواہشات کے خُون سے ہوتا ہے۔

ہزار خُونِ تمنا ہزار با غم سے **دلِ تباہ** میں فرماؤ گے **ملا ہے**
(اختر)
میکدہ میں نہ خانقاہ میں ہے
جو تجلی دلِ تباہ میں ہے

دلِ تباہ سے مراد وہ دل ہے جس نے **مولیٰ** کو راضی کرنے کے لیے اپنی تمام ناجائز خواہشات پر صبر کیا ہے۔

(۲) پانی کی مخلوق دریا کو باغ سمجھتی ہے اور خاکی مخلوق دریا کو اپنے لیے درد و تکلیف کا سبب سمجھتی ہے۔

(۳) مثلاً زید اپنے حاسد و دشمن کی نگاہ میں شیطان ہے تو اپنے دوستوں کی نظر میں وہی زید سلطان نظر آتا ہے۔

(۴) کُفر کی دو حیثیتیں ہیں ایک یہ کہ **حق تعالیٰ** اس کے خالق ہیں دوسری حیثیت یہ ہے کہ انسان اس کُفر کا سبب یعنی اختیار کرنے والا ہو پس پہلی صورت میں حکمت ہے اور دوسری صورت میں آفت ہے۔

(۵) ہر شر اور عیب اپنی پیدائش کے لحاظ سے حکمت کا حامل ہے کہ **حق تعالیٰ** کا کوئی فعل حکمت سے خالی ہونا محال ہے لیکن اسی شر و عیب کو جب مخلوق اختیار کرتی ہے تو یہی عیب شر و ضرر رساں بن جاتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ خلق اور کسبِ فرق ضروری ہے۔ مرتبہ خلق میں ہر شے حکمت لکھتا ہے اور مرتبہ کسب میں وہی شے کاسب کے لئے آفت بن جاتا ہے مزید تفصیل علمائے ربانیتین سے سمجھ سکتے ہیں۔

موت و معاد

۱	مرگ ہر یک اے پیر ہر نگ دوست	پیشِ دشمن دشمنِ بردوست دوست
۲	اولیا را چوں بوسل افتد نظر	واں کہ ایشاں را اجل باشد شکر
۳	جاں مجرّد گشتہ از غوغائے تن	می پرد با پردِ دل بے پائے تن
۴	ہست مارا خواب و بیداری ما	بر نشان مرگ و محشر دو گوا

ترجمہ و تشریح:

- ① اے مخاطب! ہر شخص کو موت اس کی ہم رنگ شکل میں پیش آتی ہے اگر دوست ہے یعنی اللہ **اولی** ہے تو موت بھی دوست کی شکل میں آتی ہے اور اگر دشمن ہے یعنی کافر یا نافرمان ہے تو موت بھی دشمن بن کر سامنے آتی ہے۔
- ② اولیا اللہ چونکہ موت کو **محبوبِ حقیقی** کی ملاقات و دیدار کا ذریعہ سمجھتے ہیں اس لئے ان کے لئے موت شکر کی طرح شیریں ہوتی ہے۔
- ③ عارف کی جان جسم کے حواسِ خمسہ ظاہرہ و باطنہ کے ہنگاموں سے آزاد ہو کر **دل** کے پر سے **حق تعالیٰ** کی طرف ہر لحظہ اڑتی رہتی ہے بغیر جسم کے پاؤں کے۔

(۴) ہمارا سونا اور بیدار ہونا یہ دونوں گواہ ہیں موت اور حشر پر۔ **حدیث**
شریف میں وارد ہے کہ **اَلْمَوْتُ اَخُ الْمَوْتِ** (موت موت کا بھائی
 ہے جس نے کسی کو نہ دیکھا ہو اس کے بھائی کو دیکھ لے) (یہ مقولہ مشہور
 ہے) حضور **صلی اللہ علیہ وسلم** نے اس **حدیث پاک** میں حشر و نشر کا مشاہدہ
 کر دیا کیونکہ سونے کے بعد مردہ اور سویا ہوا دونوں یکساں ہو جاتے ہیں۔
 شب ز زنداں بے خبر زندانیاں شب ز دولت بے خبر سلطانیاں
 رات کو سو جانے کے بعد قیدی قید خانے کے الم سے اور سلاطین
 اپنی سلطنت و دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔
 سو کر ٹٹھنے کے بعد **حدیث شریف** میں دعا کا مضمون بھی ایک
 استدلالی مضمون کا حامل ہے۔ **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْیَاَنَا بَعْدَ**
مَا اَمَاتَنَا وَاِلَیْهِ النُّشُوْرُ (الحمدیث (بخاری شریف ص ۹۳۶ ج ۲)
ترجمہ: شکر اس مالکِ حقیقی کا جس نے ہم کو زندہ کر دیا بعد مردہ کر دینے
 کے اور اسی ہی طرف ہمارا ایک دن حساب کتاب کے لئے جمع ہونا ہے۔

علمِ نافع

خاتم ملک سلیمان ست علم ۱ جملہ عالم صورت جان ست علم
 آدم خاکی زحق آموخت علم ۲ تا بہفتم آسماں افر وخت علم
 بوالبشر چوں علم الاسماء گشت ۳ صد ہزاراں علمش اندر ہرگز ست

- ۴ علم چو بردل زنی یار سے شود
۵ علم چوں برتن زنی مار سے شود
۶ میں مکش بہر ہوا آں بارِ علم
۷ تا بہ بیسنی از دروں انبارِ علم
۸ بسینے اندر دل علومِ انبیاء
۹ قال را بگذار مردِ حال شو
۱۰ حکمت دُنیا فرا یڈظن و شک
۱۱ جانِ جملہ علمہا این ست این
۱۲ دانش نورست در جانِ رجال
۱۳ علم بدانی من کیتم در یومِ دین
۱۴ نے زد فتر نے یہ زراہ قیل و قال

ترجمہ و تشریح :

① حضرت سلیمان علیہ السلام کی خاتم (انجمن) علم تھا۔ یعنی اسماءِ الجہ سے اسمِ اعظم تھا۔ جملہ کائنات صورت اور جسم ہے اور علم ہی اس کے اندر روح ہے۔

② سیدنا آدم علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے علم سیکھا کَمَا قَالَ اللہُ تَعَالٰی وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا اس علم نے آپ کو فلکِ سابع (ساتواں آسمان) تک روشن کر دیا۔

③ سیدنا آدم علیہ السلام کو علم حق تعالیٰ نے عطا فرمایا اور وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا سے آپ کی ہر گ میں لاکھوں انوارِ علوم بھر دیئے۔

④ علم کو اگر دل کی اصلاح میں استعمال کرو تو یہ بہترین یار ہے اور اگر تن پروری، عیشِ کوشی، جاہِ طلبی، مجادلہ میں صرف کیا تو یہی علم سانپ

بن جاتا ہے۔

۵) اے مخاطبِ خبردار علم کو خواہشاتِ نفس کی پیروی میں مست استعمال کرنا تاکہ اس اخلاص کی برکت سے اپنے سینہ میں علمِ حقیقی کا انبار (ذخیرہ) پا لو۔

۶) اپنے اندر علومِ انبیاء کا فیضان موجزن پاؤ گے اور بے کتاب استاد یہ نعمت میسر ہوگی بشرطیکہ کسی اللہ والے سے تعلق کر لو۔

۷) قیل وقال اور محض الفاظ کو مقصودِ مست بناؤ ان الفاظ کے معانی اور حقائق کا پتہ لگانے کے لئے صاحبِ حال بنو، نرے صاحبِ قال ہی نہ رہو اور صاحبِ حال بننے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی مردِ کامل کے پاؤں کے نیچے اپنے نفس کو رکھ دو یعنی دل سے اس کے تابع دار بن جاؤ اور اطلاعِ حالات و اتباعِ تجویزات سے سلوک طے کرنا شروع کر دو۔

نجانے کیا سے کیا ہو جانے میں کچھ کو نہیں ملتا

جو دستارِ فضیلت گم ہو دستارِ محبت میں

۸) حکمتِ دنیویہ پڑھنے سے ظن و شک میں اضافہ ہوتا ہے اور حکمتِ دینیہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تک رسائی عطا ہوتی ہے۔ مافوقِ الفلک سے مراد یہی ہے۔

۹) تمام علوم کی روحِ اصلی صرف یہ دولتِ فکر ہے کہ حق تعالیٰ قیامت کے دن ہم کو کس نظر سے دیکھیں گے۔ رضائے الہی کی طلب اور ناراضگی سے پناہ میں دل کو گھلانا اصل علم ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اَنَا عَلِمْتُكَ بِاللَّهِ (بخدی شریف ص ۱) وَاَنَا أَخَشَكُ (شعب الایمان ص ۳۸) اے لوگو!

میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں اور اسی سبب تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ **كَانَ مُتَوَاصِلَ الْاَحْزَانِ دَايِمَ الْفِكْرِ** شامل ترمذی ص ۱۳ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل غمگین اور فکر مند رہتے تھے۔ آخرت کا خوف اور اُمت کا غم آپ کو اس حال میں رکھتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہونے کے باوجود عرض کرتے ہیں **وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ** سورۃ الشعراء اسے ہمارے رب میدانِ محشر میں ہمیں رسوا نہ کیجئے گا۔ تفسیر خازن میں ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام غلبہ خوف خداوندی سے سکڑ کر گوریا کے برابر ہو جاتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف سے فرماتے ہیں کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ **قَبُولَانِ بَارَكَاه** کا یہی حال ہوتا ہے عظمتِ الہیہ کا جس قدر انکشاف ہوتا جاتا ہے ہیبتِ حق کا غلبہ ہوتا جاتا ہے اور جن کی آنکھیں اندھی ہیں انھیں اپنے علوم سے صرف حلوامانڈا اور معاش کی ضروریات حاصل کرنا ہوتا ہے۔ بزرگانِ دین کی صحبت نہ ملنے سے یہی حشر و انجام ہوتا ہے۔ بقول حضرت علامہ سید سلیمان ندوی **رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ** کہ نورِ نبوت کے بغیر علومِ نبوت پڑھ لینے سے عملی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی اس لئے فراغِ درسیات اور علومِ ظاہری کے بعد اہل اللہ کی صحبت میں حاضری ضروری ہے

۱۳ شامل ترمذی ص ۱۳ سورۃ الشعراء ص ۱۳

جس کی مدت حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ علیہ نے چھ ماہ تجویز فرمائی ہے۔

① اللہ والوں کی جانوں کو نورِ فراست عطا ہوتا ہے جو سیلِ قتال اور مکتب خانوں کے دفتر سے نہیں ملتا بلکہ کسی اللہ والے کی صحبت میں ایک عمر محنتِ مجاہدہ سے ملتا ہے۔

مرتبہ قیاس بتقابلہ نص صحیح

۱	مجتہد ہر گم کہ باشد نص شناس	۱	اندر آں صوّت نیندیشد قیاس
۲	چوں نباید نص اندر صورتے	۲	از قیاس آں جا نماید عبرتے
۳	گفت نارا ز خاک بیشک بہترست	۳	من ز نارا و ز خاک ابترست
۴	پس قیاس فرع بر اصلش کنیم	۴	اوز ظلمت ما ز نورِ روشنیم
۵	گفت حق نے بلکہ لا انساب شد	۵	زہد و تقویٰ فضل را مخراب شد
۶	زادہ خاکی مٹور شد چو ماہ	۶	زادہ آتش توئی اے رُ سیاہ
۷	ایں قیاست و تخری روز ابر	۷	یا شبِ مرقبہ را کرد دست جبر
۸	بیک بانور شید و کعبہ پیشِ رو	۸	ایں قیاسات و تخری را مجھو

ترجمہ و تشریح :

① مجتہد فقیہ اجتہاد و قیاس اس وقت کرتا ہے جب کہ نص صریح کسی فرع میں نہیں پاتا۔

(۲) جب کسی جزئیہ میں نص نہیں پاتا اس وقت قیاس کے لئے کلیاتِ منصوبہ میں غور کرتا ہے۔

(۳) ابلیس نے کہا میں ناری ہوں خاک سے میرا مقام بلند ہے کیونکہ **نورِ ناری** کا نورِ خانی سے مافوق ہونا مسلمات سے ہے۔

(۴) اور ابلیس نے کہا کہ میں اس حکمِ سجدہ کو کہ فرع ہے قیاس کرتا ہوں اس کے اصل پر یعنی میری اصل حقیقت ناری ہے اس لئے میں روشن ہوں اور حضرت آدم **علیہ السلام** کی اصل خاک ہے اور خاک میں ظلمت اور تاریکی ہوتی ہے۔

(۵) **حق تعالیٰ** نے ارشاد فرمایا یہ انساب ہمارے یہاں لاشے ہیں زہدِ تقویٰ ہی ہمارے یہاں معیارِ شرف و عزت ہے۔

(۶) زاوۃ خاکی سیدنا حضرت آدم **علیہ السلام** نورِ تقویٰ سے متور ہو گئے اور اے ابلیس ملعون تو نافرمانی کی ظلمت سے سراپا تاریک اور رو سیاہ ہو گیا۔

(۷) قیاس اور تحرّی ابر میں اور **رات فی تاریکی** میں کیا کرتے ہیں قبلہ درست کرنے کے لئے بوجہ مجبوری۔

(۸) لیکن **آفتاب اور کعبہ** کے سامنے ہوتے ہوئے پھر بھی قبلہ درست کرنے کے لئے قیاس اور تحرّی کرنا جس طرح جہل اور حماقت ہے اسی طرح صریح حکم اور فرمانِ الہی کے ہوتے ہوئے ابلیس کا یہ قیاس بھی احمقانہ تھا۔

تصوف و صوفی

- ۱ کارِ درویشی درائے کارِ باست
- ۲ گرتنِ خاکی غلیظ و تیرہ ہست
- ۳ پس چو آہن گر چہ سیرہ ہیکلی
- ۴ صوفی ابن الوقت باشد اے رفیق
- ۵ ہر کہ عاشق گشت رست وقتِ حال
- ۶ نورِ حق ظاہر بُود اندرِ ولی
- ۷ کاں گرسے کہ رہیدند از وجود
- ۸ ہر چہ گیرد علتی علتِ شود
- ۹ جہل آید پیش او دانش شود
- ۱۰ دمدم از حق مرایشاں راعطاست
- ۱۱ صیقلے کن زانکہ صیقل گیر ہست
- ۱۲ صیقلی کن صیقلی کن صیقلی
- ۱۳ نیست فردا گفتن از شرطِ طریق
- ۱۴ غرقہ شد در بحرِ عشق ذوالجلال
- ۱۵ نیک ہیں باشی اگر اہل ولی
- ۱۶ چرخ و مہر و ماہ شاں آرد بچود
- ۱۷ کفر گیرد کالمے ملتِ شود
- ۱۸ جہل شد علمے کہ در ناقص رود

ترجمہ و تشریح :

- ① اللہ کے عاشقوں کی کائنات ہی الگ ہے ان کے کار و بار عام عقول و افہام سے مافوق ہیں یعنی ہر وقت ان کے باطن کو جو قربِ بیہم عطا ہو رہا ہے اس راز سے اہل ظاہر بے خبر ہیں۔
- ② اے مخاطب تو اگر تاریک باطن اور سخت بے حس ہے تو قلمی کرالے کہ یہ خاکی تن صیقل قبول کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور قلب کے قلمی گر یعنی اللہ والے ہر دور میں موجود ہیں۔
- ③ پس اگر تو مثلِ لوبے کے سیاہ دل ہے تو جلد اپنے نفس کی اصلاح میں

مشغول ہو جا۔

(۴) صوفی ہر وقت **رُخسانے الہی** کے تابع ہوتا ہے یعنی ہر وقت کی آنِ بندگی اور عنوانِ غلامی کو سمجھ کر فوراً طاعات میں تغیر و تبدل کر لیتا ہے مثلاً بیچہ یا بیوی بیمار ہے اور دوا لازماً ضروری ہے اور نوافل اور ذکر کا بھی یہی وقت تھا تو **حق تعالیٰ** کی مرضی سمجھ کر دوا لانے چلا جاوے گا اور جاہل صوفی کو حقوق العباد کی مطلق پروا نہیں ہوتی اور یہ معاملات اس قدر نازک ہیں کہ جب تک طویل عمر کسی **اللہ والے** کی جوتیاں نہ سیدھی کی جاویں جام و سداں باختن نہیں آتا یعنی **حقوق اللہ** اور حقوق العباد اور حقوق النفس میں اعتدالی توازن برقرار رکھنے کی فہم نہیں پیدا ہوتی اور شیخ بھی شیخ مبصر و محقق ہونا چاہیے جو خود بھی کسی بزرگ کی اچھی طرح معتد بہ صحبت میں رہا ہو۔ صوفی کا مسک یہ نہیں ہوتا کہ جس کام کو **حق تعالیٰ** ہم سے آج او اس وقت چاہتے ہوں اور ہم اس کو کل پڑنا دیں۔ اس شعر میں بعض سطحی لوگ ابن الوقت سے مراد رفتارِ زمانہ کی غلامی لیتے ہیں حاشا و کلا اس جہل سے اس شعر کا کیا واسطہ۔ زمانہ سے بے خوف ہو کر **اللہ تعالیٰ** کی اطاعت کا جذبہ ایمان کی ضمانت ہوتا ہے۔

زمانہ سے اُردو رہتا ہے گا	زمانہ تجھ پہ بندتا ہی ہے گا
ہم کو مٹا سکے یہ زمانہ میں منہ نہیں	ہم سے مانہ خوئے زمانہ ہم سے نہیں
سیکڑوں غم میں زمانہ سنا کو	اک ترا غم ہے ترے ناساز کو

(انتم)

⑤ جو عاشقِ حق ہو گیا وہ زمانے کی غلامی سے آزاد ہو گیا اور بحرِ عشقِ ذوالجلال میں غرق ہو گیا یعنی ماسویٰ اللہ سے اس کی طبیعت مرعوب نہیں ہوتی۔
 سیکڑوں غم ہیں زمانہ ساز کو اک ترا غم ہے ترے نام ساز کو
 ہو آزاد فوراً غم دو جہاں سے تیرا قدر غم اگر باتھ آئے
 (اختر)

⑥ اولیاء اللہ کے چہروں سے اللہ کا نور روشن ہوتا ہے مگر یہ نور معاند کو نظر نہیں آتا۔ طالبانِ حق مثلِ مجنوں کے اللہ تعالیٰ کی خوشبو سونگھ کر بتا دیتے ہیں کہ اس عارف و عاشق کے قلب میں حق تعالیٰ کی محبت کی آگ موجود ہے۔

⑦ اولیاء اللہ کی یہ جماعت جنہوں نے اپنی مرضیات کو منہیاتِ حق کے تابع کر دیا اور اس مجاہدہ میں وہ نیم جاں ہو گئے مگر حق تعالیٰ کی رحمت نے انہیں وہ اعزاز بخشا کہ ان کی عظمت کا آسمان و شمس و قمر بھی ادب کرتے ہیں یعنی انہیں کے دم سے خود ان کی حیات قائم ہے کیونکہ جب روتے زمین پر اللہ اللہ کرنے والے نہ رہیں گے اسی دم قیامت آجاوے گی اور شمس و قمر و افلاک ٹوٹ ٹوٹ کر جہاویں گے۔

⑧ قلب کے بیماروں کا حال یہ ہے کہ جو کچھ ان کے دل میں خیالات آتے ہیں وہ علت بن جاتے ہیں اور کالمین اگر کفر کو بھی باتھ میں لیتے ہیں تو وہ ملت بن جاتا ہے یعنی فساق و فجار اچھی باتیں بھی اپنے نظریاتِ معتقداتِ قبیحہ کے سانپے میں ڈھال لیتے ہیں اور اللہ و اسے بری باتوں

سے بھی اچھے اسباق حاصل کر لیتے ہیں جیسا کہ **مثنوی شریف** میں کیسے کیسے واقعات اور قصے ہیں مگر ان سے جو نصائح مولانا نے بیان فرمائے ہیں وہ محو حیرت کر دیتے ہیں۔

(۹) **اِنَّهُ وَالْوَالِدِ** کی کرامت سے جہل بھی ان کے سامنے عقل و دانش بن جاتا ہے اور بُرے لوگوں کے پاس اگر علم بھی پہنچ جاتا ہے تو ان کی نخوت سے وہ ان کے حق میں جہل ہو جاتا ہے اور اس علم سے وہ فتنہ ہی پیدا کرتے ہیں۔

تخلیقِ عالم

شد جہاں آئینہ رخسارِ دوست ۱ ہر دو عالم در حقیقت عکسِ دوست
یافت از نورش جمادِ افتادگی ۲ گرد آرز مہر ش نبات استادگی
جنبشِ کفہاز دریا روز و شب ۳ کف ہی بینی نہ دریا اے عجب
گرد و چشمِ حق شناس آمد ترا ۴ دوست پر ہیں عرصہ ہر دوسرا
(۱) یہ کائنات **صفاتِ البیہ** کا منظر ہے اور دونوں جہاں **عکسِ جمال** دوست ہیں۔

(۲) **حق تعالیٰ شانہ** کے نور پاک سے جمادات نے شانِ افتادگی پائی ہے کہ جہاں ڈال دیئے گئے وہیں پڑے ہیں تسلیم و رضا کے ساتھ اور انہیں کی عنایت سے نباتات نے اُگنا اور اُگ کر کھڑا ہونا سیکھا ہے۔

- ② دریا میں جھاگ کی حرکت تو نظر آتی ہے مگر جو امواج اس جھاگ کی حرکت کا اصل سبب ہیں وہ **جھاگ کے نیچے روپوش ہیں**۔
- ③ اے مخاطب اگر تیری دونوں آنکھیں حق شناس یعنی دولتِ عرفانی حق سے مشرف ہو جائیں تو تجھے سارا جہاں دوست کی نشانیوں سے پُر معلوم ہو۔

عالمِ امر

- بے جہتِ اں عالمِ امر و صفات ۱ عالم خلق است حسا و جہات
غیبِ ابرے و بادے دیگرست ۲ آسماں و آفتابے دیگرست
بست بارانہا جزیں باراں بدال ۳ می نہ بلیند این دورا جز چشمِ جاں

عالمِ فی دو قسمیں ہیں : عالمِ امر - عالمِ خلق

- ① **عالمِ امر و صفات** جہات و حیات سے معرئی ہے اور عالمِ خلق عالمِ جہات اور عالمِ محسوسات ہے۔
- ② **عالمِ غیب** کے ابر و باد عالمِ دنیا کے ابر و باد سے الگ ہیں اور ہاں کے آسمان اور آفتاب بھی الگ ہیں۔

- ③ **عالمِ غیب کی بارش** اس عالم کی بارش سے مختلف ہے مگر ان تمام امور مذکورہ کا انکشاف صرف انہیں کو ہوتا ہے جن کی ارواح **تعلق مع اللہ** (معیتِ خاصہ) کی دولت سے **نورِ خاص** پا چکی ہیں ان ظاہری آنکھوں

سے اُس عالم کا ادراک ناممکن ہے **بسیۃ قلب** کی ضرورت ہے جس کے حصول کا ذریعہ کسی بزرگِ کامل کی محبت ہے۔

تخلیق انسان مرتبہ آن و غرض ازاں

وجہ آدم آئینہ اسما کند عکس خود در صومہ تش پیدا کند

وجہ آدم علیہ السلام کو اپنے اسماء کا آئینہ بنایا یعنی اپنی جملہ صفات کا سینا آدم علیہ السلام کو منظر بنایا۔

جملہ عالم بہت عاجز و ناتوان تو تو گدایا نہ چہ گردی کو بگو

تمام کائنات کو انسان کی خدمت کے لئے خلق فرمایا ہے پس اے انسان تو جب پوری کائنات کا مخدوم ہے تو کائنات کا اپنے کو محتاج مت سمجھ اور گلی رگلی رسوا مت چھ بلکہ خالق کائنات سے رشتہ جوڑنا کہ تو اپنے صحیح مقصد میں مصروف ہو کر دونوں جہان کی دولت سے مالا مال ہو جاوے۔

بہت انسان ملا دوں جہاں نیست بے انسان مدارِ آسمان

یہ کائنات انسانِ کامل ہی کے دم سے قائم ہے جب رُئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہ رہے گا تو افلاک اپنی گردش سے محروم کر دیئے جاتیں گے اور انھیں ریزہ ریزہ کر دیا جاوے گا اور قیامت قائم ہو جاوے گی۔

از کمال قدرتش میں بے شکے کو دو عالم ہی شاید دریسے

یہ کمال قدرۃ الہیہ تو دیکھو کہ بلاشبہ دونوں جہان کا نمونہ بنا دیا ایک انسان کو۔

یعنی انسان کامل ہی مظہرِ ہر دو جہان اور مقصدِ ہر دو جہان ہے اس جہان کو اس کے لئے عالمِ عمل بنادیا اور اس جہان کو اس کے لئے عالمِ جزا بنادیا۔ پس دونوں جہان اسی کے لئے بنائے گئے۔

لا مکان اندر مکان کردہ مکان بے نشان گشتہ مقید در نشان
عجیب قدرۃ ہے اس کی کہ خود لا مکان ہے مگر ہمارے قلوب اور احوال کو جو مکانی ہیں کس طرح اپنا تعلق خاص عطا فرما رکھا ہے اور خود بے نشان ہیں اور با نشانوں کو کس طرح اپنا تعلق بخشا ہوا ہے۔

صد ہزاراں بحر در قطرہ نباش ذرہ گشتہ جہاں اندر جہاں
لاکھوں سمندر ایک قطرہ میں مخفی ہو گئے اور ایک ذرہ اپنے اندر کائنات کائنات رکھتا ہے۔

ہیچ کوزہ گر کند کوزہ شباب بہر عین کوزہ از بہر آب
کوئی کوزہ گر کسی کوزہ کو نہ صرف کوزہ مقصود بنا کر نہیں بناتا بلکہ یہ مقصد ہوتا ہے کہ خلق اس میں پانی پیتے گی۔

یہی کاس گر کند کاس تمام بہر عین کاس نے بہر طعام
کوئی کاس گر اگر پیالہ بناتا ہے تو اس کا مقصد صرف پیالہ نہیں ہوتا بلکہ اس لئے کہ لوگ اس میں کھانا کھاویں۔

ما خلقت الجن والانس ایں بخواں
جز عبادت نیست مقصود از جہاں

حق تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو خلق فرما کر ان کا بھی مقصد بیان فرمادیا کہ ان

کو اس لئے نہیں پیدا کیا کہ یہ بس کھاتے پیتے زندہ رہیں اور مرجائیں بلکہ انھیں عبادت کے لئے پیدا کیا ہے یعنی ان کی زندگی بہر زندگی نہیں بلکہ بہر بندگی ہے۔

تشبیہ و تمثیل ذاتِ حق

او بروں از وہم وقال قیل من خاک بر فرق من و تمثیل من
وہ ذاتِ پاک ہے ہمارے وہم اور قیل وقال سے اور ہمارے اوپر
اور ہماری تمثیلات پر بھی خاک پڑے۔

یک مثل آورد ابلیس لعین تاکہ شد ملعون حق تا یوم دیں
ابلیس لعین نے ایک مثال دی تھی قیامت تک کے لئے وہ ملعون
بارگاہ ہو گیا۔

روح النساں

۱	جان گرگاں سگاں ہر یک جداست	متحد جانہائے شیران خداست
۲	جاں چہ باشد باخبر از خیر و شر	شاد از احساں و گریاں از ضرر
۳	مردِ خفته روح او چو آفتاب	در فلک تاباں در تن جامہ خواب
۴	مردِ اول بستہ خوابِ خورست	آخر الامر از ملائک بہترست
۵	روح من چو امر ربی مختفی ست	ہر مثالیکہ بگویم منتفی ست

ترجمہ و تشریح :-

- (۱) نکتوں اور بھیڑیوں کی روتوں میں اختلاف ہے مگر **شیانِ خدا کی اولیٰ** سب متحد ہیں۔
- (۲) **روح کی تعریف** یہ ہے کہ وہ خیر و شر سے باخبر ہو اور نیکی سے خوش ہو اور بُرائی سے غمگین اور **خدا کے حضور** میں رونے والی ہو۔
- (۳) آدمی سوتا ہوتا ہے اور اس کی **روح مثل آفتاب** کے فلک پر تاباں ہوتی ہے اور جسم لباسِ خواب میں ہوتا ہے
- (۴) انسان پہلے صرف کھانا اور سونا جانتا ہے مگر **ایمانِ اسلام** کی دولت سے مشرف ہو کر پھر ملائک سے بازی لے جاتا ہے۔
- (۵) ہماری روح کو **جب حق تعالیٰ نے امر رب** فرمایا ہے اور کوئی تفصیل نہ بیان کر کے اس کو پردہٴ اختصار میں رکھا ہے تو ہم کہاں سے اس سے لئے مثال بیان کر سکتے ہیں اور جو مثال بھی ہوگی وہ لغو اور بے معنی اور غیر حقیقی ہوگی۔

فنا و بقا

آئینہٴ ہستی چہ باشد نیستی نیستی بجزیں گر ابلہ نیستی

زندگی کا آئینہ کیا ہے فنا ہونا ہے پس اپنے کو فنا کر دے اگر تو احمق نہیں ہے۔

گرچہ آلِ صمدت بقا اندر فناست یک اول آل بقا اندر فناست
 اگرچہ قرب مالکِ حقیقی کا ہمارے لئے بقا اور آبِ حیات ہے مگر وہ
 قربِ فنا نیت کے بعد ہی عطا ہوتا ہے یعنی بقا سے پہلے فنا ضروری ہے
 بقا و فنا اصطلاحات تصوف ہیں۔

فنا کا مفہوم خواہشاتِ نفسانیہ کو مرضیاتِ الہیہ کے تابع کرنا ہے۔
 بقا کا مفہوم نفسِ امارہ کا توامہ سے بڑھ کر مطمئنہ راضیہ مرضیہ ہو جانا ہے
 اور یہی مقام قربِ خاص کہلاتا ہے۔

بیوںِ خود رشی ہمہ برہاں شدی چونکہ گفتی بندہ ام سلطان شدی
 جب اپنی ہوائے نفس سے خلاصی پا جاؤ گے تو سرایا برہاں ہو جاؤ گے
 یعنی خود بھی صاحبِ یقین ہو گے اور تم سے دوسرے بھی یقین کی دولت سے
 مشرف ہوں گے جب تم اپنے کو غلام و بندہ تسلیم کر لو گے تو اسی بندگی میں سلطانی
 مضمر ہے۔

چوں بمرؤم از حواس بوالبشہ حق راشد سمع و ادراک و بشہ
 جب اپنے نفس کو مٹا دو گے کسی مُرشدِ کامل کی صحبت کے فیض سے
 سے تو حق تعالیٰ کے نور سے تم سنو گے اور اسی کے نور سے دیکھو گے
 اور اسی نورانی فراست سے ادراک کے حواسِ خمسہ ظاہرہ و حواسِ باطنہ اپنے
 افعال انجام دیں گے۔

چوں پری غالب شود بر آدمی گم شود از مرد و صف آدمی
 جب کسی آدمی پر جن مسلط ہو جاتا ہے تو آدمی کے اوصاف اس سے گم

ہو جاتے ہیں یعنی اس کی گفتگو اور اس کے حرکات سب جن کی طرف سے متصور ہوتے ہیں اسی طرح جب حق تعالیٰ کی محبت غالب ہو جاتی ہے اور انوار ذکر طاعت آنکھوں میں کانوں میں اور جسم کے ذرہ ذرہ میں سرایت کر جاتے ہیں تو خدا کے نور سے مومن کامل دیکھتا ہے اور اسی کے نور سے سنتا ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے۔

كُنْتُ سَمْعَكَ يَسْمَعُ بِنِي وَبَصَرَهُ يَبْصُرُ بِنِي

اس کی تفصیل معیث البیہ میں موجود ہے۔

راہ غانی کشتہ راہ دیکرست زان کہ ہشیاری گناہ دیکرست

غافی فی اللہ کا راستہ ایک خاص راستہ ہے اس راہ میں ہشیاری گناہ ہے یعنی انہماک فی غیر اللہ مضر ہے۔

فتہائے سیمہ سالک شرفنا نیستی از خود بود عین بقا

سالک کے لئے آخری منزل فنا ہو جانا ہے اور یہی فنایت ذریعہ حصول بقا و قرب خاص ہے۔

نیست باشد روشنی ندبد تیرا کردہ باشد آفتاب اور افنا

تارے دن میں مغلوب النور ہیں مفقود النور نہیں اگر ان کی روشنی کا وجود ختم ہو جاتا تو رات کو کیوں ان کی روشنی تم کو نظر آتی ہے معلوم ہوا کہ وجود ہے لیکن آفتاب کے نور سے ان کی روشنی مغلوب کا عدم ہو جاتی ہے اسی طرح اللہ والوں کی فنایت کو سمجھ لیا جاوے کہ حق تعالیٰ کی عظمت کے مشاہدہ

سے اپنے وجود اور اس کی صفات سے بے خبر ہو جاتے ہیں ۷

جب ہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تھے
وہ ہم کو بھری بزم میں تنہا نظر آتے

یہی مفہوم وعدۃ الوجود کا ہے جسے جہالت صوفیہ نے حوا بنا رکھا ہے۔

إِنَّ لِرَبِّكُمْ نَفَحَاتٍ

انفت پیغمبر کہ نفحات تھے حق اندریں ایام کی آمد سبق

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامٍ دَهْرَكُمْ نَفَحَاتٍ

اے لوگو! تمہارے ایام زمانہ یعنی انہیں شب و روز میں حق تعالیٰ کی طرف سے
کرم کے جھونکے چلا کرتے ہیں۔ حضرت شاہ فضل رحمٰن صاحب گنج مراد آبادی
رحمۃ اللہ علیہ انہیں لمحات میں پڑھا کرتے تھے۔

کیوں باد صبا آج بیت شکبارت

شاید ہوا کے رخ پہ کھلی زلفِ یار ہے

کوشش ہش اریداں اوتقار اور بابت ایں چیں نفحات را

اے لوگو! ان قیمتی لمحات کی طرف دل و جان سے منتظر رہا کرو اور جب
ان کے لطف و کرم کی وہ ہوا آجائے تو اس سے فیضاب ہوا کرو اور اللہ والوں
کے قلوب ان نفحات کرم کو اپنی لطافت طبع اور نورانی قلب سے سمجھ لیتے ہیں۔
نیل تو سوسے مغیلاں ست نیک تاجہ گل پینی زخارے مردہ ریک

اے اہل دنیا! تمہیں **حق تعالیٰ** کی نسیمِ کرم کے ان ٹھونکوں کا پتہ اس لئے نہیں چلتا کہ تمہاری جانیں مغیلاں (کانٹے دار درخت) اور بالوں کی طرف مائل ہیں (یعنی دُنیا سے حقیر کی طرف) پس اے مردہ دلو! تم کانٹوں سے پھول کیسے چُن سکتے ہو۔ یعنی زمین سے چمکے ہوئے ہو تمہیں کیا خبر کہ آسمان کی طرف کیا ہو رہا ہے۔ جانور بھی کھاتے بگتے ہیں اور غافلین حق بھی کھاتے بگتے ہیں پس کیا فرق ہے دونوں میں بلکہ **حق تعالیٰ** نے جانوروں سے بھی بدتر ان کفار کو فرمایا ہے **بَلْ هُمْ أَضَلُّ** (الایۃ) حق تعالیٰ ہم سب کو غفلت کی زندگی سے پناہ عطا فرمائیں۔ آمین۔

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ

معیتِ خاصہ

۱	گر بچہل آئیم آں زندانِ اوست	۱	در بعلم آئیم آں ایوانِ اوست
۲	گر بخواب آئیم مستانِ ویتیم	۲	در بہ بیداری بدستانِ دی ایم
۳	در بگریم ابر پر زرق وی ایم	۳	در بنجدیم آں زماں برفقے وی ایم
۴	در خشم و جنگ عکسِ قہر اوست	۴	در بصلح و عذر عکسِ مہر اوست
۵	یک سبد پر ناں ترا برفرقِ سر	۵	تو ہمی جوئی لبِ ناں در بدر
۶	بر سرِ تان ست و پایت اندر آب	۶	وز عطش و زجوع گستی خراب

ترجمہ و تشریح :

① اگر ہم جہالت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو گویا ان کے قید خانے میں ہوتے

ہیں اور اگر علم کی روشنی میں آجاتے ہیں تو گویا اُن کے شاہی محل میں آ جاتے ہیں۔

(۲) اگر خواب میں ہوتے ہیں تو ان کے مست ہوتے ہیں اور اگر بیداری میں ہوتے ہیں تو اُن کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔

(۳) اور اگر روتے ہیں تو ان کے ابر پُر آب صاف ہوتے ہیں اور اگر ہم ہنستے ہیں تو ہم ان کی برق ہوتے ہیں۔

(۴) اور غصّہ اور جنگ کی حالت میں صفتِ قہر کے منظر ہوتے ہیں اور صلح و معذرت خواہی کے وقت ان کی مہربانی و کرم کے منظر ہوتے ہیں۔

(۵) اے مخاطب! ایک ٹوکرا روٹی کا بھرا ہوا تیرے سر پر ہے اور تو روٹی کا کنار (ٹکڑا) در بدر ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ یعنی تیرے باطن میں حق نما کی محبت کا خزانہ موجود ہے اور تو بس کھانے پکھنے میں لگا ہے اور در بدر ذلیل پھرتا ہے۔

تجسس کو ان مقام میں جو نہ بھی جا سکتا ہے

غضب دیکھا وہ بیکاری مری مٹی میں شامل کی (مجدوب)

(۶) تیرے سر پر روٹی کا ٹوکرا ہے اور تیرا پاؤں پانی کے اندر ہے لیکن تو بوجہ جہل اور بے خبری کے جھوک اور پیاس سے تباہ ہو رہا ہے۔

حاصل یہ کہ کسی اللہ سے تعلق قائم کرو اور چند سے مجاہدات کے بعد پھر تمہیں اپنے قلب میں ایسے باطنی خزانے منکشف ہوں گے جن کے سامنے ہفتِ اقلیم کی سلطنت گردِ معلوم ہوگی

ایمان بالغیب

<p>۱ یومنون بالغیب می باید مرا
۲ پیش شہ او بہ بُود از دیگران
۳ پس بغیبت نیم ذرہ حفظ کار
۴ طاعت و ایمان کنوں محسوس شد
۵ گویدش بگزر ز من اے شاہ زود
۶ پس ہلاک نارِ نورِ مومن ست
۷ گرہمی خواہی تو دفع شرِ نار
۸ تا ہوئی تازہ ست ایمان تازہ نیست</p> | <p>زاں بہ بستم روزنِ فانی سرا
کہ بخدمت حاضر اند و جانفشان
بہ کہ اندرِ حاضری زاں صد ہزار
بعدِ مرگ اندرِ عیاں مردود شد
ہیں کہ نورت سوز نارم رار بود
زاں کہ بے ضد دفع ضد لا میکنست
آپ رحمت بردلِ آتش گھار
کیں ہوا جہز قفلِ اس دروازہ نیست</p> |
|--|--|

ترجمہ و تشریح :

① مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ حق تعالیٰ کی طرف سے حکایت کرتے ہیں کہ اے لوگو! ہمیں ایمان بالغیب تم سے مطلوب ہے اور اسی حکمت سے ہم نے اس کائنات کو ہر طرف سے بند کر دیا کہ کسی سوراخ سے تمہیں عالمِ غیب نظر نہ آوے۔

③۰۲ شاہ کے سامنے جو حاضر ہوتا ہے وہ تو دوسرے غیر حاضروں سے اچھا کام کرتا ہی ہے کمال تو یہ ہے کہ شاہ کو نہ دیکھ رہا ہو اور پھر بھی اس کے احکام کا حفظ و اہتمام کر رہا ہو اور اس صورت میں آدھا ذرہ عمل بھی افضل ہو گا ان سو ہزار اعمال سے جو شاہ کو دیکھ کر کئے جاویں گے

یعنی شاہ کو بدون دیکھے اس کے احکام کو بجالانا زیادہ واضح اور قوی اخلاص و بندگی کی دلیل ہے۔

(۴) طاعت اور ایمان لانا بدون دیکھے ہوئے مقبول اور محمود ہے اور مرنے کے بعد جب **عالم غیب** سامنے آجائے گا اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔

(۵) جہنم مومن سے کہے گا کہ جلد میرے اوپر سے گذر جا کہ تیرا نور میری آگ بجھائے ڈالتا ہے۔

(۶) پس جہنم کی آگ کو بجھانے والا **مومن کا نور ایمان** ہے کیونکہ ہر چیز اپنی ضد ہی سے دفع ہوتی ہے۔

(۷) اے مخاطب اگر تو چاہتا ہے کہ **دوزخ** فی آگ **تجھے نہ جلائے** تو اس پر رحمت کا پانی ڈال دے یعنی کثرت سے استغفار و آہ و زاری کر کے **حق تعالیٰ** کی رحمت کو اپنے اوپر متوجہ کر لے۔

(۸) جب تک خواہشاتِ نفسانیہ تازہ ہیں ایمان میں تازگی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ خواہشاتِ نفس ہی **حق تعالیٰ** کے قرب کے دروازہ کیلئے قفل ہیں۔

توبہ نصوح

توبہ کن مردانہ سر اور برہ کہ فہم عیمل بمشقال یرہ

اے مخاطب مردانہ وار توبہ کر گناہوں سے اور **اللہ تعالیٰ** کے راستے میں قدم

رکھ دے کیونکہ کب تک **خدا** سے دُور رہ کر گناہ کرتا رہے گا اور جبکہ ہر ذرہ ذرہ عمل کو توقیامت کے دن اپنے اعمال نامہ میں موجود پاوے گا۔

وزیرِ آموز کا دم از گناہ خوش فرود آمد ہوئے پانیکاہ

اور اپنے باپ سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ سبق سیکھ لے کہ اُنھوں نے اپنے قصور سے کس طرح توبہ کی اور اپنے رب کے سامنے اپنے کو جھکا کر عالی منصب حاصل کر لیا۔

لغت - پانیکاہ = قدر و مرتبہ و منصب (غیاث)

آنکہ فرزندانِ خاص آدم اند نفخہ انا ظلمنا سید مند جو لوگ خاص اولاد ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی وہ بھی اپنے بابا کی تقلید کرتے ہوئے **رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا** کہتے ہیں۔

مُر بے توبہ ہم جاں کندن ست مرگِ تلخ غایت حق بودان ست

بغیر توبہ کے جو زندگی گناہوں میں غرق ہے وہ خود و بالِ جان ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہماری نافرمانی کرتا ہے ہم اس کی زندگی کو تلخ کر دیتے ہیں اور خدا سے غافل ہونا مترادف موت عاجلہ کے ہے۔

سجدۂ توبہ از اشک و اداں کہ خدا یا دل باہم زیں لٹھاں

سجدہ گاہ کو اپنے آنسوؤں سے تر کر د اور فریاد کرو کہ اے خدا مجھ کو خیالاتِ فاسدہ سے رہائی عطا فرما۔

جملہ ماضیہ از نو سیکو شوند زیر پارینہ ازیں کردہ چو قند

توبہ کے آنسو ماضی کی تمام برائیوں کو بھلاتیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں اور گناہوں

کے پُرانے زہر کو بھی مثلِ شکر کر دیتے ہیں۔

سیناتِ را مبدلِ ردِ حق تا ہمہ طاعت شود آں ماسبق

توبہ کی برکت سے حقِ تعالیٰ تیری سینات کو حنات سے تبدیل فرمادیں گے تاکہ تیرا زمانہ ماضی سب کا سب طاعت میں شمار کیا جائے۔

بُینِ پشیمان کن بچم و گناہ کچھ مخم توبہ در آئیم در پناہ

خبردار! توبہ کے سہارے پر گناہ کی ہمت مت کرنا کہ توبہ کر کے پھر پناہ میں آ جائیں گے۔

ایستغفار ہم در دست نیست ذوقِ توبہ نقلِ ہر ہرست نیست

کیونکہ استغفار و توبہ کی توفیق تیرے ہاتھ میں نہیں ہے ممکن ہے کہ گستاخی اور مسلسل سرکشی کی نحوست سے توفیقِ توبہ سلب کر لی جائے ذوقِ توبہ ہر ہرست کا حصہ نہیں ہے۔

اندریں اُمتِ نبدِ مسخِ بدن ایک مسخِ دلِ بوداے بوافسلن

اس اُمتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مسخِ صورتِ ظاہری کا عذاب تو تو معاف کر دیا گیا ہے مگر مسخِ عقل و فہم اور مسخِ صلاحیت و سلامتی سب کا عذاب جاری ہے۔

فوائدِ صحبت

نعتِ مردانت از مرداں کند نارِ خنداں باغِ را خنداں کند

کاملین کی صحبت تجھے بھی کامل بنادے گی اور انار خنداں پورے باغ کو خنداں کر دیتا ہے۔

راہِ سنت باجماعت خوش بود اسپ با سپاں یقیں خوشتر رود

سنت کا راستہ جماعت کے ساتھ راحت اور عافیت سے طے ہوتا ہے جس طرح ایک نئے گھوڑے کو چال سکھانے کے لئے پرانے گھوڑوں کے ساتھ کر دیتے ہیں اور اس طرح بدون مار پیٹ کے وہ نیا گھوڑا آسانی سے اور جلد پرانے گھوڑوں کی خوش رفتاری کی مشق کر لیتا ہے۔

رو بخویارِ خدائی را تو زود چوں چنین کردی خدایار تو بود

جاؤ کسی اللہ کے کو ڈھونڈ لو اور اگر اس سے دوستی تم نے کر لی تو اس کی غلامی کے صدقے میں تم بھی خدا کے یار ہو جاؤ گے۔

ہمنشینِ قہداں چوں کیمیاست چوں نظر شاں کیمیائے خود کماست

مقبول بندوں کی صحبت مثل کیمیا ہے کہ فرشی کو عرشی بنا دیتی ہے یعنی مجرمین کو اللہ والا بنا دیتی ہے اور جب ان کی نظر میں یہ کیمیا ہے تو ان کی ذاتِ گرامی خود کس قدر بابرکت ہوگی۔

نکتابوں سے نہ و غفلتوں سے نہ زہ سے پیدا

(اکبر)

دین ہوتا ہے بزرگوں کی نصرت سے پیدا

ایک زمانے صحبت با اوایا بہتر از صد سال طاعت بے ریا

ایک زمانہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر دین کی صحیح فہم حاصل کرنا بہتر ہے سو برس کی عبادت بے ریا سے۔

نصیبتِ صالحِ ترا صالحِ کند نصیبتِ طالحِ ترا طالحِ کند

نیک انسان کی صحبت تجھے بھی نیک بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے بھی بدکار بنا دے گی ایک شخص نے احقر سے کہا کہ ایک آم کے درخت کی شاخ کے ساتھ نیم کی شاخ لگ گئی اور بالکل متصل ہو گئی انجام یہ ہوا کہ تمام پھل اس آم کے نیم کی تلخی سے تلخ اور کڑے ہونے لگے یہ صحبت کا اثر ہے۔

بہر کہ باشد ہم نشینِ دوستاں بہت در گلخنِ میانِ بوستاں

جو شخص کہ مقبول بندوں کی صحبت میں رہتا ہے اگر آتش کدہ میں بھی ہے تو وہ بھی اس کے حق میں باخ ہے۔ لغت گلخن بضم گاف وغا معجم مفتوح آتش خانہ و مجازاً جائے انداختن خس و خاشاک (غیاث)

مہِ پاکاں در میانِ جاں نشاں دلِ مہِ الا بہر دلِ خوشاں

اللہ تعالیٰ کے پاک اور مقبول بندوں کی محبت کو جان کے اندر پیوست کر لو اور اپنا دل کسی کو منت دینا سوائے اُن کے جن کے دل خدا کی محبت سے اچھے ہو گئے ہیں۔

دلِ ترا در کونے اہل دل کشد تنِ ترا در حبسِ آب و گل کشد

اے مخاطب! تیرا دل تجھے اہل دل کی مجلس کی طرف کھینچتا ہے مگر تیری خاک تن کے تقاضے (خواہشاتِ نفسانیہ) تجھے پانی اور کچھڑ (دنیا سے حقیر) کی طرف کھینچتے ہیں۔

فدِ خواہی آن بصحبتِ قائم دست نہ زبانت کار منی آید نہ دست

اگر باطنی دولت یعنی خاص تعلق مع اللہ حاصل کرنا ہے تو وہ صحبتِ کاملین ﴿ کتاب خانہ مظہری ﴾ ﴿ ۲۲۰ ﴾

ہی سے ملتی ہے نہ تیری زبان سے یہ کام ہوگا اور نہ ہاتھ سے۔

ناریاں مرناریاں را بجا ذہند نوریوں مرنوریوں را طالب اند
دوزخیوں کو دوزخی اپنی طرف کھینچتے ہیں اور نورانیوں کو نورانی لوگ اپنی طرف
کھینچتے ہیں۔

میتبات آمد بسوسے طیبیں ملجیشیں التجیشات ست ہیں
پاک عورتیں پاک مردوں کو دی جاتی ہیں اور خبیث مردوں کے لئے خبیث
عورتیں مخصوص ہوتی ہیں۔

چونکہ دریا راں رسی خاش نشین اندراں حلقہ ممکن خود را نہیں
جب اللہ والوں کی مجلس میں حاضری ہو تو خاموش بیٹھو اور اپنے کو ان کی
مجلس میں تنگ کی طرح ممتاز مت کرو یعنی خود کو مٹا کر رکھو۔

گفت پیغمبر کہ در بحر جموم در دالت داں تو یاراں را نجوم
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بحر افکار میں فکر صحیح پر دلالت ہدایت
کے لئے میرے اصحاب کو مثل نجوم سمجھو۔

اجتناب از صحبت بد

ہیں کہ ہر گمراہ را ہمرہ مداں غافلان خفتہ را آگاہ مداں
خبردار! ہر گمراہ کو اپنا رفیقِ سفر مت سمجھو اور جو خدا سے غفلت کی
نیند سو رہے ہیں ان کو آگاہی نہ سمجھ لینا۔

اے فغاں از یارِ نامجنس اے فغاں ہمنشینِ نیک جو نیک اے وہاں
 بُرے ساتھی سے اللہ بچائے بُرے ساتھی سے اللہ بچائے نیک ساتھی
 ڈھونڈو اے معززین۔

جابل از با تو نمایم مدلی عاقبتِ رحمتِ زنداز جابلی
 جابل اگر تیرے ساتھ دوستی اور ہمدی کا اظہار بھی کرے تو تم اس سے ہوشیار
 رہو اور دور رہو، کیونکہ اس کی دوستی کا بھی انجام بُرا ہی ہوگا۔ دشمنی خرد منداں۔
 یہ از دوستی ناداں۔

حق ذاتِ پاک اللہ الصمد کہ بود بہ مارِ بد از یارِ بد
 چونکہ بُرا سانپ بہتر ہے بُرے دوست سے اس لئے میں اللہ پاک بے نیاز
 کی حرمتِ عزت و جلال کے صدقہ میں بُرے ساتھی سے پناہ مانگتا ہوں۔
 مارِ بد جانے تنہا از سلیم یارِ بد آرد سوئے نارِ جہیم
 زہرِ لایسانپ اپنے کاٹنے سے جان لے لیتا ہے اور بُرا ساتھی جہنم کی طرف
 کشاں کشاں لاتا ہے۔

اے ننگِ آلِ مردہ کو خود رستہ شد در وجودِ زندہ پیوستہ شد
 جو مرنے والا اپنے وجود کو زندگی ہی میں حق تعالیٰ کی رضا کے لئے مٹا
 دے اور اس مقصد کے لئے کسی زندہ یعنی مردِ کامل سے وابستہ ہو جاوے اللہ
 اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔

ولے آلِ زندہ کہ بامردہ شست مردہ شست و زندگی از فتنےِ جست
 افسوس ہے اس نیک شخص پر بھی جو کسی بُرے ساتھی کی ہمنشینی سے

اپنی صالحیت کو تباہ کر بیٹھا اور حقیقی زندگی سے محروم ہو کر غفلت کی موت سے مُردہ ہو گیا۔

طلبِ عشقِ محبوبِ حقیقی

تو بہر حالے کہ باشی می طلب آبِ جودِ امانتِ شک لب

جہاں بھی رہو حقِ تعالیٰ کے لئے بے چین رہو اور اسے شک لب تو آبِ قربِ الہی کی تلاش میں ہمیشہ بے چین رہنے کی خو پیدا کر اور کسی بے چین ہی کی صحبت سے یہ تڑپ تجھے ہاتھ لگے گی۔

گفتِ پنجر کہ چوں کوئی دے عاقبتِ بینی ازاں در ہم سرے

پیغمبرِ مصلیٰ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی دروازہ کو کھٹکھٹاتے رہو گے تو ایک دن ضرور اس در سے کسی کا سر نمودار ہو گا۔

کھولیں وہ یا نہ کھولیں در اس پہ ہو کیوں تری نظر

تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگاتے جا

بیٹھے گا چین سے اگر کام کے کیا رہیں گے پر

گو نہ نکل سکے مگر پنجرے میں پھڑ پھڑاتے جا (مبتدوب)

چوں نشینی بر سرِ کوئے کے عاقبتِ بینی تو ہم روئے کے

اگر تم کسی گلی کے کنارے اُمید لگائے بیٹھے رہو گے تو یقیناً تم کسی کا چہرہ

اس گلی میں مشاہدہ کرو گے مراد یہ کہ حق تعالیٰ کی راہ میں اُمید لگائے مجاہدات کی

تکالیف جھیلے رہو ایک دِن ضرور میاں تمھیں مل جائیں گے یعنی قلب میں معیتِ خاصہ کا انکشاف عطا ہو جاوے گا۔

اندریں رہی تلاش و ملی تلاش تا دمِ آخر دمِ نازش بہاںش

حق تعالیٰ کی راہ میں مشقت اور محنت اصلاحِ نفس کی خاطر برداشت کرتے رہو اور آخری سانس تک اپنے کو نازِ غمت سمجھو **وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ** ۵ اپنے رب کی بندگی میں لگے رہو یہاں تک کہ وہ یقینی چیز یعنی موت آجاوے۔

دوست درد دوست ہیں شفق کی **کوشش بیہودہ بہ از خفتگی**
محبوبِ حقیقی اپنے طالبین کی حیرانی اور عاجزی اور درماندگی کو محبوب رکھتے ہیں اور ٹوٹی پھوٹی ناکارہ کوشش کو بھی بریکار سمجھ کر مت چھوڑ بیٹھو کہ بالکل سولے سے یہ بھی غنیمت ہے۔

نہ چپ کر سکے نفس کے پہلوں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے ڈالے
اُسے اس سے کشتی تو بے عمر بھر کی کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے

حاصل آنکہ ہر کہ او طالب بود

بمانِ مظلومش بر در غلب بود

خلاصہ یہ کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا طالب ہوتا ہے اس کی جان پر حق تعالیٰ بھی توجہ خاص فرماتے ہیں اور اپنا بنا لیتے ہیں۔

تشنہ کاں کرا آب جویند از بہاں آب جمر جمید بہاں تشنہ کاں

پیا سے اگر پانی کو جہان میں تلاش کرتے ہیں تو پانی بھی اپنے پیاسوں کو ڈھونڈتا ہے۔

ایک تو طالب نہ تو ہم بیا تا طالب یابی ازیں یار وفا
اے مخاطب! اگر تو طالب نہیں ہے تو بھی مایوس نہ ہو اللہ والوں کے پاس
یہاں طلب بھی حق تعالیٰ ان کی برکت فیضِ صحبت سے عطا فرمادیں گے۔

ہر کو اسینی طلب۔ اے پسر یار و شو پیش او انداز مہ
جس شخص کو خدا کا طالب دیکھو اور ان کے لئے بے چین دیکھو اسی کے پاس
رہ پڑو اور اسی کو اپنا حقیقی دوست سمجھو اور اس کے سامنے اپنے کو مٹا دو۔

گم رفتن پیر کامل

ہر کہ او بے مرشدے فر راہ شد او ز غولان گمراہ و در چاہ شد
جو شخص بغیر مرشد کے راہِ حق کو طے کرتا ہے وہ شیاطین کی گود میں پہنچ کر
گمراہ اور چاہِ ضلالت میں گر جاتا ہے۔

گر تو بے رہبر فرد و آئی براہ کہ ہمہ شیری فروافتی، بچاہ
اگر تو بے رہبر کے راہِ حق میں اترے گا تو شیر جیسی عالی ہمت ہونے کے
باوجود بھی گمراہی کے کنوئیں میں گر پڑے گا۔

ہر کہ تنہا نادرایں رہ را برید ہم بعونِ ہمت مرداں رسید
جس شخص نے نادراں طور پر تنہا یہ راستہ قطع بھی کیا ہو تو وہ بھی یقیناً کسی کامل وقت
کے غائبانہ توجہ و فیضان ہی سے منزلِ مقصود تک پہنچا ہوگا۔

کور ہرگز کے تواند رفت راست بے عصاکش کور رفتن خطا ست

اندھا آدمی کبھی سیدھا راستہ طے نہیں کر سکتا اس لئے بغیر لائٹھی پکڑنے والے راہبر کے کسی اندھے کا چلنا ہی خطا ہے۔

دستِ پیر از غائبانِ کوتاہ نیست دستِ او جز قبضہ اللہ نیست
پیر کا ہاتھ (اس کی توجہ و فیضان) غائبین تک بھی اثر کرتا ہے اور اس کے ہاتھ پر بیعت ہونا گویا کہ حق تعالیٰ ہی سے بالواسطہ توبہ اور عہد کرنا ہے۔

پیر باشد زرد بان آسمان تیر بڑاں از کہ کرد و از کہاں
پیر آسمان کے لئے یعنی خدا تک پہنچنے کے لئے مثلِ سیڑھی کے ہے کیا یہ نہیں دیکھتے ہو کہ تیر کبھی بدون کھان بھی اڑ سکتا ہے۔ تیر اگر قیمتی ہو اور کھان معمولی ہو تب بھی تیر کا کام چل جاوے گا پس اگر مرید عالم اور فقیہ اور مفسر اور محدث ہو اور شیخ بقدرِ ضرورت ہی علمِ دین جانتا ہو مگر اس کی صحبت سے یہ کامل ہو جاوے گا۔ مرغی کے پروں میں مور کا انڈا رکھ دینے سے مور پیدا ہو جاتا ہے اور وہ مرغی کا ممنون تربیت و احسان ہو گا اور اگر خود بسنی اور تکبر سے مرغی کے پروں سے یہ مور کا انڈا دور رہے گا تو ہزار سال بھی مردہ ہی رہے گا اور جان نہ آئے گی پس صحبتِ شیخ سے صحیح زندگی عطا ہوتی ہے میرے شیخ و مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے عید گاہ سرائے مہر کی محراب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ یہ میری جائے پیدائش ہے پھر خود ہی توضیح فرمائی کہ یہاں ہی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بیعت فرمایا تھا۔

سورِش بزخاکِ جاں بر لامکاں لامکاں نے فوقی و تبیم ساں کاں
یہ اللہ والے بزرگانِ دین اگرچہ صُورۃً زمین پر نظر آتے ہیں مگر ان کی روہیں عرشِ والے ﴿ کتب خانہ مظاہری ﴾ ﴿ ۲۲۶ ﴾

کے پاس ہوتی ہیں بوجہ خاص تعلق و رابطہ کے اور یہ باتیں یعنی ان اولیائے پاک کے مقاماتِ رفیعہ جو عالمِ لامکاں سے ہیں ہمارے و ہم و تصور سے مافوق و بالاتر ہیں۔

ماہمیانِ قمرِ دریائے جلال بحرِ شاہِ آموختہ سحرِ حلال

یہ دریائے جلال کی گہرائیوں کی مچھلیاں ہیں اور حق تعالیٰ کے بحرِ قرب نے انھیں سحرِ حلال یعنی کلامِ موثر عطا فرمایا ہے۔

شیخِ نورانی ز رہِ آگاہ کند نور را با فطرتِ ماہمیان

اللہ والے نورانی مشائخ حق تعالیٰ کے راستہ سے بھی آگاہ کرتے ہیں اور اپنے ارشادات کے الفاظ کے ہمراہ اپنے انوارِ قلوب بھی شامل کر دیتے ہیں۔

کارِ مردوں روشنی و گرمی ست کارِ دوناں حیلہ بے شرمی ست

مردوں کا کام روشنی و گرمی ہے یعنی سرگرمی عمل ان کا شیوہ ہوتا ہے اور کھینوں کا کام حیلہ و بہانہ سازی اور بے شرمی ہے یعنی مجاہدات سے جان چراتے ہیں۔

از حدیثِ شیخِ جمیعتِ رسد تفقہ آرد دمِ اہلِ جسد

اللہ والوں کی باتیں قلب کو سکون عطا کرتی ہیں اور اہلِ ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہیں۔

چونکہ دستِ خود بدستِ او دہی پس زدستِ اکلاں بیڑاں جہی

اور جس دن تو کسی مُرشدِ کامل کے ہاتھ پر بیعت و توبہ کرے گا اسی دن گمراہی کرنے والے تمام طبقات اور ان کے نظریاتِ باطلہ اور افکارِ کاسدہ کے دامن سے خلاصی پا جاوے گا۔

راہِ راہِ طریقت آں بُود تو با حکامِ شریعت کی رُو

طریقت اور سلوک باطنی کا راہبر وہی ہو سکتا ہے جو احکامِ شریعت کا خود بھی پابند ہو اور طابین کو اس پابندی کی ہدایت کرتا ہو۔ وہ جہلائے صوفیہ جنہوں نے شریعت اور طریقت کا فرق بیان کر کے شریعت کے جوئے کے بار کو کندھوں سے اتار پھینکا ہے اور خوب حلوے مانڈے اڑا کر اپنی توندیں پھلا رکھی ہیں مولانا نے اس شعر میں ان کی قلمی کھول دی ہے کسی کا اچھا شعر ہے۔

پچھلے نو مزاروں کی رُیاں کھار تھاری توند کمر سے نکالے چھوڑا

دست زن درداں بہر کو ولی ست

خواہ از نسل عمر خواہ از علی ست

جب کسی نے اللہ سے مناسبت محسوس ہو تو فوراً اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو اور یہ نہ دیکھو کہ اس کا کیا نسب ہے اور کس خاندان سے ہے۔

گونا گونا گوں غمیں ثابت قدم چور ماند خلق باز دستِ غم

اگر کوئی مُرشد خود ہی اعمال میں سُست ہو گا تو مخلوق کو غفلت کے غم سے کیسے چھڑا سکتا ہے۔

اگر تو کوئی نیست چیرے آشکار تو طلب کن در ہزار اندر ہزار

اگر تو کہتا ہے کہ ہم کو تو کوئی اللہ والا نظر ہی نہیں آتا تو اُسے شخص تو برابر تلاش جاری رکھ۔

زانکہ گر چیرے نباشد در جہاں نے زبیں بر جانے ماندے زمکاں

کیونکہ اگر اُسے زمین پر نہ ہوتے تو یہ زمین اور یہ کون و مکان بھی اپنی جگہ قائم

نہیں رہ سکتے تھے یعنی جب اللہ کرنے والے نہ ہوں گے تو قیامت آجائے گی۔

دست گیر بندہ خاص الہی خدا ہاں رامی پر دتا پیشوا

جب حق تعالیٰ کے خاص بندے طالبین کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہیں یعنی بیعت کر لیتے ہیں تو اپنی اصلاحات اور ارشادات و صحبت کی برکت سے طالبین کو مولیٰ تک پہنچا دیتے ہیں۔

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

(جو بندہ یا بندہ)

چھوٹا زچا ہے میٹھنی ہر روز خاک عاقبت اندر رہتی دہ آب پاک
اگر تم کسی کنوئیں کے لئے ہر روز مٹی نکالتے رہو گے تو انجام کار ایک
دن ضرور یہ ہوگا کہ پانی سے تمہارا وصال ہوگا۔

آوَابُ الْمُرِيدِينَ

چوں کہ بیدی پیر نازک دل مباشش دست ریزندہ چو آبِ دل مباشش
جب پیر کو پکڑ لیا تو اب نازک دل مت بنو اور دست و کابل
مت پڑے رہو۔

گر با سیرِ رشتی این طریق مست لایِ قبت ہم نایِ حقی
اگر حکمِ شیخ کے غلام و تابعدار بن کر اس راہ کو طے کر لیا تو انشاء اللہ تعالیٰ
خاص شرابِ معرفت سے ایک دن ضرور مست ہو جاؤ گے۔

گر بہاراں طالبِ اندیك طول از رسالت بازمی ماند رسول
اگر مجلس میں ایک ہزار طالبینِ حق ہوں اور ایک معترضِ معاند بھی ہو تو اس کی
عدمِ طلبِ اعراض کی نحوست مضامین کی آمد میں حائل ہوگی۔

نخوتے در اندہ کبر چو شہاں چاکری خواہند از اہل جہاں
اولیائے حق طالبین کے ساتھ بظاہر نخوت و کبر کا معاملہ کرتے ہیں (مثلاً ڈانٹ
ڈپٹ اور اصلاح کے لئے سختیاں کرنا وغیرہ) اور باطن میں اپنے کو خادم سمجھتے
ہیں اور طالبین کیا سارے جہان سے اپنے کو کمتر سمجھتے ہیں۔

ازیں بزرگانِ شرف داشتند کھود را بہ از سگت پنداشتند
اور اہل جہاں سے ان کو دولتِ باطنی دینے کے لئے چاکری و مشقت
کراتے ہیں۔

کے سامند ایں امانت را تو تانباشی پیش شاں را کی دو تو
حق تعالیٰ کی محبتِ خشیت کی امانت کو اللہ والے طالبین کے حوالے اسی وقت
کرتے ہیں جب اپنے سامنے طالب میں تواضع و اخلاص۔ ادب و نیاز مندی
دیکھتے ہیں۔

کو گرا کے جو مانگتا ہے جا ساقی دیتا ہے اس کو مے کلام
ناز و نغمے کرے جوئے آشام ساقی بکتا ہے اس کو تشنہ کام

مُسنَمے چوں تشنہ جو پیدہ شد واعظ اگر وہ بود گویندہ شد

سامعین میں اگر تشنگی و طلب ہو تو واعظ اگر مردہ بھی ہو تو زندہ ہو جاتا ہے یعنی اگر مضامین کی آمد نہ ہو رہی ہو تو ہونے لگتی ہے۔

ہر چہ را خوب خوش و زیبا کند از برکت دیدہ سینا کند

جو شخص زیبائش اور آرائش کرتا ہے وہ اندھوں کے لئے نہیں کرتا دیدہ بینا کے لئے کرتا ہے۔

جوشِ نطق از دل نشان دوستی ست بستگی نطق از بے الفتی ست

جیسی سے مل کر گویائی کا تقاضا اندر سے اٹھنا علامت باطنی و قلبی تعلق و دوستی کی ہے اور گویائی میں رکاوٹ پیدا ہونا علامت بے الفتی ہے جیسا کہ بعض طالبین کی مناسبت سے عجیب مضامین حق تعالیٰ بیان کرا دیتے ہیں اور بعض کی عدم مناسبت سے زبان بند بند سی اور مضامین کی آمد کی رُکمی سی معلوم ہوتی ہے اس وقت تکلف ہی سے کچھ بولنا ممکن ہوتا ہے مگر بے کیف ہوتا ہے۔

اجتنابِ صوفیانِ مزور (نقلی)

اے بسا ابلیس آدم رُفتے بہت پس بہر دستے نباید داد دوست

اے لوگو! بہت سے ابلیس خصلتِ صوفیوں کی شکل میں موجود ہیں اس لئے ہر ہاتھ میں ہاتھ جلدی سے نہ دے دینا چاہیے۔

حرف درویشاں بدو مردواں تہ نخواند بر سیلے زان فسول

کبھی کھینے لوگ بھی بزرگوں کی باتیں اور چند حروفِ پُچرا لیتے ہیں یعنی یاد کر لیتے ہیں تاکہ اس طرح عوامِ طالبین کو دھوکہ دیں اور اپنا اُتو سیدھا کریں۔

اوندا کردہ کہ خواں بہبادہ ام نائبِ حق خلیفہ زادہ ام
یہ نقلی صوفی بھی اعلان کرتا ہے کہ میں نے بھی تصوف کا دسترخوان چھایا ہے
اور میں بھی نائبِ حق اور خلیفہ زادہ ہوں۔

وام اندر آبِ ماتی سٹ مار رابا او بجا ہما ہی سٹ
ہمیشہ پانی میں رہنا یہ مچھلیوں ہی کا کام ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ہر وقت
رابطہ رکھنا اور غافل نہ ہونا اس کا کام ہے۔ سانپ اگر مچھلی پن ظاہر بھی
کرے نفاق کو دھوکہ دینے کے لئے تو کب تک پانی میں رہ سکے گا آخر کار گھبرا کر
پانی سے بل میں بھاگ جائے گا اسی طرح نقلی صوفی مخلوق کے سامنے تو سر جھکائے
مراقبہ اور ذکر ہو کرتا ہے مگر جب خلوت میں جاتا ہے تو فرائض بھی ادا نہیں کرتا۔

گرچہ در خشکی ہزاروں رنگا سٹ ماہیاں رابا بیوست جنگا سٹ
خشکی میں ہزاروں نقش و نگار ہوں مگر مچھلیوں کو خشکی سے جنگ و عداوت
ہے اور ان کو انھیں نقش و نگار میں موت نظر آتی ہے عکسِ پانی میں انھیں
طوفان سے بھی خوف نہیں اسی طرح اللہ والے اسبابِ غفلتِ تشویش
سے گھبراتے ہیں اگرچہ ہفت اقلیم کی مملکت ہی کیوں نہ ہو۔ اور نقلی صوفی
چند ٹکوں اور تھوڑی سی دنیا کے عوض بک جاتا ہے۔

مجاہدہ و ریاضت

لادہ دست اے مجھے شیار باش ثواب باگدافنگی و بیدار باش

اے مخاطب راستہ بہت دور دراز کا ہے بوشیار ہو جا۔ نیند کو اعتدال اور درجہ ضرورت تک محدود کر اور باقی آرام کی نیند قبر کے لئے چھوڑ دے اور رضائے دوست کے لئے بیداری اختیار کر۔

ہر کہ جتنے کرد اُو حد سے رسید ہر کہ رنجے دید آنجے شدید

جس نے کوشش اور مجاہدہ کیا وہ قرب حق پا گیا اور جس نے بھی مشقت رنج برداشت کیا اس نے خزانہ باطنی پالیا۔

اے ریاضت خانے درویشانِ چراست فنائے تن بھائے جاہِ باست

درویشوں کو ریاضتیں کیوں کرنی پڑتی ہیں تاکہ فنا سے خواہشات تن سے بقاء روح کی نعمت حاصل ہو۔

چول نہ پیا ہے مئی ہر روز خاک عاقبت نہ رہی وہ آبِ پاک

جب ہر روز خاک کنوئیں کے لئے نکلتے رہو گے تو ایک دن ضرور پانی تک سسائی حاصل ہوگی۔

ہر تو خواہی نہیں دل زندگی جنگی کن بندگی کن بندگی

اے مخاطب اگر تو ہوائے نفس سے آزادی اور دل کی حیات بے بہا کا طالب ہے تو بندگی کو بندگی کر، یعنی سرایا اطاعت حق میں لگ جا۔

ذکر و تسبیح و مراقبہ

اذکر واللہ شاہِ مادیستور داد اندر آتش دید و مارا نور داد

حق تعالیٰ نے ہم کو اپنی کثرتِ یاد کا دستور عطا فرما دیا۔ ہم خواہشاتِ نفسانیہ کی آگ میں جل رہے تھے ہم کو اپنے حکمِ اذکر واللہ سے نور کی طرف طلب فرما لیا یعنی جس طرح دوزخ کی آگ فریاد کرے گی کہ اے مومن جلد مجھ پر سے گزر جا کہ تیرا نور میری آگ کو بجھائے دیتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ دُنیا میں بُری خواہشات کی آگ میں جل رہے ہیں جب وہ کسی اللہ والے سے تعلق مشورہ کا قائم کر کے ذکر شروع کر دیتے ہیں تو اس نارِ شہوت سے نجات پا جاتے ہیں۔

نارِ شہوت چہ کشد نورِ خدا نورِ ابراہیم را سازا و ستا

شہوت کی آگ کو کون ختم کر سکتا ہے سوائے نورِ خدا کے پس اس نور کو تو بھی حاصل کر لے کہ اُسی کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آتشِ مَرود ٹھنڈی ہوئی تھی۔

ذکر حق پاک است چوں پانیِ سید خست بر بندہ بدوں آید پیہ

ذکر حق پاک ہے اور جب یہ نامِ پاک تو لے گا تو تیری ناپاکی راہ فرار اختیار کرنے کے لئے بسترِ باندھ لے گی۔

سیگر یزدند با از ضد با شب گریزد چوں براغور و غیا

بر شے اپنی ضد سے بھاگتی ہے جس طرح شب بھاگتی ہے جب دن روشن ہو جاتا ہے۔

چوں و آید نامِ پاک از دواں لئے پیہ دیں ماند و نئے آن دواں

جب اللہ تعالیٰ کا نام پاک تیرے مُنہ سے جاری ہوگا اسی وقت نہ پلیدی باقی رہے گی اور نہ وہ ناپاک مُنہ ہی باقی رہے گا یعنی اس پاک نام کی برکت سے تیرا مُنہ بھی پاک ہو جاوے گا۔

اللہ اللہ ایں چیزیں مست نام شیر و شکر می شود جانم تمام
اللہ اللہ یہ نام اللہ کیسا شیریں نام ہے کہ اس سے تو میری جان شیر و شکر ہوتی جاتی ہے۔

گفت ابلیسش کہ اے بیادو ایں خدا اللہ را بلیک کو
ایک دن کسی صوفی ذاکِ حق سے ابلیس نے کہا کہ اے بہت ذکر اللہ کر نیوالے
تجھے کبھی اللہ سے بھی کوئی جواب ملا ہے؟

گفت آں اللہ تو بلیک تاست آں نیاز درد و سوخت پیک تاست
اس صوفی کو غیب سے آواز آئی کہ اے شخص ایک بار اللہ کے بعد جب تجھے
دوسری مرتبہ میں اللہ کھنکھنے کی توفیق دیتا ہوں تو یہی میرا بلیک ہے کیونکہ اگر پہلا
تیرا قبول نہ ہوتا تو دوسرا اللہ تیری زبان سے نہ نکلتا۔

تیری عشق تو جندِ شوق تاست یہ ہر بلیک تو بلیک تاست
اے مخاطب! تیرا یہ عشق اور تیرا یہ خوف جو میرے ساتھ تجھے وابستہ کئے ہوئے
ہے یہ دراصل میری ہی عطا ہے یعنی یہ تیری محبت میری ہی محبت کا پر تو ہے
تیرے ہر بلیک کے اندر میری طرف سے بہت سے بلیک موجود ہیں۔

ایں قدر فقیر باقی شکر کن فکر اگر جامد بود زو ذکر کن
اس قدر تشریح کے بعد بھی اگر تجھے ابھی فہم نہیں عطا ہوئی — تو میری باتوں میں
غور و فکر را اور اگر تیری فکر ہی جامد ہے تو بجا ذکر شروع کر کہ ذکر کی گرمی سے فکر
کا جمود ختم ہو جاوے گا۔

ذکرِ آراء و افکار اور اجتہاد ذکرِ احوال و مشیّداتیں افندہ ساز

گرمی ذکرِ فکر کو حرکت میں لاتی ہے اور اپنی فکر سے جمود دور کرنے کے لئے
ذکر کو مثلِ آفتاب سمجھو۔

فکرِ آں باشد کہ بکشاید بہت راہ آں باشد کہ پیش آید شب

فکرِ مفید وہ فکر ہے جو راستہ دکھا دے اور راستہ مفید وہ ہے جو شاہِ شوق
سلطانِ السلاطین یعنی حق تعالیٰ تک تجھے وصل کر دے۔

تضرع و گریہ

زہرِ راجکذا رُزّاری را گزیند زخمِ سونے زاری آیدت نہیں

اسے مخاطبِ مکرم! طاقت پر ناز نہ کرو اور اپنی عاجزی و درماندگی کا اقرار
کرتے ہوئے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کر کہ رحمتِ البیہ رونے والوں ہی
کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔

اسے خُتابِ آں نہ خواہی لُفت زہرِ راجکذا اشتِ اوزاری گرفت

اس شخص کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں جس نے نیک اعمال اختیار کئے اور زور کو
چھوڑ کر یعنی ناز ترک کر کے راہِ نیاز اختیار کرتے ہوئے گریہ و زاری شروع کر دی۔

بائنشیں باشش تا شاداں شوی گریہ کن تا بہ دہاں خنداں شوی

جو حق تعالیٰ کی بارگاہ میں تضرع و گریہ و زاری پیش کرتا ہے وہ نتیجہ میں مسرور ہوتا
ہے۔ پس گریہ اختیار کرو تا کہ بے دہاں خنداں ہو جاؤ یعنی قلب میں مسرتِ اُمّی عطا ہوگی۔

چوں خدا خواہد کہ مایا بقی گسند میل ما اجمانب زاری گسند

جب حق تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم پر اپنا فضل فرماویں تو ہم کو گریہ و زاری کی طرف متوجہ اور مائل کر دیتے ہیں۔

ایں دلم باغست و چشمم ابرویش ابر گردید باغ خند و شاد و خوش

یہ ہمارے دل مثل باغ کے ہیں اور آنکھ مثل ابر کے ہے اور ابر کے رونے ہی سے باغ ہر ابھر ہوتا ہے۔

ز ابر گریاں باغ سبز و تر شود ز آنکہ شمع از گریہ روشن تر شود

ابر کے رونے ہی سے باغ ہر ابھر ہوتا ہے جیسا کہ موم بتی جب پگھلتی ہے تبھی روشن ہوتی ہے۔

تانا گردید ابرے خند و چمن تانا گردید طفل کے ہوش و بچن

جب تک ابر نہیں روتا ہے چمن کب ہنستا ہے یعنی شاداب ہوتا ہے اور جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں کا دودھ کب جوش کرتا ہے۔

طفل یک دہرہ ہی دائد طریق کہ بگرم تار سدایہ شفیق

ایک دن کا بچہ بھی یہ راستہ جانتا ہے کہ ہم جب تک نہیں روئیں گے دودھ پلانے والی دایہ مہربان ہمارے پاس نہ آئے گی۔

اے خوشا چشمے کہ آں گریاں دوست دایہ ہمایوں دل کہ آں بریاں دوست

کیا ہی خوش بخت و مبارک وہ آنکھیں ہیں جو محبوبِ حقیقی کی یاد میں رونے والی ہیں اور کیا ہی مبارک وہ دل ہے جو اس محبوبِ حقیقی کے عشق سے تڑپا ہے۔

اے درینا اشک ان دریا بدست تانا شاد ابر زبیا شدت

اے کاش کہ ہمارے آنسو مثلِ دریا کے کثیر مقدار میں جاری ہو جاتے تاکہ ان کو محبوبِ حقیقی پر فدا کر دیتا۔

نالہ اور نالہ بانو شش آید شش از دو عالم نالہ و غم باید شش

میں اس محبوبِ حقیقی کے لئے روتا ہوں کہ ان کو ہمارا نالہ اچھا معلوم ہوتا ہے اور دونوں عالم سے وہ نالہ و غمِ عشق ہی چاہتے ہیں۔

آخر ہر گریہ ماخذہ ایست مدد آخر میں مبارکات ایست

ہمارے ہر گریہ کا انجام مُسرت ہے اور جو انجام ہیں ہوتا ہے وہ مُبارک بندہ ہے۔

ہر کجا آب رواں خضت بود یہ کجا اشک رواں رحمت بود

جہاں بھی پانی جاری دیکھو گے سبزہ موجود ہو گا اسی طرح جہاں آنسو رواں ہوتے ہیں وہیں رحمت ہوتی ہے۔

اشک قال از بہر او بازند خلق گوہر است و اشک پند از خلق

جو آنسو حق تعالیٰ کے لئے مخلوق بہاتی ہے وہ آنسو موتی ہیں اور مخلوق آنسو سمجھتی ہے کہ ہر آنسو پند شاہ مجید

اشک از دوزان با خون شہید

کیونکہ حق تعالیٰ گنہگاروں کے آنسوؤں کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتے ہیں۔

زاری و گریہ سرب سرایست رحمت کلی قوی تر و ایست

گریہ و زاری عجیب سرب ہے رحمت کلی تر مہربان و پاسبان ہے۔

خواب را بگذار اے چشم پدر یک شبے در کوئے بیخواباں گذ

اے چشمِ پدر! ایک رات کو اپنی نیند قربان کر کے اللہ والوں کی گلی میں جا کہ کس

طرح اپنے مولیٰ کے لئے بے خواب ہو رہے ہیں۔

مایہ در بازار دُنیا این ز رست مایہ اینبا عشق و دو چشمِ رست
بازار دُنیا کی پونجی یہ سونا ہے اور بازارِ آخرت کا سرمایہ عشقِ حق اور حق کے لئے
اشکبار آنکھیں ہیں۔

فوائدِ خلوت

قمرِ چہ بجزید بہ کو حائلِ رست زانکہ در خلوت صفائے دست
جو عقلِ سلیم رکھتا ہے وہ خلوت اختیار کرتا ہے کیونکہ تنہائی میں قلب کی صفائی ہوتی ہے۔
خلوت انیاریا بد سے زیار پوتیں بہرے آمد سے بہار
خلوت انیاریا سے ہوتی ہے نہ کہ یار سے یعنی عاشقینِ حق کی صحبت تو مثلِ بہار
ہے پس پوتیں موسمِ سرما میں استعمال کرتے ہیں نہ کہ موسمِ بہار میں۔
با جمالِ ہاں چوں شد مکاسنہ باشد ش ز اخبار و انش تاسنہ
جو شخص جمالِ روح کے مشاہدہ میں مصروف ہو گا وہ دُنیا کی فضول خبروں سے
بیگانہ ہو گا۔

تو ترے شہساری نہیں سے مجھک انہی زہوں اک شبِ تیرا

(حضرت حاجی امدا اللہ صاحبِ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ)

فائدہ: خلوت مفید وہ خلوت ہے جو اللہ کے لئے ہو۔ ایک شخص خلوت میں بیٹھ کر
بالا خانہ سے سڑک پر گزرنے والی عورتوں کو گھورا کرتا تھا ایسی خلوت تو وبال ہی ہے۔

عہ کنوئیں کی گہرائی۔

نوائد خاموشی و حفظ لسان

نوکِ قلب چوں زائید شبنمِ خوش / نکتے خاموش بودا و جملہ گوش

بچہ نوزائیدہ دودھ پینے والا ایک مدت تک خاموش اور سرِ پا کان رہتا ہے۔ اسی طرح سلوک کی ابتداء میں سالک کو ایک مدت خاموش اور سرِ پا کان رہنا چاہیئے اور اپنے مُرشد کی باتیں غور سے سُنتے رہنا چاہیئے۔

فائدہ: حضرت شیخ تھانوی رحمہ اللہ اپنی مجلس میں نئے آنے والے سالکین کو یہی ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ کچھ مدت کان بن کر رہو زبان مت بنو۔

معتے نبی بیدش لب و فتن / از سخن سوا سخن آموختی

ایک مدت اس بچہ کو خاموش رہنا پڑتا ہے تاکہ بولنے والوں کی باتیں سُنتا رہے اور اندر ہی اندر سیکھتا رہے اسی طرح ایک مدت سالک کو خاموش رہنا چاہیئے تاکہ مُرشدِ کامل سے اچھی اچھی باتیں کرنے کا سلیقہ اندر ہی اندر پیدا ہو۔

زانکہ اول سمع باید نطق را / سوتے منطق از رہِ سمع اند آ

اس واسطے کہ گویائی کے لئے پہلے سماعت کی ضرورت ہے پہلے کچھ دن مجلسِ اہل ارشاد میں سماعت کرو پھر سماعت کی راہ سے گویائی کی طرف داخل ہو۔

ظالم آں قوم کہ چشماں دو خند / زان سخن ہا حائے را سو خند

وہ قوم کس قدر ظالم ہے کہ آنکھیں بُزرگوں کی طرح بند کر کے زبان سے ایسی بکواس کرتی ہے جس سے ایک عالم گمراہ ہو جاتا ہے۔

نکتہ کال بست ناک از زباں / نچو تیرے لک بست آں زباں

جو بات زبان سے نکل گئی وہ مثل اس تیر کے ہے جو کمان سے نکل گیا یعنی مُنہ سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آتی جس طرح کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آسکتا۔

حفظ اسرار

چونکہ اسرارِ تنہاں در دل شود آلِ مرادت ز بعد تر حاصل شود

جب تیرے اسرارِ دل میں پوشیدہ ہو گئے تو تیری مراد جلد حاصل ہو جاوے گی۔

گفت پیغمبر کہ ہر کو سر نہ بفت زود کرد و بامراد خوش جنت

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنا راز چھپایا وہ اپنی مراد کو پا گیا۔

دانہا پاول در نہشت تنہاں شود مہرِ تنہاں سر بہشتی بہشتاں شود

جب دانہ زمین میں پوشیدہ ہو جاتا ہے تو وہی دانہ باغ کی تازگی و شادابی بن جاتا ہے۔

ز زوائقرہ کو نہ بود نہشت تنہاں پرورش کے یافتہ زیرِ کاں

سونا اور چاندی اگر مخفی نہ ہوتے تو کس طرح کان کے اندر پرورش پاتے۔

تا توانی پیش کش کشائے راز بر کسے ایں در کمن ز نہار باز

جہاں تک ہو سکے کسی کے سامنے اپنا راز مت ظاہر کر کسی پر راز کا دروازہ ہرگز مت کھولو۔

برایم قفل ست در دل راز ہا لب خاموش دل پر از آواز ہا

میرے لب پر قفل ہے اور دل میں راز مخفی ہیں لب خاموش ہیں مگر دل نغمہ ہائے عشقِ حق سے پر ہے۔

عارفان کہ جامِ حق نوشیدہ اند رازِ ما دانستہ و پوشیدہ اند
عارفین جو جامِ نبوت پیئے ہوئے ہیں رازِ ہائے عشق سے باخبر ہیں
مگر مخفی رکھتے ہیں۔

نفس کشی و سلوک

دشمن ارچہ دوستانہ گویدت دامِ داں کرچہ زوانہ گویدت
دشمن یعنی نفس اگرچہ دوستی کی صورت میں کوئی بات کہے تو اس کو بھی جال سمجھنا
اگرچہ دانہ دکھارہا ہو۔

کہ تر اقدس ہداں زہرِ داں گر ترا اطفے کنداں قہرِ داں
نفس دشمن اگر تجھے گناہوں کی شکر پیش کرے تو اس کو زہر سمجھ اور اگر تجھے پرہیزی
ظاہر کرے تو اس کو قہر سمجھ۔

تو خلافِ کن کہ از پیغمبر ال ای نہیں آمد وصیتِ رعیاں
تو نفس کے خلاف کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح وصیت آئی ہے۔
مشورتِ با نفس خود گریس کنی ہرچہ گوید کن خلافِ آلِ دنی
تو اپنے نفس سے اگر مشورہ کرے تو جو کچھ وہ ذہل کہے اس کے خلاف ہی کر۔

نفس ہنوا بد کہ تا ویراں کند خلق را گمراہ و سرگرداں کند
نفس چاہتا ہے کہ تجھے ویران کر دے اور خلق کو گمراہ اور سرگرداں کر دے۔
ہیں مرو اندر پیئے نفس چو زان گویا بگورتاں بروئے سوئے باغ

خبردار یہ نفس جو مثل کوّے کے غلامتِ خور ہے یعنی معاصی کو محبوب رکھتا ہے اس کے چھپے مت چل کیونکہ کوّا تو قبرستانِ مردہ خوری کے لئے جائے گمانہ کہ باغ کی طرف۔

ہیں کبش اور ائمہ بہرِ آلِ دینی بہرِ قصدِ عزیزے می کنی

خبردار! اس نفس کو فنا کر دے کیونکہ اسی کی خاطر تو ہر وقت اپنے کسی عزیز کی بُرائی کا قصد کرتا ہے۔

مادرِ بُت با بُت نفسِ شہاست زانکہ آں بُت ماراں بُت اژدہاست

تمام بُتوں کی ماں تمھارا نفس ہے اس واسطے کہ اور بُت تو سانپ ہیں اور نفس اژدہا ہے۔

بُتِ شکستان سہل باشد نیک سہل سہل دیدنِ نفس را بجلستِ بیل

بُت توڑ دینا آسان ہے لیکن نفس کے توڑنے کو آسان سمجھنا جہالتِ درجہالت ہے۔

آتش را نیزمِ فرعون نیست زانکہ چوں فرعون مارا خون نیست

تیری آتشِ شہوت کے لئے فرعون والا ساماں میسر نہیں ورنہ فرعون کے اسبابِ تیرے پاس ہیں۔

انچہ در فرعون بست اندر تو بست لیک اژدہ در باست محبوس چہ بست

جو شرارتیں فرعون میں تھیں تیرے اندر بھی پوشیدہ ہیں لیکن تیرے تمام اژدھے کنوئیں میں بند ہیں۔

نفس اژدہاست اوکِ مردہاست از غمِ بے آلتی افسردہاست

تیرا نفس بھی اژدہا ہے وہ کب مردہ ہے مگر غمِ بے سامانی سے افسردہ ہے۔

نشتن این کار عقل و ہوش نیست شیر باطن صفاً غرگویش نیست
اس نفس کو زیر کرنا عقل و ہوش کا کام نہیں یہ شیر باطن غرگویش کے قبضہ
میں نہیں آسکتا۔

سبب شیر سے داں کو صفحہا بشکند شیر آں باشد کہ خود را بشکند
اس شیر کو معمولی سمجھ جو صف کی صف ایک حملہ میں صفایا کر دیتا ہے
اصل شیر وہ ہے جو اپنے نفس کو توڑ دے۔

نفس نتوان کشت الاطلال پیر دامن آں نفس کش را سخت گیر
بغیر شیخِ کامل کے نفس زیر نہیں ہو سکتا اس نفس کش یعنی پیرِ کامل کا دامن
مضبوط پکڑ لو۔

فوائدِ جوع و احتما

نفس فرعون ستیں سیل ملن تانیا رویا داراں کفر کہن
نفس فرعونِ نخلت ہے خبردار اسے ضرورت سے زائد موٹامٹ کر دتا کہ
اس کو اپنی شرارتیں پھر نہ یاد آنے لگیں۔

وقتِ عمدہ زیں کہ وجو بازمین خوردان ریحان و گل آغاز کن
اے مخاطبِ ظاہری غذاؤں سے ذرا توجہ کچھ کم کر کے ریحان و گل کھانا شروع کر
یعنی ذکر و عبادت کر۔

عمدہ را خون بدیں ریحان و گل تابیا بی حکمت و قوت رسل

اپنے معدہ کو عادی بناؤ ریحان و گل کی غذا کا یعنی انوار ذکر کی غذا کھانا شروع کر دو۔ تاکہ انبیاء علیہم السلام کی غذا اور حکمت (دینی فہم) سے تجھے کچھ عطا ہو جاوے۔

گر خوری کیا۔ ازاں ماکول نور خاک ریزی بر سر نان تنور

اگر ایک بار بھی تو یہ نورانی غذائیں کھائے گا یعنی حلاوت ذکر و طاعت مناجات کا لطف پا جاوے گا تو ان روٹیوں سے تجھے اس درجہ شغف بیجا نہ رہے گا۔ بس بقدر ضرورت خوردن برائے زیستن کرے گا جب کہ اس وقت تو زیستن برائے خوردن پر عمل کر رہا ہے۔

قربان وہ کر دیتا ہے جنت کی بہاریں پاتا ہے جو قسمت سے مناجات کا عالم

(مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گدھی)

جملہ ناخوش از مجاعت خوش شود جملہ خوش با بے مجاعت رو بود

اگر ٹھوک ہو تو ہر کھانا اچھا معلوم ہوتا ہے اور بغیر ٹھوک اچھے سے اچھا کھانا بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا۔

سب فرو بند از طعام و از شراب سوائے خوان آسمانی کن شتاب

نفلی روزوں سے کھانے پینے کا انہماک غیر ضروری ختم کر دے اور آسمانی دسترخوان کی طرف رُخ کر۔

تا غذائے اعلیٰ را قابل شوی لقمہ ہائے نور را آمل شوی

تاکہ اصل غذائے روحانی کے تو قابل ہو جاوے اور نورانی لقموں کا کھانے والا ہو جاوے یعنی خلوتے معدہ میں ذکر و دعا و طاعت میں دل خوب لگے گا اور پیٹ بھرے پر تو رونا بھی نہیں آئے گا۔

فائدہ: ذکر و عبادت کا بہترین وقت وہ ہے کہ نہ بالکل پیٹ بھرا ہو کہ کسل ہو رہا ہو اور نہ جھوک لگی ہو کہ اس وقت دل کھانے میں لگا ہو بس درمیان کی حالت ہونی چاہیے۔

اجتناب از مصیبت

جہ کہ او مصیباں کند شیطان شود جو حسود دولت نیکیاں شود

جو نافرمانی کرتا ہے وہ شیطان کے طریق پر ہو جاتا ہے کیونکہ شیطان ہی نیکوں کی دولت کا حاسد ہوتا ہے۔

دیو سوئے آدمی شد بد شر سوئے تو ناید کہ از دیوی شیر

شیطان نیک آدمی کی طرف شر کے لئے آتا ہے اور اسے شخص تیری طرف نہیں آتا کہ تو اس بھی بد تر ہے شر میں۔

چوں شدی درخوی دیوی استوار میگزیز از تو دیو نابکار

جب تو شیطان کی بُری عادتوں کو اپنا لینے میں پختہ کار اور استاد ہو جاتا ہے تو تیرے پاس سے وہ نالائق شیطان بھاگ جاتا ہے اور دوسرا شکار ڈھونڈتا ہے۔

بہر کہ او بہاد و ناخوش سنتے سوئے او افریں و دہر ساعے

جو شخص کہ کسی گناہ کا طریقہ رائج کرتا ہے ہر وقت اس کی طرف لعنت آتی ہے۔

نیکواں رفتند و سنتہا بماند و از لیتھاں ظلم و اعتہا بماند

نیک لوگ چلے گئے اور ان کے اچھے طریقے باقی رہ گئے اور کھینے لوگ بھی چلے

گئے اور ان کے ظلم و لعنت باقی رہ گئے۔

انچہ بر تو آید از ظلماتِ غم آن ز بیباکی و گستاخی است ہم
جو کچھ تجھ پر غم کی ظلمتیں آتی ہیں وہ سب تیری بے باکی اور گستاخی سے آتی ہیں۔

ہم کہ گستاخی مند اندر ملحق باشنداد وادی حیرت غرق
جو شخص خداوند تعالیٰ کی راہ میں گستاخی کرتا ہے وہ ہمیشہ وادی حیرت میں غرق رہتا ہے گستاخی سے مراد اصرار علی المعصیت ہے اور غرق وادی حیرت سے مراد نور ہدایت سے محرومی ہے۔

چونکہ بد کردہی تیرس امین مباحث زانکہ غم ست بدیاند خدا کش
جب تم نے نافرمانی کر لی تو بے خوف مت رہو بلکہ ڈرتے رہو اور
استغفار کرتے رہو کیونکہ حق تعالیٰ کی قدرت تیرے اس بُرے نیج کو اگا سکتی ہے۔

بار یا پوشد پیے اظہارِ فضل باز یہ داز پیے اظہارِ عدل
حق تعالیٰ اکثر تو ہمارے گناہوں کی اپنے فضل سے ستاری فرماتے ہیں اور جب
ہم حد سے بڑھ جاتے ہیں تو عدل کے اظہار کے لئے گرفت بھی کرتے ہیں۔

تاکہ ایں یہ دو صفت ظاہر شود آن بشارت دہد ایں سبب شود
تاکہ دونوں صفتوں کا ظہور ہو جاوے اور پہلی صفت بشارت دینے والی ہو اور
دوسری صفت ڈرانے والی ہو۔

مقام و حال

ہست بسیار اہل حال از صوفیاں نادرست اہل مقام اندر میاں

اہلِ حال صوفیہ بہت ہیں مگر اہلِ مقام نادر ہوتے ہیں یعنی کھم ہوتے ہیں۔

وہ صوفیہ ہیں جن کے حالات میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے
اہلِ حال اور اپنے حال سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔

وہ صوفیہ ہیں جن کے حالات میں ٹھہراؤ اور رسوخ پیدا
اہلِ تمکین و مقام ہو چکا ہے اور وہ حالات پر غالب رہتے مغلوب
 نہیں ہوتے ایسے ہی لوگوں کی صحبت مفید ہوتی ہے۔

یاِ غالب جو لڑنا غالب شوی یاِ مغلوباں مشوئیں اے غوی

مرشد اور رہبر ہمیشہ غالب علی الاحوال تلاش کرو تاکہ اس کی صحبت سے غم بھی
 غالب ہو جاؤ اور جو مغلوب الحال ہیں اُن کی صحبت سے احتیاط کرو ورنہ غم
 بھی مغلوب ہو جاؤ گے۔

عقل

گفت پیغمبر کہ احمق بہ کہ نیست او عدد و ما و غول رہزن ست

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو احمق ہوتا ہے وہی ہمارا دشمن ہوتا ہے
 اور ابلیس کا ساتھی ہوتا ہے۔

برکہ او عاقل بود او جان باست روح او و روح او ریجان باست

جو شخص عاقل ہوتا ہے وہ ہماری جان ہے اور اس کی روح ہمارے لئے
 مثلِ ریجان ہے۔

آفتِ مُرغِ ستِ چشمِ کام ہیں **مخلصِ مُرغِ ستِ عقلِ کام ہیں**
مُرخ کی آفت اس کی آنکھ ہے جو دانہ پر حریص ہے اور اس کی خلاصی وہ عقل ہے
جو جال کو دیکھ لے۔

عقلِ خودِ زبِ فکرِ با آہ نیست **دردِ ناشِ جزِ غمِ اللہ نیست**
عقلِ کامل ان افکارِ لایعنی سے فارغ ہوتی ہے اور اس کے اندر سوائے اللہ
کے غم کے اور کچھ نہیں ہے۔

اے خجکِ نفسِ کہ تماشا زبُود **نفسِ زبُستش مادہ و فطر بود**
مُبَارک ہے وہ شخص جس کی عقل نہ ہو اور اس کا نفسِ امارہ مادہ اور مغلوب ہو۔
ہست عقلے سپرِ قرصِ آفتاب **ہست عقلے کمترِ زلفِ شہاب**
بعض عقل مثل قرصِ آفتاب کے قوی النور ہے اور بعض عقل ذرّہ شہاب بھی
کمتر ہے۔

عقلِ خودِ با عقلِ یارِ گن **اہمِ شوریٰ نواں و کار گن**
اپنی عقل کو کسی شیخِ کامل کی عقل کی غلامی میں ڈال دے اور حکمِ مشورہ پر عمل کرتے
ہوتے اپنے تمام کاموں کو انجام دے۔

چشمِ غرّہ شد بخضر اے دمن
عقلِ گوید بر محکِ ماشِ زن

آنکھ تو غلاظت کے ذخیرہ پر اُگے ہوئے لہلہاتے سبزہ پر فریفتہ ہو گئی
مگر عقل کہتی ہے کہ اس فیصلہ کو میری کسوٹی پر جانچ کر دو۔

محبت و عشق

شوقم بسج خوشی و دردِ خویش بہر خوشاؤنی شاہِ فردِ خویش

میں اپنے رنج و درد پر بھی عاشق ہوں اور یہ صبر و تسلیم اپنے شاہِ حقیقی کو راضی کرنے کے لئے اختیار کرتا ہوں۔

ناخوش او خوش بود بر جان من جان فدا کے ماو دل رنجان ان

اپنی مرضی سے ان کی مرضی زیادہ عزیز تر ہے میری جان میں میری جان فدا ہو اُن پر اور سیرا دل بھی۔

از محبت تمنا شیری شود از محبت منہا تکیں شود

محبت سے تمام تلخیاں شیریں ہو جاتی ہیں اور محبت سے تانہ سونا بن جاتا ہے۔ یعنی حق تعالیٰ کی محبت دل میں حاصل کر لینے کے بعد تمام احکامِ الہیہ پر عمل اور ممنوعات شرعیہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔

از محبت نار نور سے می شود از محبت دیو دوسے می شود

محبت سے نار نور بن جاتی ہے اور محبت سے مکروہ بھی محبوب ہو جاتا ہے یعنی محبت حق سے شہوت کی آگ مغلوب ہو کر نور تقویٰ بن جاتی اور ہر مجاہدہ لذیذ ہو جاتا ہے اور یہ مذاق ہو جاتا ہے۔

نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغ

سہ دوستان سلامت کہ تو خنجر آزمائی

عشق آں شعلہ است کو چوں بر فروخت ہر چہ جو بہ مشوق باشد جلا سوخت

عشقِ حق کا شعلہ جس دل میں روشن ہو جاتا ہے تو وہ عشقِ دل میں بجز خدا کے سب غیر کو جلا کر خاک کر دیتا ہے غیر سے مراد وہ علائق ہیں جو مضرِ آخرت ہوں اور بیوی بچوں کے اور عزیز واقربا کے حقوق کی فکر معینِ آخرت ہے۔

عشقِ جوشدِ بحرِ مانندِ دیکھ عشقِ سایہِ کوہِ مانندِ ریک

عشقِ سمندر کو مثلِ دیکھ جوش دیتا ہے اور پہاڑ کو مثلِ ریت پس دیتا ہے یعنی عشقِ حق عطا ہونے کے بعد حق تعالیٰ شانہ کی راہ میں کوئی مانع اپنا وجود باقی نہیں رکھ سکتا جس سے راستہ بالکل بے غبار اور صاف اور سہل ہو جاتا ہے۔

تہی لا در قتلِ غیرِ حق براند در کمر زان پس کہ بعد لایچہ ماند

لا الہ کی لا تلوار ہے تو اس لا سے غیرِ حق کو قتل کر دے یعنی قلب سے نکال دے پھر دیکھ کہ اس لا کے بعد دل میں صرف **لا الہ** ہی نظر آئے گا۔

عشق و ناموس اے برادرِ راستِ نیت برور ناموس اے عاشقِ مایست
عشق اور جہاہِ پسندی اے بھائی دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں اس لئے
اگر عاشق بننا ہے تو ناموس کے دروازہ پر کبھی مت کھڑے ہونا۔

شاد باش اے عشقِ خوشِ دوائے ما اے حبیبِ جملہ علما و بایں ما

اے عشق تو خوش رہے کہ تو ہماری بہت ہی اچھی بیماری ہے اور تو ہی ہماری جملہ روحانی بیماریوں کی دوا ہے۔

اے دوائے غم و غمِ ناموسِ ما اے تو افلاطون و جالینوسِ ما

اے عشق تو ہی ہمارے ناموس و غم کی دوا ہے اور تو ہی ہمارے لئے افلاطون و جالینوس ہے۔

عاشقی پیدا است از نازنی دل نیست بیماری چو بیماری دل

عاشقی وجود پاتی ہے جب دل روتا ہے اور دل کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں۔
(نوٹ) ہمارے مُرشد رحمۃ اللہ علیہ اس شعر کو تہجد کے وقت اکثر پڑھا کرتے تھے۔

ہر گناہ شمعِ بلا افس و فتنہ صد ہزاراں جان عاشق سوختند

جہاں بھی اس محبوبِ حقیقی نے امتحانِ محبت کا چراغ روشن کیا وہیں ہزاروں عاشقوں نے اپنی جانیں نثار کر دیں۔

عشق از اقل پیرا خونی بود تاگر بزد چہ کہ سیرانی بود

عشق پہلے خونی نظر آتا ہے تاکہ غیرِ مخلص دربارِ عشق الہی میں نہ داخل ہو سکے لیکن عاشقین صادقین داخل ہی ہو جاتے ہیں اور پھر لطف ہی لطف حاصل کرتے ہیں۔

اں طرف کہ عشق کی افروزدہ ہو حسیفہ شامعی در سے نہ کر

جس راہ میں عشق درو بڑھاتا ہے اس راہ کی تعلیم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں دی اور یہ حضرات بڑے درجہ کے اولیاء اللہ ہیں اور عاشقین حق ہیں مگر ان سے تدوین فقہ ظاہری کا کام لیا گیا اور ذرا ظاہر

الایۃ و باطنۃ (الایۃ) سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی معنی دونوں ہی کے ترک کا حکم فرمایا ہے پس ظاہری گناہوں کے احکام کو شریعت اور باطنی گناہوں کے احکام کو طریقت کہتے ہیں یہ استدلال حضرت اقدس حکیم الامت

تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے اور اسی آیت سے حضرت تھانوی

رحمۃ اللہ علیہ ثابت فرماتے تھے کہ جو لوگ شریعت اور طریقت میں مخالفت

اور مغایرت ثابت کرتے ہیں وہ انتہائی اندھیرے میں ہیں۔ پس فقہ باطنی کی تدوین

کے لئے حق تعالیٰ نے صوفیائے کرام کو پیدا فرمایا اور چار امام فقہ ظاہری کی خدمت پر مامور فرمائے تو چار ہی امام فقہ باطنی کی خدمت پر مامور فرمائے فقہ ظاہری شریعت کے چار امام یہ ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فقہ باطنی کے چار امام یہ ہیں۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ شہاب الدین بہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ

عاشقانِ اشد مدرسین دوست دفترِ درسِ ہمہ نشانِ دوست

عاشقوں کے لئے مدرسِ حُسن محبوب ہوتا ہے اور دفترِ درسِ سب محبوب کا چہرہ ہوتا ہے۔ محبوب سے مراد جس طالبِ گوشتِ شیخ سے مناسبتِ قویہ کے سبب محبتِ شدیدہ ہو جاوے جیسے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ حضرت شمس الدین تبریزی پر عاشق تھے اور حضرت مولانا حسام الدین اپنے خلیفہ پر بھی غایتِ مناسبت سے عاشق تھے۔

ہر چہ گویم عشقِ را شوق و بیانِ پوچشتِ آیم بجلِ باشم ازاں

میں جو کچھ کہ عشق کی شرح بیان کرتا ہوں جب عشق مجھ پر طاری ہوتا ہے تو میں اس کے کُروفر اور شان و شوکت کے مشاہد سے اپنے بیان کو قاصر پا کر شرمسار ہو جاتا ہوں۔

شوقِ عشقِ از من بگویم بر دوام صد قیامت بگذر دوں ناتمام

اگر میں شرحِ عشق ہمیشہ بیان کرتا رہوں تو سو قیامت گزر جاوے اور وہ بیان مکمل نہ ہو گا کیونکہ وہ محبوبِ حقیقی غیر تنہا ہی صفات والا ہے پس اس کی شرح کیسے تنہا ہی ہو سکتی ہے۔

درغلبہ عشق درافت و شنید عشق دریا نیست قعرش ناپدید

عشق گفت و شنید میں نہیں سما سکتا وہ تو ایک دریا ہے ناپیدا عینق ہے۔

عقل در شرح عشق چو غرور دل نیست عشق و عاشقی جو عشق گفت

عقل عشق کی شرح کرتے کرتے مثل گدھے کے مٹی میں سو گتی یعنی عاجز ہو گتی اس کے بعد شرحِ عشق و عاشقی کو خود عشق ہی نے تمام کیا۔

آفتاب آمد دلیلِ آفتاب گردِ دلالت باید از دے آفتاب

آفتاب کا طلوع ہونا خود آفتاب کے لئے دلیل ہے اگر پھر بھی تجھے دلیل چاہیے تو آفتاب سے اپنا چہرہ کیوں پھیرتا ہے جب اس کی شعاعوں کی تیری آنکھیں متحمل نہیں ہوتیں۔

جرِ عدل خاک آلود چوں مجنوں کند صاف گر باشد ندانم بیوں کند

جب جرِ عدل خاک آلود (ارتکابِ گناہ کی ظلمت اور طاعتوں کا نور) مجنوں کر رہا ہے تو صاف پیو گے تو نہ جانے کیا اثر کرے گا یعنی تقویٰ کامل کے ساتھ ذکر و عبادت کا نور خالص تو کس قدر تم کو پر کیف کر دے گا۔

عشق بیگونیہ کو شمعِ پست پست صید بودن بہتر از صیادت است

عشق میرے کان میں آہستہ آہستہ یہ کہہ رہا ہے کہ صید ہونا صیادی سے بہتر ہے یعنی حق تعالیٰ کی محبت کا شکار ہو جانا بہتر ہے اس بات سے کہ اپنے لئے ہم

خود اپنے چاہنے والے تیار کریں۔

برہم ساکن شو بے خانہ باش دعویٰ شمی من پر وانہ باش

عشق کہتا ہے کہ اے عاشق میرے دروازہ پر پڑا رہ اور بے گھر رہ اور شمع
ہونے کا دعویٰ مت کر بلکہ پروانہ بن کے رہ۔

دل چاہتا ہے در پہ کسی کے پڑا رہوں

سر زیر بار منت دریاں کتے توتے

عشق آن بجزیں کہ جملہ انبیاء یافتند از عشق او کار و کیا

حق تعالیٰ کا عشق حاصل کرو کہ تمام انبیاء علیہم السلام کو حق تعالیٰ ہی کے عشق
سے لازوال سلطنت عطا ہوئی۔

کار کیا۔ بادشاہی۔

عشق زندہ رہے والوں سے جسے باشد ز فنیہ تازہ تر

عشق زندہ حقیقی یعنی حق سبحانہ تعالیٰ کا ہمیشہ ہماری رگوں میں اور آنکھوں میں
پھولوں کی کلیوں سے بھی زیادہ تازہ تر ہے۔

و انکہ عشق مژگاں پایندہ نیست ز انکہ مردہ سہنے ما آیندہ نیست

یقین کر لو کہ دنیا والوں کا عشق باقی رہنے والا نہیں کیونکہ یہ ایک دن مرنے
والے ہیں اور مرنے والا ہماری طرف آنے والا نہیں بلکہ ہم سے جانیوا لائے۔

عشق بے کپے رنگے بود عشق نبود عاقبت رنگے بود

وہ عشق جو ان صورتوں کے نقش و نگار کے لئے ہوتا ہے وہ عشق نہیں محض
نفس کی خواہش ہے پس یہ فسق بصورتِ عشق ایک دن رسوائی کا سبب ہوتا ہے۔

عشقِ نیو و آنکہ در موسمِ نود این فساد از خوردنِ گندم نود

جو عشق کسی عورت یا لڑکے سے کیا جاتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ گہیوں کھانے کا فساد ہے یعنی اگر روٹیاں نہ ملیں تو یہ عشق غائب ہو جائے جیسا کہ مشق میں جب قحط پڑا اور کئی خاقہ پر خاقہ ہوئے تو عاشقوں سے پوچھا گیا کہ روٹی لاؤں یا معشوق؟ تو عاشقوں نے کہا روٹی لاؤ جان جا رہی ہے۔

حضرت سعدی شیرازی رحمہ اللہ علیہ نے اسی کو فرمایا ہے

پناں قسطِ سالی شد اندر عشق کہ یاراں فراموش کردند عشق

پہوں رہ و نور و شود پیدا و نماں بفسد و عشق مجازی آن زماں

جب معشوق کا حُسن عارضی ختم ہو جاتا ہے اور دُھواں ظاہر ہو جاتا ہے یعنی وہی صورتِ مکروہ معلوم ہونے لگتی ہے تو اسی وقت یہ عشق مجازی ختم ہو جاتا ہے۔

عشقِ با مرد و با شد پائیدار عشقِ را با کجا باقیوم دار

عشق مرنے والوں سے پائیدار نہیں ہوتا عشق ہمیشہ حقیقی زندہ اور سارے جہان کے سنبھالنے والے سے کرو وہ تمہیں بھی سنبھال لے گا۔

اے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے

جو دمِ حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوقِ نظر نہیں ہے مجذوب

نکا لو یادِ حسینوں کی دل سے اے مجذوب

خدا کا گھر ہے عشقِ بُستِاں نہیں ہوتا

عشقِ ز اوصافِ خدائے بے نیاز عاشقیِ برغیرِ او باشد مجاز

عشقِ حقِ تعالیٰ کے اوصاف سے کرنا حقیقی ہے اور غیر اللہ سے دل لگانا مجازی ہے۔

تشنگاں گر آب جو بند از جہاں آب سسم جوید بجا لہ تشنگاں

پیاسے اگر جہان میں پانی ڈھونڈتے ہیں تو پانی بھی اپنے پیاسوں کو جہان میں تلاش کرتا ہے۔

میل معشوقاں نہاں ست و تہر میل عاشق باد و صمد طبل و نضر

معشوقوں کی محبت مخفی اور مستور ہوتی ہے اور عاشق کی فطرت سیکڑوں طبل و نضر بجاتی ہے۔

مُرادیہ ہے کہ مرشد کی شانِ محبوبیتِ اطہارِ محبت اگر طالب پر نہ کرے تو یہ اس کی شان کو زیبا ہے مگر طالب کے لئے اطہارِ محبت ہی میں نفع ہے حتیٰ کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی **رحمۃ اللہ علیہ** نے شیخ کے ساتھ تملق کو جائز فرمایا ہے کیونکہ تملق مذموم وہ ہے جو دنیا کے لئے ہو اور یہ تملق دین کے لئے ہے اس لئے محمود ہے۔

دیو اگر عاشق شود ہم کوئی برد جبریلے کشت آں دیوی برد

ابلیس بھی اگر حق تعالیٰ شانہ کا عاشق ہو جاوے تو میدان سے گیند لیجاوے اور جبریل ہو جاوے اور اس کی ابلیسیت ختم ہو جاوے۔

عشق را صد نازا تنگبار بست عشق با صد نازی آید بدست

عشق کو سیکڑوں ناز اور شان استغنائے عشق سیکڑوں ناز اٹھانے کے بعد ہاتھ آتا ہے۔

توبہ یک زخمی گریزانی ز عشق تو بجز نامے نمیدانی ز عشق

اگر شیخ کی ایک مرتبہ ڈانٹ لگانے سے تو بھاگ نکلتا ہے تو عشق کا دعویٰ مت

کر تو نے صرف عشق کا سُن لیا ہے حقیقتِ عشق سے تو واقف نہیں۔

در بہر ز شمع تو پر آئینہ شوقی پس چرا ہے معتقل آئینہ شوقی

اگر اسی طرح ہر جسم سے تو پرکینہ ہوتا رہے گا تو شیخ کی سختیوں کے بغیر کیسے آئینہ ہوگا۔

آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل

کچھ نہ پوچھو دل بہت مشکل سے بن پاتا ہے دل

ناف ما بر من خود، سبیدہ اند عشق خود، رجاں ما کا، یہ اند

ہماری ناف کو اپنی محبت کی شہر پر کاٹا ہے اور ہماری جان میں اپنے عشق کا بیج بو دیا ہے۔

دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدا تی ہے

تھی جواک چوٹ پرانی وہ ابھر آتی ہے

اے عذرا شرم و اندیشہ بیا خود ریدم پردہ شرم و حیا

اے عشق تو دشمنِ شرم و اندیشہ ہے تو اب میرے دل میں آجا کیونکہ میں نے پردہ شرم و حیا کو پھاڑ دیا ہے

ہمارا کام انکی یاد اور انکی اطاعت ہے

نہ بدنامی کا خطرہ اب پروا تے ملامت ہے

(نوٹ) یہاں شرم و حیا سے مراد حمیتِ الباحیہ ہے یعنی وہ شرم و عار جو

اللہ و رسول کی اطاعت میں حائل اور مانع ہو اور جو شرم و حیا گناہوں کی حفاظت

کرتے وہ تو ایمان کا شعبہ ہے اور مطلوب و محمود ہے بتی تعالیٰ نے لا

يَخَافُونَ لَوْلَا اِيَّاهُ جو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہما کی شان میں فرمایا ہے وہاں ان کی یہی شانِ عشق بیان فرماتی ہے کہ ان کو ہماری اطاعت میں مخلوق کی ملامت و طنز و اعتراض کا خوف نہیں ہوتا اسی مفہوم کو مولانا نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ۛ کہ دریدم پردۂ شرم و حیا

نعرۂ مستانہ خوش می آیدم تا ابد جاناں چنیں می بایدم

اے محبوب حقیقی آپ کی یاد میں نعرۂ مستانہ مجھے بہت ہی محبوب ہے اور قیامت تک آپ سے یہی چاہتا ہوں کہ اسی طرح نعرۂ مستانہ لگاتا رہوں۔

وقت آں آمد کہ کن عریاں شوم جسم بکند ارم سر سر جاناں شوم

اب وہ وقت آپہنچا کہ میں اس جسم کے لباس کو اتار دوں اور سر سر جاناں ہو کر اپنے محبوب حقیقی سے جا ملوں ۛ

خرم آں روز کز این منزل ویراں بروم راحت جاں طلبم از پئے باناں بروم

وحد و حال و کیفِ عاشقی و دیوانگی

ہر چہ غیر شورش و دیوانگی ست اندریاں رہ دوری و بیگانگی ست

حق تعالیٰ کی رضا اور رضا کے اعمال کے علاوہ جو بھی فضولیات اور لغویات ہیں وہ سلوک میں دوری اور بیگانگی کا باعث ہوتی ہیں۔

تو کہ بے خبری خبروں سے مجھ کو الہی رسول پر اک خبر داتیرا

(حضرت حاجی ادا داد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ)

(نوٹ) شورش و دیوانگی اور غیر حق سے بے خبری کا مفہوم یہ نہیں جو جہلانے صوفیہ سمجھے ہوئے ہیں کہ بیوی بچوں کو دوسروں کے رحم و کرم کے حوالے کر کے خود چلوں اور مراقبوں میں آنکھیں سُرخ کتے یا حق کا نعرہ لگاتے رہتے ہیں مولانا کا مفہوم یہ ہے کہ بیوی بچوں اور دیگر حقوق واجبہ ادا کرنے کے بعد وقت کو فضول خیروں اور گپ شپ میں ضائع نہ کیا جاوے اور احباب کے قدرے خوش طبعی اور مزاح کی بھی اجازت ہے البتہ کثیر مزاح ممنوع ہے **إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْمَزَاحِ** اے لوگو! کثرتِ مزاح سے بچو۔ باز دیوانہ شدم من اے طبیب باز سودائی شدم من اے حبیب پھر اے مرشد میں دیوانہ ہو رہا ہوں اور اے محبوب پھر مجھے عشقِ سوانی بنا رہا ہے۔

بار دیگر آئدم دیوانہ وار دو روئے ہاں زود زنجیر سے بیار
دوسری بار پھر دیوانہ وار حاضر ہوا ہوں اے میری جان جا اور جلد عشق کی زنجیر لا کر میرے پاؤں میں ڈال دے۔

غیر آل زنجیر زلفِ لبرم دو صد زنجیر زاری بردم
سوائے محبوبِ حقیقی کی زنجیرِ محبت کے اگر دنیا کے علائق کی دوسو زنجیریں بھی تولائے گانو میں اسے توڑ دوں گا۔

ما اگر قلاش کرد دیوانہ ایم مست آل ساقی و آل پیمانہ ایم
ہم اگر قلاش اور دیوانہ ہیں تو کیا مضائقہ! ہمیں تو اس خوش قسمتی پر مسرت ہے کہ ہم اس ساقیِ الست اور اس پیمانہ کے مست ہیں۔

آزمودم عقلِ دوراندیش را - بعد ازین دیوانہ سازم خویش را
میں نے عقلِ دوراندیش کو بہت آزمایا مگر اس سے منزل نہ ملی اس کے بعد
اپنے کو دیوانہ بنا لیا۔

یا تو فرد کو ہوش کو مستی و بیخودی سکھا
یا نہ کسی کو ساتھ لے اسکے حرمِ ناز میں
کہاں فرد ہے کہاں ہے نظامِ کار اُس کا
یہ پوچھتی ہے تری زگس خمارِ آلود

ہیں منہ پر پائیم آل زنجیر را کہ دریدیم سلسلہ تدبیر را
ہاں خبردار اے لوگو! مجھ دیوانہ کے پاؤں میں علائقِ دنیا کی زنجیر نہ ڈالو کہ میں
نے اسباب و تدبیر کے پردوں سے ماوراءِ مسبب حقیقی اور مدبرِ حقیقی سے رابطہ
کر لیا ہے۔

(نوٹ) مولانا کی مراد انہماک فی الدنیا کے اس درجہ سے بچانا ہے جو آخرت کو
تباہ کرنے والا ہے ورنہ اجمالی طلب کے ساتھ بقدرِ ضرورت دنیا کا کسب تو
مطلوب اور مامورِ شرعی ہے۔ اَجْمِلُوا فِي الطَّلَب (حدیث)
البتہ اگر حقوقِ واجبہ کسی کے ذمے نہ ہوں تو وہ مستثنیٰ ہے۔

زین غر و جابل بھی باید شدان دست در دیوانگی باید زدان
اس فرد سے جو آخرت کے لئے مُضر ہو رہی ہے جاہل ہی رہنا اچھا ہے اور ہاتھ
دیوانگی کی دولت پر مارنا چاہیے۔

نہ چہ کویم یک رگم شیار میت شہت آل یارے کہ اور یار نیست

میں کیا کہوں کہ میری اک رگ بھی ہشیار نہیں پھر کس طرح اس **محبوبِ تقبلی** کی محبت کی شرح کروں جس کا کوئی مثل و شریک و ہمسر نہیں۔

چوں زخمِ دم کا تیشِ دل تیز شد **شیرِ ہجرتِ آشفته و خونریز شد**
مگر کس طرح میں خاموش رہوں کہ دل کی آگ بھی تیز ہوتی جا رہی ہے اور جدائی کا دودھ جوش کر کے خونریز ہوتا جا رہا ہے۔

خاصہ اس بادہ کہ از خُمِ نبی ست **نے منے کہ مستی او یک شبی ست**
خاص کر وہ بادۂ محبت جو نبی **علیہ السلام** کے خم سے عطا ہو رہی ہو اس کا کیف تو لازوال ہے برعکس دنیاوی شراب کی مستی کے کہ وہ صرف ایک رات رہتی ہے۔

قُرْب و اُنْس

قُرْب برانواع باشد **پیر** **میزند خورشید بر کہسار و در**
قُرْب حق ہر بندہ کے ساتھ الگ الگ ہے جس طرح آفتاب کا نور کہسار و در پر مختلف دکھائی دیتا ہے۔

قُرْبِ خالق و رزق بر جملہ است عام **قُرْبِ وحی عشق و ارند این کرام**
مخلوق ہونے اور رزق پانے کا قُرْب تو سب پر عام ہے مگر قُرْبِ وحی الہی اور عشق الہی انبیاء **علیہم السلام** اور اولیائے کرام کو عطا کیا جاتا ہے۔

قُرْب نے بال و پستی رفتن **ست** **قُرْب** حق از قیدِ سستی رفتن **است**

قُرب اور پر نیچے چلنے کا مفہوم نہیں ہے بلکہ **قُرب حق** اپنے نفس کی قید سے آزاد ہونا ہے۔

آنکہ شد اش شاہِ فردِ خویش یافت در مانہائے جملہ درِ خویش
جو شخص کہ اپنے شاہِ حقیقی سے اپنے قلب و روح کو مانوس کر لے تو وہ حق تعالیٰ کے پاس اپنے ہر درد کی دوا پائے گا۔

چوں ازاں اقبالِ شیریں شد دہاں سر شد بر آدمی ملکِ جہاں
جب حق تعالیٰ کی محبت کا لطف مل جاتا ہے تو پھر اس جہان کی سلطنت بھی اسے سر و معلوم ہوتی ہے۔

تسلیم و رضا بالقضا و توکل

اے بھی آپ کی مرضی پہ سونپتا ہوں میں
دیا ہے آپ نے جو کچھ بھی اختیار مجھے (آسن)

شرطِ تسلیم ست نے فارِ دراز سود نبود و رضالت ترکھاز
حق تعالیٰ کی راہ میں تسلیم و تفویض شرط ہے نہ کہ کارِ دراز غلط سمت کو کتنی ہی دوڑ دھوپ اور مشقت اٹھائی جاوے مگر کچھ فائدہ نہیں بجز دُوری کے۔

ہمچو اسماعیل پیشکش سرنہہ شاد و خنداں پیش تیغ سرنہہ
مثل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حق تعالیٰ کے سامنے سر رکھ دو اور خوش خوش تیغ تسلیم کے سامنے گردن پیش کر دو۔

اے جن کے اندر دولتِ خوب ہے و انتقام اور ہاں محبوب تر

اے شخص اس محبوبِ حقیقی کی جفا و دلت سے بہتر ہے اور اس کا انتقامِ عشق جان سے محبوب تر ہے یعنی اس کا کرم کبھی بصورتِ ستم ہوتا ہے جیسے بیماری اور عزنِ اضطرابی سے قرب میں ترقی ہونا پس اس حالت سے بھی گھبرانا نہ چاہیے۔

ما شکر ہر گنجِ خویش و در خویش بہر خوشنودی شاہ فرد خویش

اس محبوبِ حقیقی کی خوشنودی کے لئے میں اپنے رنج و درد پر بھی عاشق ہوں یہ تسلیم و رضا ان کو محبوب ہے۔

فائدہ: مراد یہ ہے کہ شکایت و ناگواری نہیں البتہ اظہارِ عبدیت کے لئے دُعائے عافیت کرنا منصوص اور دین کی اعلیٰ فہم ہے۔ اگر بعض اکابر نے دُعا بھی نہیں کی تو یہ فعل قابلِ تقلید نہیں بس ان کو مغلوبِ الحال سمجھ کر معذور سمجھا جاوے گا۔

ما شکر ہر قبر و لطفش بہ اے عجبِ عاشقِ ایا ہر دہ ضد

میں اس محبوب کے لطف اور قبر دونوں پر عاشق ہوں اے لوگو! یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میں ہر دو ضد پر عاشق ہوں۔

فائدہ: یہ اولیائے کرام ہی کا پتہ ہے کہ دو کیفیات متضادہ پر عاشق ہوں۔

مردہ باید بود پیش امر حق تا نہ آید زخم از لبِ خلق

حق تعالیٰ کے حکم کے سامنے ہر ابا غلام بن جاو جس طرحِ مردہ زندہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تاکہ تجھے اپنی رائے و انانیت کے سبب قضائے حق زخم نہ لگا دے۔

بقضا کہ شیعہوں آورد سنگوں آید ز خون خود خورد

جو شخص کہ قضا سے جنگ کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے اور اپنا ہی خون اس کو

﴿ معارفِ مثنوی مولانا رومی رحمہ اللہ ﴾ ﴿ شرح مثنوی شریف ﴾
 پتیا پڑتا ہے۔

چوں قضا آید طبیبِ ابلہ شود ہر دوا در نفعِ نمودِ کمرہ شود
 جب قضا آتی ہے تو طبیب بھی بے عقل ہو جاتا ہے اور ہر دوا بجائے مفید
 ہونے کے مضر ہو جاتی ہے۔

از قضا سہ کنگیسِ صفرِ افزوہ روغنِ بادامِ خشکی می نمود
 قضا سے سکنجین جو صفر کا قاطع ہے صفر کو بڑھا دیتا ہے اور روغنِ بادام
 جو دافعِ خشکی ہے خشکی کو زیادہ کرتا ہے۔

کر قضا صد بار قصدِ جاں کند ہم قضا بہانتِ دیدِ درماں کند
 اگر قضا سو مرتبہ جان کا قصد کرتی ہے تو قضا ہی تجھے جان بھی عطا کرتی ہے اور
 درماں بھی کرتی ہے۔

رزقِ ازے جو مجازِ زید و عمر مستیِ ازے جو مجازِ بنگ و خمر
 رزقِ اللہ تعالیٰ سے تلاش کرو اور زید و عمر سے مت بھیک مانگ۔ مستی
 اللہ تعالیٰ سے طلب کر بھنگ اور شراب سے مت طلب کر۔ یعنی اس
 کی محبت میں لازوال کیفیت ہے۔

ہیں از خونِ ابید نے از غیر او آبِ دریم جو مجو در خشک جو
 خبردار صرف خدا ہی سے طلب کرو نہ کہ اس کے غیر سے۔ پانی سمندر سے
 حاصل کرو نہ کہ خشک نہر سے۔

گفت پیغمبرِ باو از بلند با توکلِ زانوئے اشتر بہ بند
 پیغمبرِ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توکل کا مفہوم یہ نہیں کہ تدبیر کو ترک کر دو

جیسا کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہم نے اونٹ کو بدون باندھے ہوئے خدا کے
بھروسہ پر چھوڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اونٹ کو
رسی سے باندھ دو کہ تدریس اختیار کرنا بھی خدا ہی کا حکم ہے۔ اس کے بعد بھروسہ
صرف خدا پر کرو اپنی تدریس اور رسی پر نہ کرو۔

اگر توکل سیکھنی دو کارکن کسب کن جہم تکبیر بر جبار کن
اگر توکل اختیار کرنا ہے تو دو کام کرنے ہوں گے تدریس بھی کرو اور بھروسہ
صرف خدا پر کرو۔

رمز الکاسب حبیب اللہ شنو از توکل در سبب کابل مشو
کسب و تدریس کرنے والا حق تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
كَسْبُ الْحَالِالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ (اَوْ كَمَا قَالَ)
عَلَيْهِ السَّلَامُ اس لئے توکل کا سہارا بیکر اسباب میں کاہلی مت اختیار کرو۔

زہد و فقر

حق بھی خواہد کہ تو زہد شوی تا غرض بگذاری و شاہد شوی
حق تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تو پرہیزگار اور متقی ہو جاوے تاکہ نفس کے رذائل و غوائل
سے تزکیہ عطا ہونے کے بعد تجھے ایمان تقلیدی سے ترقی ہو کر ایمان حقیقی عطا
ہو جاوے۔

بعض نسخوں میں درکار ہے لیکن میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے دو کار پسند فرمایا تھا۔

ایں جہاں اُمّ سِت دانہ شل آرزو در گریز از دانهائے دایم او
یہ دنیا جال ہے اور دانہ آرزو ہے پس اس جال کے دانوں سے تُو اپنے کو دُور رکھ۔

ہر چہ غیر اوست استدراج تست گرچہ تخت ملک تست تاج تست

جو نعمت بھی تجھے منعم حقیقی سے غافل کر کے صرف اپنا ہی بنائے تو وہ نعمت نہیں
استدراج ہے اگرچہ تخت و تاج سلطنت ہی کیوں نہ ہو۔ سَنَسْتَدِرْ جُھم

مَنْ حَبِثُ لَا يَعْلَمُونَ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کفار کو بدرجہ

لئے جا رہے ہیں اس طور پر کہ انکو خبر نہیں۔ یعنی نافرمانی کے باوجود نعمتوں کی
فراوانی رحمت نہیں ہے بلکہ عذاب کے لئے ایک قسم کی ڈھیل ہوتی ہے۔

دیوئی ترساندت ہر دم ز فخر ہیچو کیکش صید کن اے باز صفر

شیطان تجھے تنگدستی سے ہر وقت ڈراتا ہے اے باز شکاری تو اس کو مثل کبک
شکار کر لے یعنی اس مردود کی بات کو حقیر سمجھ کر التفات نہ کر۔

ہر دکان راہست سودائے دگر مثنوی دکان فقرست اے پیر

اے رٹکے! ہر دکان میں دو کر سامان ہیں اور مثنوی فقر و بے سروسامانی
کی دوکان ہے۔

چو شکستہ می رہد اشکستہ شو امن در فقرست اندر فقر رو

جب کشتی شکستہ ہونے سے محفوظ ہو گئی ظلم سے تو سمجھ لے کہ امن فقر میں ہے
پس فقر اختیار کر۔ کشتی کو حفت خضر علیہ السلام نے شکستہ کیا تھا کہ ساحل
بحر پر ظالم بادشاہ اچھی کشتی کو غضب کر رہا تھا۔

عہ صقر۔ شکاری

چونکہ شاہ دست یابد بر شے بکشد شش یا باز دارو در چے
 جب جنگ میں کوئی بادشاہ کسی بادشاہ کو گرفتار کرتا ہے تو یا اسے قتل کرتا ہے یا
 پھر قید خانہ میں ڈالتا ہے۔

در بیا بدخت استاده را مکش شش ساز و شہبہ بد بد عطا
 اور اگر شاہ کسی زخمی کو راہ میں پڑا دیکھتا ہے تو اس کے مہرسم بھی لگاتا ہے
 اور اس کو انعام بھی دیتا ہے۔
فائدہ: مطلب جاہ و مربہ کی فکر نہ کرو اپنے کو مٹا کر رکھو۔

تقویٰ

یہ کہ ترمید از حق و تقویٰ گزید ترسد از حقے جن و انس چہ کہ دید
 جو شخص حق تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور تقویٰ اختیار کرتا ہے اس سے جن انسان
 اور جو بھی اس کو دیکھتا ہے ہیبت زدہ اور مرعوب ہوتا ہے۔

ہیبت حق است ایں از غلط نیست ہیبت الیامد صاحب ذات نیست
 یہ رب تعالیٰ کے تعلق کا ہوتا ہے اس گڈری پوش فقیر کا نہیں ہوتا۔
 چوں ز لقمہ تو جسدِ سینہ دوام جہل غفلت زایدان اداں حرام
 جب کوئی لقمہ تیرے اندر مادہ حسد پیدا کرے اور جہل و غفلت بڑھاوے تو سمجھ
 لے کہ وہ لقمہ حرام ہے۔

علم و اہمیت آید از لقمہ طلال عشق و قیمت زاید از لقمہ طلال

لقمہ حلال سے علم و حکمت اور عشق و رفت میں ترقی عطا ہوتی ہے۔

مُرغِ باپری پروتا آشتیاں پیرِ مومِ بہمت ستارے مڑماں

مُرغ پر سے اڑ کر آشتیاں تک پہنچتا ہے اور آدمی کا پر بہمت ہے اسی بہت سے سلوک طے ہوتا ہے اور بہت حلال لقمہ سے پیدا ہوتی ہے۔

باز اگر باشد سپید و بے نظیر چونکہ صیدِ ششِ موش باشد شاقیر

باز اگر سفید اور بے نظیر ہو لیکن بجائے شیر زکے چوہے کا شکار کرتا ہو تو حقیر اور ذہیل سمجھا جاوے گا۔ اسی طرح اگر انسان صرف دُنیا سے حقیر میں لگ رہا تو جس طرح حقارتِ صید کی حقارتِ صیاد پر دلالت کرتی ہے یہ انسان بھی حقیر اور رسوائے دو جہاں ہوگا۔

خوف ورجا

چونکہ بدکردی ترسِ امینِ مباحش زانکہ تخمِ ست و بریٰ اندِ خداش

جبکہ تو نے گناہ کیا تو بے خوف مت رہ کیونکہ وہ گناہ تخم ہے حق تعالیٰ اس کی پاداش کا درخت اکا دیں گے۔ یعنی جلد تو بہ کر لے اور حق تعالیٰ کو راضی کر لے۔

رازِ بارِ میکندر حق آشکار چوں بخوابد رست تخمِ بدکار

حق تعالیٰ رازوں کو ظاہر کر دیتے ہیں اس لئے بے خوف نہ ہونا چاہیے کہ ہمارے گناہ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے اور جب بُرے اعمال کے تخم اُگ سکتے ہیں اور اپنے کو ظاہر کر سکتے ہیں تو بُرائی کے تخمِ مت بونا۔

چند گاہے او پوشتِ ندکہ تا آید آخر ز اس پیشانی ترا
حق تعالیٰ چند بار تمھارے گناہوں کو چھپاتے ہیں تاکہ تم کو شرمندگی و ندامت
لاحق ہو اور تم باز آ جاؤ۔

بہ کہ ترسد مرد و ایمین کنند مردِ دل ترسندہ را ساکن کنند
جو شخص ڈرتا ہے حق تعالیٰ اس کو امن عطا فرماتے ہیں اور ایسے ہی دلوں کو
سکون بخشتے ہیں جو ڈرنے والے ہیں۔

انبیاء گفتند نومیدی بدست فضل و رحمتِ باریست
انبیاء علیہم السلام نے فرمایا کہ ناامیدی کفر ہے رب کے افضال اور رحمتیں غیر تنہا ہی ہیں۔

از چنین سخن شاید ناامید دستِ رفته آک اینِ حمتِ نیند
ایسے محسن رب ناامید نہ ہونا چاہیے اس محسن کے دامنِ رحمت کو مضبوط پکڑنا چاہیے۔
بعد نومیدی بے امید ہاست از پس ظلمت بے نور شد ہاست

ناامیدی کے بعد بہت ناامیدیں ہیں یعنی کسی معاملہ میں ناکامی ہو تو دل چھوٹا کر
کے ہمت نہ ہارو کہ امیدوں کی اور بہت سی راہیں ہیں اور ایک تاریکی کے پیچھے
امیدوں کے بہت سے خورشید روشن ہیں بارگاہِ رحمت کی طرف سے۔

ناامیدی را خدا گردان زد دست چوں گنہ مانند طاغوت آمدست
حق تعالیٰ نے ناامیدی کی گردن اڑا دی ہے اس طرح کہ اس کو کُفر قرار دیا
اگرچہ کسی کے گناہ اتنے کثیر ہوں جس طرح کثرت سے نیکی کی جاتی ہے۔

تو کو مارا بدار شد باریست بر کمریاں کار با دشوار نیست
تو یہ مت کہہ کہ ہم جیسے بُروں کی گنجائش اس کی بارگاہ میں نہیں کیونکہ وہ کریم ہے

اور کرمیوں پر اپنے کرم کا اظہار کچھ دشوار نہیں ہوتا۔

کہتے نوامیدی مرو امید باست سوتے تاریکی مرو خوشید باست

ناامیدی کی راہ تاریک مت چل کہ بارگاہِ رحمت میں اُمیدوں کے لاکھوں آفتاب
طُوع ہیں۔

صدقِ مقال و حسنِ گفتار

رنگِ صدق و رنگِ تقویٰ رنگِ دین

تا ابد باقی بُود بر عابدین

رنگِ صدق (اعمال کا مطابق سُنّت ہونا) رنگِ تقویٰ اور رنگِ دین قیامت
تک عابدین کی ارواح پر قائم رہے گا برعکس تن پرستوں کے عیش کا فنا ہر وقت
مشاہدہ کر سکتے ہو۔

دل بیار آمد ز گفتار صواب آخچناں کہ تشنہ آرد آب

صحیح باتوں سے دل کو اس طرح سکون ملتا ہے جس طرح پیاسے کو پانی سے۔

آدمی مخفی ست در زیرِ زباں

ایں زباں پردہ ست بردر گاہِ جاں

آدمی پوشیدہ ہوتا ہے جب تک گفتگو نہیں کرتا۔ یہ زبان باطن کے لئے پردہ

ہے۔ جب زبان کھلی پردہ کھلا اور باطن اچھا یا بُرا بے پردہ ہوا۔

اخلاق حسنه

ورعد و باش از چہر افسان گوشت
کہ با جمال من گذشت دست

دُشمن کے ساتھ احسان ہی کرنے میں خیر ہے کیونکہ بہت سے دُشمن احسان سے دوست ہو گئے۔

ورنه گردد دوست گنجش کجاست شود زانکه احسان کینه را به هم شود

اور بوجہ خباثتِ طبع وہ دشمن اگر دوست نہ ہو سکے گا تو اس کا کینہ ہی کم ہو جائے گا اس واسطے کہ احسان کینہ کا زخیم اچھا کرنے کے لئے مزہم کا کام کرتا ہے۔

در بود و سورت حقیر و ناپذیر
چون بود خلقتش نو و ریانش میر

اور اگر کسی کی صورت مکروہ اور حقیر معلوم ہو لیکن اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں تو اسی کے پاس مرنے یعنی تادم آخر اس کی صحبت کو لازم کر لو۔

صورتش دیدی معنی غافل
از صدف دورا گنجین گر عاقلی

اس کی ضرورت کو تو نے دیکھا اور سیرت سے تغافل برتا تجھے تو سیدپ کے خول سے موتی کی تلاش مناسب ہوتی اگر تو عاقل ہوتا۔

خلق نیکو و صغیر انسانی بود آدمی با خلق بد حیوان شود

اچھے اخلاق انسانیت کے اوصاف ہیں اور بد اخلاق آدمی صرف جانور ہوتا ہے۔

بہشت جنتِ محمدی اے نیک

اگر تیرے اخلاق پاکیزہ اور اچھے ہو جائیں (اور جو عادت بدوں کسی پیر کا مل کے ممکن نہیں) تو دنیا ہی میں تجھے لطفِ جنت ملنے لگے۔

مگر گرفتار صفات بد شدنی ہم تو دوزخ ہم خدایا ہم معنی
اے مخاطب! اگر تو نے اپنی اصلاح کسی شیخ کامل سے نہ کرائی اور بُرے اخلاق اور
بُرے اعمال میں مبتلا رہا تو دنیا ہی میں تجھے دوزخ کی کلفت اور بے چینی محسوس
ہونے لگے گی۔

ہر کہ دادہ در جہاں خالق نیکو مخزن اسرار حق شد جان او
جس شخص کے اندر اخلاقِ حسنہ دیکھو تو سمجھ لو کہ اس کی جان اسرارِ شفیقِ الہیہ کی حامل ہے
انچہ لفظِ مست از بین ایشیں نے ذاتِ دلّال و تعلیہ ست این
مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ کہتا ہوں عینِ یقین کے مقام سے
کہتا ہوں میری باتیں محض عقلی دلائل اور تقلیدی نہیں ہیں مولانا نے اس شعر میں اپنا
مقام قرب و مشاہدہ بیان کر دیا۔

فائدہ: ذکر و مجاہدہ اور صحبتِ شیخ کے فیضان سے جب قلبِ مصفی و مجلّی ہو جاتا ہے
تو عالمِ غیب کی باتوں کو سمجھنے کی خاص صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور حق تعالیٰ
کے ساتھ قلب کو معیتِ خاصہ عطا ہوتی ہے اور اسی مشاہدہ بصیرۃ قلب کا نام
عینِ یقین ہے ورنہ بصارتِ مشاہدہ مغیبات کا اس عالم میں محال اور ممتنع ہے۔

صبر

صد ہزاراں کیمیا حق آفید کیمیا نے پیچہ صبر آدم نہ دید
لاکھوں کیمیا حق تعالیٰ نے پیدا فرمائے مگر صبر جیسی کیمیا کسی انسان نے نہ دیکھی۔

مکر شیطان ست تعبیل و شتاب لطف رحمان ست صبر و اجتناب
عجلت اور جلد بازی عکس مکر شیطان ہے اور صبر اور احتیاط فیض لطف رحمان ہے۔
بایا ستہائے جاہل صبر نغن خوش مدارا نغن بعقل و تدان
خوش تدبیری سے جاہل کی ایذا پر صبر کرتے رہو اور خوش اخلاقی سے اس کی
مدارات و دلجوئی خداداد عقل سے کرتے رہو۔

مدارات — وہ خوش اخلاقی جو دین کے لئے کی جاوے۔

تملق — وہ خوش اخلاقی جو تحصیل دنیا کے لئے ہو۔

پس مدارات محمود اور تملق مذموم ہے۔

قناعت

از قناعت ہنچکس بے جاں نشد وز عریضی ہنچکس سلطان نشد
قناعت کی تعریف تھوڑی چیز پر راضی رہنا اور آخرت کی نعمتوں کو سوچ کر دنیا
اور اہل دنیا سے سیر چشم رہنا قناعت ہے۔

ترجمہ: کوئی شخص قناعت کی برکت سے احساس کمتری اور کمزوری میں مبتلا
نہیں ہوتا اور حرص کے سبب کوئی شخص سلطان نہیں ہو جاتا بلکہ اگر سلطان بھی
عریس ہو تو اسے بھی سیر چشمی نہ ہوگی اور شان استغنائے سلطانی سے محروم ہوگا۔

عاقل اندر بیش و نقصان ننگرد زانکہ ایں ہر دو چوسیلے بگزد

عقل انسان نفع و نقصان کمی و بیشی سے اس درجہ خائف نہیں ہوتا جو عقل و حواس

میں فتور پیدا کر دے یا اعمال اور اخلاق کو اعتدال سے دور کر دے (البتہ کچھ طبعی تاثر کا ہونا بمقتضائے بشریت کچھ مضر نہیں بلکہ بوجہ مجاہدہ ترقی درجات کا سبب ہوتا ہے) اور کمی و بیشی کے سیلاب کو آنی جانی چیز سمجھتا ہے۔ جس طرح سمندر میں مد و جزر رہا ہی کرتا ہے۔ سیلاب چڑھتا ہے تو اترتا بھی ہے۔

گر بریزی غسر را در کوزه چند آغجد قسمتے یک روزہ

اے مخاطب! اگر تو حرص کے سبب سمندر کو ایک کوزہ میں بھرنا چاہے گا تو اس کوزہ میں ایک ہی دن کا حصہ آسکے گا اس لئے حرص کا فائدہ بجز ذہنی انتشار اور فقدانِ جمعیتِ قلب کے اور کچھ نہیں۔

کوزہ چشمِ حریصاں پر نہ شد تا صدف قانع نہ شد پر نہ شد

حریصوں کی آنکھیں کبھی سیر نہیں ہوتی ہیں (جس کے نتیجہ میں ایسے لوگ ہمیشہ بے سکون رہتے ہیں) حالانکہ ان کو صدف سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ بارش سے صرف ایک قطرہ لیتا ہے اور مُنہ بند کر لیتا ہے اور اس قناعت پر حق تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہی قطرہ موتی بنتا ہے۔ اگر وہ ایک قطرہ پر قناعت نہ کرے تو پانی اس کے مُنہ سے باہر آنے لگے گا اور موتی سے بھی محروم ہوگا۔

شکر

شکر منعم واجب آمد در خرد ورنہ بکشاید در چشم ابد

منعم (نعمت دینے والا) کا شکر عقلاً واجب ہے ورنہ ناشکری کے سبب حق تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔

شکر جانِ نعمت و نعمتِ جو پست زانکہ شکر آرد ترا در کوئے دوست

شکر جانِ نعمت ہے اور نعمت مثلِ پوست ہے کیونکہ شکر تجھے محبوبِ تک پہنچا دیتا ہے حاصل یہ کہ شکر سے قرب میں ترقی ہوتی ہے اور ناشکری سے حاصل شدہ قرب بھی چھن جاتا ہے۔

نعمتِ آرد غفلتِ شکرِ انتباه نصیبِ نعمت کن بدایم شکرِ شاہ

نعمت غفلت پیدا کرتی ہے اور شکر اس غفلت کو دور کرتا ہے پس نعمت کا شکار دایم شکر شاہ سے کر یعنی جس قدر شکر کرے گا نعمت میں ترقی کا وعدہ ہے۔

رحمتِ مادر اگرچہ از خداست خدمتِ ہم فرانیہ ست منراست

ماں کی رحمت اگرچہ حق تعالیٰ ہی کی مخلوق و عطا ہے مگر حق تعالیٰ ہی نے ماں کی خدمت کو بھی فرض کر دیا۔

ترکِ شکرش ترکِ شکر حق بود حق اوالاشکاف حق طلق بود

ماں کی شفقتِ رحمت کا شکر نہ ادا کرنا ترکِ شکر حق قرار دیا گیا اور ماں کا حق حق تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ طلق فرما دیا اور حدیث شریف میں ہے کہ جس نے انسان کا شکر نہ ادا کیا اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہ کیا۔

جانِ گوش و چشم و ہوش و پاوست جملہ از دہانے احسانت پاست

جان و گوش و چشم و ہوش و دست و پا سب کے سب اے خدا! آپ کے

احسان کے موتی سے پُر ہیں۔

ایک شکرِ نعمت تو می کنم اینہم از تو نعمتے شد مختلفہ

یہ شکرِ نعمت جو میں کرتا ہوں یہ بھی تو اے خدا آپ ہی کی نعمتِ توفیق ہے۔

شکرِ آن شکر از ہما آرم ہجا من عینم از تست توفیق اے خدا

اس شکر کی توفیق کا شکر میں کیسے بجا لاؤں کہ ہر شکر کے بعد پھر اس شکر کا شکر واجب ہوتا ہے اور تسلسل لازم آتا ہے پس اے خدا میں کچھ نہیں ہوں صرف آپ ہی کی طرف سے سب توفیق ہے۔

سخاوت

گفت پیغمبر کہ دایم بہر پند دو فرشتہ خوش منادی می کنند

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ دو فرشتے یہ دُعا کرتے رہتے ہیں۔

کے خدا یا منفقان را سیر دار ہر دم شاں را عوض وہ صد بخار

کہ اے خدا! سخاوت کرنے والوں کو ہمیشہ سیر و آسودہ رکھ اور ان کے ایک درہم کے عوض ایک لاکھ درہم انھیں عطا فرما۔

شفقت علی الخلق

غیر من با خلق بہر ایزدوت تکبیری را مت جان خودت

صرف زمانے حق کے لئے مخلوق حق کے ساتھ خیر خواہی کرتا کہ حق تعالیٰ کی رحمت سے تو اپنی جان میں راحت محسوس کرے

سبقِ رحمت بر غضب بہت لے فتی

لطیفِ غالب بود در وصفِ خدا

حق تعالیٰ کی رحمت غضب پر سبقت لے گئی اور لطیف حق ان کے

اوصاف پر غالب ہے۔

حُسنِ ظن

ظنِ نیکو بر برا خوان صفا گمچہ آید بظاہر از ایشاں جفا

نیک گمان رکھو حق تعالیٰ کے خاص بندوں کے ساتھ اگرچہ بظاہر ان کی کوئی بات تمہارے فہم میں جفا معلوم ہو کیونکہ حُسنِ ظنِ نصوص سے مامور بہ ہے اور بلا دلیل مقبول عمل ہے اور بدگمانی پر دلیل کا مواخذہ اور مطالبہ ہوگا پس کیوں محشر میں رحمتِ دلائل کا سامان کرو اور دلائلِ شرعیہ نہ پیش کر سکنے پر عذاب میں مُستلا ہو۔

مشفقے گر کرو جو راز امتحان عقل باید کو نہ باشد بد ظان

اگر کوئی مشفقِ مرنی امتحانِ اخلاص و محبت کے لئے کچھ سختی کرے تو عاقل کو چاہیے کہ بدگمان نہ ہو کہ بڑے بدخلق یا تند خو ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔

میں ہوں نازک طبع اور وہ تند خو خمیر یہ گذری محبت ہو گئی
لاکھ جھڑکوا ب کہاں پھر تباہیے دل ہو گئی اب تو محبت ہو گئی
(مجدوب رحمۃ اللہ علیہ)

بیں زبنا ماں نباید ننگ داشت
گوکش براسرار شاں باید گماشت

ہاں خبردار گمناموں کو حقیر مت سمجھنا کہ انھیں بے نام و نشان بندوں میں
صاحبِ اسرار بھی ہیں پس ان کے اسرار سے استفادہ میں عار نہ کرو اور ان
کے ارشادات کو بغور سنو بشرطیکہ یہ شخص کسی بزرگ متبعِ سنت کی تربیت یافتہ ہو۔

بیچ کافر انجوری سنگرید
مکہ سلمان رفتش باشد امید

کسی کافر کو ذلت اور حقارت کی نگاہ سے مت دیکھ کہ ممکن ہے کہ خاتمہ
اس کا اسلام اور ایمان پر مقدر ہو چکا ہو۔ البتہ قلب میں اللہ کے لئے
عداوت اور بغض مامور ہے۔ **الْحُبُّ لِلَّهِ وَالْبُغْضُ لِلدِّينِ** پس
اعمال اور افعال کفر سے نفرت ہونا تو مطلوب ہے مگر ذات کو حقیر نہ سمجھا
جاوے جس طرح کوئی حسین چہرہ پر سیاہی ملے تو سیاہی کو کالا کہیں گے حسین
کو نہ کہیں گے کیونکہ وہ حسین اگر سیاہی دھو ڈالے چہرہ پھر چاند کی طرح روشن ہو
جائے گا اسی طرح ہر کافر و فاسق کے لئے امکان موجود ہے کہ وہ کفر و فسق کی
سیاہی کو توبہ کے پانی سے دھو کر حق تعالیٰ کا محبوب و مقبول بن جاوے۔

عدل

عدل چہ بود و منبع نفع و شمع
ظلم چہ بود و منبع درد و شمع
عدل کیا ہے کسی شے کو اس کے مقام پر رکھنا اور ظلم کیا ہے کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا کر بے موقع رکھ دینا۔

عدل چہ بود آب دہا شہار
ظلم چہ بود آب دادن خار
عدل کیا ہے درختوں کو پانی دینا اور ظلم کیا ہے کانٹوں کو پانی دینا۔

اَدَب

از ادب پر نورشت ستاین ملک
از ادب معصوم و پاک آمد ملک
ادب ہی کی برکت سے ملک پر نور ہے اور ادب ہی کی برکت سے ملانکہ معصوم پاک ہیں۔

از خدا جو سیم توفیقِ ادب
بے ادب و آش از لطفِ ادب
ہم خدا ہی سے توفیقِ ادب طلب کرتے ہیں کیونکہ بے ادب شخص لطفِ ادب سے محروم ہوتا ہے۔

بے ادب بھنا نہ خود را داشت بد
بلکہ آتش و ہمد آفاق زد
بے ادب تنہا اپنے کو تباہ نہیں کرتا ہے بلکہ تباہی کی آگ آفاق عالم میں لگاتا ہے۔

دل بکھلا دے بے علمیاں
در حضورِ حق نہ سما جہلاں

اے محروم لوگو! جب کسی اللہ والے کے پاس جاؤ تو اپنے قلب کو اعتراضِ بدگمانی سے محفوظ رکھو ورنہ اس کا عکس ان کے قلوبِ مُصَفَّیٰ پر پڑے گا اور ان کی اذیت باعثِ وبال ہوگی۔

بہرِ خضوع و بندگی و اضطرابہ اندراں حضرت نذارد اعتبار
بہرِ خضوع و بندگی و اضطراب حق تعالیٰ کی راہ میں اور کسی چیز کا اعتبار نہیں۔

اخلاص

از علی آموز اخلاص عمل شیر حق را داں مطہ از دغل
اخلاص عمل کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سیکھ اور اس شیرِ خدا کو پاکانِ حق سے سمجھ۔
گفت من تیغِ اپنے حق میںہم ہندہ حقم نہ نامور ہستم
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تلوارِ خدا کی رضا کے لئے چلتا ہوں میں بندۂ حق ہوں نہ کہ بندۂ تن۔

شیرِ حقم نیستم شیر ہوا فعل من بردین من باشد گوا
میں شیرِ حق ہوں شیرِ خواہش نفس نہیں میرا فعل میرے دین کی صداقت پر گواہ ہے۔
تا اوجب اللہ آید نامم من تا کہ الغض اللہ آید کامم من
تا کہ اس حدیث کے مطابق کہ جو شخص اللہ ہی کے لئے محبت کرے اور اللہ ہی کے لئے عداوت کرے اور اللہ ہی کے لئے کسی کو کچھ عطا کرے اور اللہ ہی کیلئے کسی کو کچھ نہ دے اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا میرا بھی نامم من احب

اور بغضِ اللہ میں داخل ہو۔

تاکہ اگلے اللہ آید جو دین تاکہ امسک اللہ آید بودین

تاکہ من اعطی اللہ میں ہماری سخاوت داخل ہو اور تاکہ من امسک اللہ میں ہمارا امساک یعنی خرچ کو روک دینا داخل ہو۔

ذوقِ بابتِ نادیدِ طاعات پر مغزِ بابتِ نادیدِ دانہ شجر

نورِ اخلاص چاہیے طاعات میں تاکہ اس کا پھل ملے دانہ کے اندر مغز ہونا چاہیے تاکہ اس دانہ سے شجر پیدا ہو۔

دانہ بے مغز کے گرد و نہال صورتِ بجاں نہ باشد جز خیال

دانہ بے مغز کب سرسبز و شاداب ہوتا ہے اور صورتِ بے غیرِ روح کے بے حقیقت اور محض خیال ہے۔

مادریں انبارِ گندم کی نینم سندِ جمعِ آردہ ہم میکنیم

ہم یہاں گندم کا ذخیرہ یعنی طاعات جمع کر رہے ہیں مگر جمع کیا ہوا یہ گندم (ذخیرہ طاعات بہ سببِ عدمِ اخلاص) گھم اور ضائع کر رہے ہیں۔

موشِ تانا بارِ ماحضہ ز دست و ز غفلتِ انبارِ ماحالی شد دست

ابلیس نے ہمارے ذخیرہ طاعات میں مثل چوسے کے راستہ بنا لیا ہے اور اس کی خفیہ تدبیر ہماری نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں عجب ریا و غیر شامل کر دینے کے سبب۔

اول اے جہاں دفعِ شہِ موش کن بعد از انبارِ گندم کوش کن

پہلے اے روحِ سالک اپنے رذائل کا تزکیہ کر اے اور اصلاح کا زیادہ اہتمام کر تاکہ ابلیس موشِ خصلت کے شر کا دفعیہ ہو جاوے پھر طاعات کے ذخیرہ کی سعی کر۔

فائدہ: یہی وجہ ہے کہ جاہلِ صوفیہ اذکارِ اشغال اور مراقبات وغیرہ پر زیادہ توجہ کرتے ہیں اور محققینِ صوفیہ اصلاحِ نفس کی ضرورت پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور ذکر و طائف کو بطور اعانت بتاتے ہیں اور جہلاء کے یہاں اصلاح کا باب ہی نہیں بجز چٹلوں اور مراقبوں کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عمر بھر کی عبادت کو عجب دیا اور اظہار و تفاخر وغیرہ نہایت کر دیتے ہیں

ریزہ ریزہ صدق بہ ریفے چرا جمع می نماید دریں آسبار ما

اور اگر یہ بات نہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے اعمال کے انوار مفقود ہوتے ہیں چونکہ سلوک کا اوّل ہی قدم سیر من المخلوق الی الخالق ہے اور یہاں عمر بھر طاعات کثیرہ کے باوجود سیر من المخلوق الی الخالق ہی ہے کیونکہ ان طاعات و حسنات سے وہ مخلوق ہی میں جاہ و مرتبہ چاہتا ہے اور حق تعالیٰ اخلاص والی عبادت قبول فرماتے ہیں اور اخلاص بدون کسی محقق شیخ کی صحبت کے عاودہ حاصل نہیں ہوتا۔

اخلاقِ رذیلہ و مضراتِ طریق

مگر معرفتِ اصغاتِ بدشادی جسم تو دوزخ ہم عذابِ سرمدی

اے مخاطب! اگر تو اخلاقِ رذیلہ میں گرفتار رہے گا اور اصلاح کی فکر و اہتمام میں مجاہدہ نہ کرے گا تو تیری زندگی خود دوزخ اور عذابِ سرمدی بن جاوے گی۔

مایہ دوزخ ہے باشد خلقِ بد خلقِ بد آمد براہِ دوستِ سد

اخلاقِ رذیلہ ہی دوزخ کا سرمایہ ہے اور اخلاقِ رذیلہ ہی محبوبِ حقیقی کے راستے

میں رُکاوٹ ہے۔

بدول عادتِ شستِ کلمِ نوحہ بہ خستِ آپہ از کسے کو واکشد

جب تیری کوئی عادت جڑ پکڑ لیتی ہے تو اس بُری عادت کو دُور کرنے والے ہی پر تجھے غصّہ آتا ہے۔

چوں خلافِ خوتے تو کوید کے کینہا خسیں زد ترا با او بے

جب تیرے بُرے اخلاق کے خلاف کوئی نصیحت کرتا ہے تو تجھے اس ناصح ہی سے سخت کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔

بار ما از خوتے نو خستہ شدی نس نداری سخت بے بس آمدی

بار! تو اپنی بُری عادتوں سے ذلیل ہوا لیکن تو ایسا بے حس ہے کہ تجھے کچھ احساس ہی نہیں ہوتا۔

آں درخت بدجواں ترمی شود دینِ سدا پیر و منظر می شود

بُری عادت کا درخت تو مضبوط ہوتا جاتا ہے اور اس کا اکھاڑنے والا روز بروز کمزور ہوتا جاتا ہے (بوجہ زیادتی عمر کے)

یا تہر بر گرد مردانہ بزان تو علی وار این درختِ خیر بجن

یا تو تبر اٹھا اور مردانہ حملہ کر دے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح اس درختِ خیر کو جڑ سے اکھیڑ ڈال۔

یا بلبلِ حسن و سل ان این خار را تو سل کن بانو یار این نار را

اور یا اگر اتنی ہمت نہیں کہ نفس کو توڑ سکے تو اپنے خارِ روزلیہ کو کسی اللہ والے کی صحبت کے پھول سے ملا دے اور اس یارِ با وفا کے نور سے اپنی نارِ شہوت

کو ملا دے۔

تاکہ نورِ اُکشدنار تیرا پوسل اور گلشنِ کندنار تیرا

تاکہ اس اللہ وارے کا نور تیری نارِ شہوت کو مغلوب اور کمزور کر دے اور اس کی صحبت کی بکثرت تیرے خار کو گلشن بنا دے۔

کبر و عجب

علتِ بدتر نسبتِ کمال نیست اندر جانت لے غم و زماں

اپنے کو کامل سمجھنے کی بیماری سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں پس اے وہ شخص جو موجودہ حالت سے اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے اپنے انجام پر نظر کر کہ نہ جانے خاتمہ کیسا ہو۔

کسی کو آہِ فریبِ کمال نے مارا

میں کیا کہوں مجھے فکرِ مال نے مارا (احمد)

زماں نمی پرو بسوئے فوالبلاں کو گمانے می بدو خود را کمال

ایسا شخص جو اپنے کو کامل سمجھ لیتا ہے وہ حق تعالیٰ کی راہ میں سُست رفتار اور کاہل ہو جاتا ہے اور اس کی ترقی ختم ہو کر زوال پذیر ہو جاتی ہے۔

علتِ ابلیس انا خیر بدست وین مرض در پس ہر مخلوق بہت

ابلیس کی بیماری یہی تھی کہ وہ انا خیر (میں اچھا ہوں) سیدنا آدم علیہ السلام سے کہتا تھا اور یہ مرض ہر شخص میں ہے۔

چند دعوی و دم و باد و بدست اے ترافانہ چو بیتِ انکبوت

اے شخص جب تیرا گھر مثل مکرہی کے جلے کے کمزور ہے تو کب تک دعویٰ اور فخر کی بات کرتا رہے گا۔

ابتداءً تکبر و کبر از شہوت است رائی شہوت از عادت است

تکبر اور کینہ کی ابتداء شہوت سے ہوتی ہے یعنی نفس بڑا بنا چاہتا ہے اور بُری خواہش کا رسوخ بُری عادت سے ہوتا ہے۔

زات آدم ز اشکم بود و باہ دان ابلیس از تکبر بود و جاہ

حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی لغزش کا تعلق خواہش شکم اور خواہش باہ سے تھا اور ابلیس لعین کی آن سرشتی تکبر اور جاہ کے سبب تھی۔

از جوہم او زود استغفار کرد و ابلیس از توبہ استکبار کرد

سیدنا آدم علیہ السلام نے بہت جلد اپنے قصور کا اعتراف کر کے رہنا ظلمنا کہنا شروع کر دیا اور گریہ وزاری و استغفار میں مصروف ہو گئے اور اس ملعون ابلیس نے توبہ کرنے سے عار و ننگ محسوس کیا اور باغیانہ روش اختیار کی۔

فائدہ: حضرت اقدس حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر گناہ اور نافرمانی کا سبب یا باہ ہوتا ہے یا جاہ ہوتا ہے۔

وہ گناہ ہے جو خواہش نفس سے غلبہ بیت کے سبب صادر ہوتا ہے اس گناہ پر ندامت اور پھر توبہ کی توفیق

گناہِ باہی

ہو جاتی ہے اور عجب تکبر اور تقدس کا احساس ختم ہو کر عبدیت و تذلل کی شان پیدا ہو جاتی ہے۔

جس گناہ کا منشأ حب جاہ اور تکبر ہوتا ہے مثلاً کسی کو

گناہِ جاہی

حقیقہ سمجھنا اور اس کی غیبت کرنا۔ **اللہ والوں** کی خدمت سے دل میں اپنی ذلت محسوس کرنا یا غریبوں اور مسکینوں، طالب علموں اور مسجد کے خدام کو بنگاہ حقارت دیکھنا اور انہیں اپنا محتاج سمجھنا یا ان پر اپنی برتری کا احساس ہونا اپنی خطا کو تسلیم نہ کرنا اور اپنے ظلم کے باوجود مظلوم سے مُعافی مانگنے میں شرم مانع ہونا یہ سب جاہی گناہ کہلاتے ہیں اور چونکہ جاہی گناہ کا اصل سبب تکبر و نخوت ہے اس لئے ایسے لوگوں کو ندامت اور توبہ سے اکثر محرومی رہتی ہے پس خلاصہ یہ نکلا کہ گناہ جاہی اشد ہے گناہ باہی سے۔ ان دونوں بیماریوں کی صحت مطلوب ہے اور ان کی صحت موقوف ہے **اہل اللہ** کی صحبت اور ان سے قوی اور صحیح تعلق پر جس کا ثمرہ اطلاعِ حالات اور اتباعِ تجویزات ہے۔

توبہاں فخر آدمی کو تزل و بند چاہلوست کرد مردم روز چند

تو اس جاہ پر فخر کرتا ہے کہ مخلوق تیرے خوف اور اثر سے چند دن کے لئے تیری چاہلوسی میں مشغول ہے جیسا کہ حکام دُنیا کا حال ہے لیکن حکومت سے برطرف پران کا کیا حشر و انجام ہوتا ہے۔

بہر کو مردم سجودے میکنند زہر اندر جانِ آدمی آگسند

جس شخص کے قدموں پر مخلوق بہت زیادہ استقبال اور احترام کے لئے سر جھکاتی ہے تو سمجھ لو کہ اس کی جان میں تکبر اور فرعونیت کا زہر گھسولتی ہے۔

اے خنک آں را کہ ذلت نفسہ واتے آں کہ سرکشی شد خوتے او

اس شخص کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں جس کا نفس ذلیل اور تابع ہو اور ہلاکت ہو اس شخص پر کہ جس کی عادت ہی سرکشی کی پڑ گئی ہو۔

حد خود شناس و در بالا میر
تا نیفتی در نشیبِ شور و شر
اپنی حقیقت (ناپاک لطفہ) کو پہچان و اور تکبر و بڑائی کی راہ پر مت چلو تاکہ شور و
شر کے گڑھے میں نہ گر جاؤ۔

خود چہ باشد پیش نورِ مستقر
کز و فخر افتد رِ بوالبتہ
حق تعالیٰ شانہ کے نورِ مطلق دائم و قائم کے سامنے انسان کے فخر کا کڑو فر کیا
حقیقت رکھتا ہے۔

ریا و نفاق

خواجہ پندار و کم طاعت میکند
رے خیر کز محبتِ جلالی کند
ریا کار سمجھتا ہے کہ میں عبادت میں مشغول ہوں اس بے خبر کو یہ نہیں معلوم کہ
ریا کے مجرم سے اپنی جان کو عذاب کی راہ پر لے جا رہا ہے۔

کرا بھوت آدمی انسان بے
احمد و یوحنا بل ہم یکساں شدے
ریا والی عبادت کی صورت تو عبادت کی ہے مگر اس عبادت میں روح نہیں ہے
جس طرح آدمی صرف صورت سے آدمی نہیں ہوتا۔ ایک انسانی صورت کفر
میں مبتلا ہو کر ذلیل و خوار ہے دوسری صورت انسانی اپنی حقیقت کے سبب
یعنی تاجِ نبوت سے امام الانبیاء ہے۔

فائدہ: اکثر عبادت میں سالک کو شبہ ہوتا ہے کہ میں دکھاوا کر رہا ہوں اور
خوش واقارب اور احباب کے سامنے خوفِ ریا سے ذکر و معمولات کو

ملتوی کر دیتا ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ ریا ایسی بیماری نہیں ہے کہ بدون قصد آکر ہم سے پٹ جائے۔ ریا سے بچنے کے لئے یہی کافی ہے کہ ریا کا ارادہ نہ کرے یعنی مخلوق کو دکھانے کا ارادہ نہ کرے اور اگر حق تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے عبادت کی نیت کر کے عبادت شروع کی جائے اور پھر بھی وسوسہ ریا کا آئے تو یہ ریا نہیں صرف وسوسہ ریا ہے۔ جس طرح مکھی آسینہ کے اوپر ہوتی ہے مگر اندر معلوم ہوتی ہے اسی طرح یہاں قلب میں اخلاص ہے مگر قلب کے باہر وسوسہ ریا پریشان کرتا ہے اور وہ اندر معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ اندر نہیں اس لئے سالک کو پریشان نہ ہونا چاہیے اور نہ خوف ریا سے معمولات کو ترک کرنا چاہیے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس طرح مخلوق کو دکھانے کے لئے عبادت کرنا ریا ہے اسی طرح مخلوق کے سامنے خوف ریا سے عبادت کا ترک کرنا بھی ریا ہے۔ پس ہر حال میں ذکر و معمولات کی پابندی کرنی چاہیے خواہ خلوت ہو یا احباب کی معیت سے جلوت ہو۔ البتہ احتیاطاً استغفار ضرور کرتے رہنا چاہیے۔

شہوت

مارِ شہوت را بکش در ابتدا ورنہ اینک گشت بارت اژدہا

خواہش کے سانپ کو ابتدا ہی میں مار دینا چاہیے ورنہ اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا ہو کر تمھارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔

آفتِ دہس در ہوا و شہوتست و نہ اینجا شربت اند شربتست

دین کی آفت خواہشاتِ نفسانیہ ہیں اگر ان کی اصلاح کرا لی جاوے تو پھر دین کی راہ نہایت پُر لطف اور لذیذ راہ ہے۔

نارِ شہوت می نیار آمد بآب زانکہ دارِ طبع دوتی در عذاب

شہوت اور خواہشِ نفسانی کی آگ کو دنیا کا پانی نہیں بجھا سکتا کیونکہ اس کی صحبت عذاب دینے میں دوزخ کی طرح ہے۔

نارِ شہوت پہ کشیدہ نورِ خدا نورِ ابراہیم را سازاوستما

شہوت کی آگ کو کیا چیز بجھا سکتی ہے صرف نورِ خدا اور یہ نور اللہ والوں کی صحبتِ التزام و دوام ذکر و اتباعِ سنت سے حاصل کیا جاتا ہے نورِ ابراہیمی کو اپنا امام بنا لو یعنی حق تعالیٰ سے قوی اور صحیح تعلق کر لو بس صاحبِ نور ہو جاؤ گے۔

ترکِ خشم و شہوتِ حرص آوری بہتِ مزی و کافِ پیغمبری

غصہ اور شہوت اور حرص کا ترک کرنا یہ مردوں کا کام ہے اور پیغمبرانہ حوصلہ ہے اور اتباعِ سنت کی برکت سے غلاموں کو بھی اس نعمت سے حصہ عطا ہوتا ہے۔

خشم و شہوت مرد را احوال کند ز استقامتِ روح را مبدل کند

غصہ اور شہوت آدمی کو احوال بنا دیتا ہے احوال وہ بیماری ہے جس میں آدمی کو ایک چیز دو نظر آتی ہے یعنی ہر شے خلافِ حقیقت نظر آنے سے روحِ استقامتِ محروم ہو جاتی ہے۔

عقلِ ضدِ شہوتست لے پہلوں انکہ شہوت می تند عقلمش مخواں

عقلِ شہوت کی ضد ہے پس لے پہلو ان اگر تجھ پر شہوت غالب ہے تو تیرے اندر عقل کہاں سے ہوگی غلبہٴ شہوت میں جو فعل صادر ہو اس کو عاقلانہ فعل مت کہو۔

حرص و طمع

حرصِ توچوں آتشِ ست اندر جہاں
باز کردہ بہرِ خوردنِ صد دہاں

تیری حرصِ مثلِ آگ کے ہے جہاں میں اور سیکڑوں منہ کھولے ہوئے
ہے کھانے کے لئے۔

حرصِ کورتِ کرد و محرومتِ کند دیو پیمو خوشِ مرہومتِ کند
حرصِ تجھ کو اندھا کر کے محروم کرتی ہے اور ابلیس تجھے حرص میں مُبتلا کر کے اپنی
طرحِ مردود کرتا ہے۔

حرصِ کور و احمق و نادانِ کند مگ را بر احمقاں آساں کند
حرصِ اندھا اور احمق اور نادان کر دیتی ہے اور احمقوں پر موت کو بھی آسان
کر دیتی ہے۔

حرصِ نابیناستِ بیند موہو عیبِ خلقاں و جگوید کو بکو
حرصِ اپنے عیب سے نابینا اور دوسروں کے عیب پر باریک ہیں ہوتا ہے
اور مخلوق کا عیب گلی در گلی بکتا رہتا ہے۔

غیبِ خود کی ذرہ چشمِ کور او می نہ بیند کرچہ بستِ عیب جو
حرصِ اپنا عیب ایک ذرہ بھی نہیں دیکھتا بوجہِ حرص سے اندھا ہونے کے
اگرچہ دوسروں کی عیب جوئی خوب کرتا ہے۔

بندِ گسلِ باشِ آزاد لے پسر چند باشی بندِ سیم و بندِ زر

حرص کی قید کو توڑ دے اور آزاد ہو جا اے رُک کے کب تک چاندی اور سونے کی قید میں مبتلا رہے گا۔

گر بریزنی سر را در کوزه چند گنبد قسمت یک روزه

اگر سمندر کو ایک کونے میں بھرے گا تو ایک ہی دن کا حصہ اس میں آسکے گا۔

کوزہ چشمِ حریصاں پر نہ شد

تا صدف قانع نہ شد پر در نہ شد

حریصوں کی آنکھ کا کوزہ کبھی پر نہیں ہوا اور جب تک صدف ایک قطرہ

پر قناعت کر کے منہ بند نہیں کرتا اس میں موتی نہیں بنتا۔

صاف خوابی چشم و عقل و سمی را بر در آں تو پر ہائے طمع را

اگر تو نور بصارت اور نور عقل و سماعت کی صفائی چاہتا ہے تو ان کے اوپر

سے حرص و طمع کے پرے پھاڑ دے۔

بدگمانی کردن و حرص آوردی کفر باشد پیش خوانِ مہربانی

بدگمانی اور حرص نہایت ناپسندیدہ اور حق تعالیٰ کے نزدیک کُفرانِ نعمت ہیں۔

پیش چشم او خیالِ بہا و زر بپیمناں باشد کہ مو اندر بصر

حریص کی آنکھوں کے سامنے جاہ اور مال کا خیال اس طرح اس کو قفلِ اور کرب

میں مبتلا رکھتا ہے جس طرح کسی کی آنکھ میں بال کھٹکتا ہو۔

ہر کراہامہ ز عشقش پاک شد اوز حرص و عیب کئی پاک شد

جس شخص کا لباس عشقِ حق سے چاک ہو گیا وہ حرص اور جملہ عیوب سے پاک ہو گیا۔

حسد

عقبتِ زینِ صعبِ راہِ نیست اے جنگِ جسِ حسدِ ہمراہِ نیست

سخت تر مشکل گھاٹی سلوک میں حسد ہے مبارک ہے وہ شخص جس کے اندر حسد نہیں ہے۔

خانماں از حسدِ کرد و غراب بازو شاہین از حسدِ کرد و غراب

آتشِ حسد سے گھر کے گھر تباہ ہو گئے اور بازو شاہین جیسے مردانِ طریق کو ابنِ گتے یعنی راہِ حق سے ہٹا کر راہِ باطل پر جا گئے۔

یوسف از کلا خوراں و چو بند کو حسدِ یوسفِ کردگارِ می و بند

بہت سے یوسف اپنے بھائیوں کے مکر سے کنوئیں میں ہیں کیونکہ حسد ہی سے یوسف علیہ السلام کو کنوئیں میں ڈال کر بھیڑیوں کے کھالینے کی طرف بہانہ کیا گیا تھا۔

وز حسدِ گیر و ترا در رہ گلو وز حسدِ ابلیس را باشت غلو

حسد ہی کے سبب ابلیس تیری گردن راہِ حق سے ہٹانے کے لئے پکڑتا ہے اور حسد ہی سے ابلیس حسد سے متجاوز ہوتا ہے۔

کوژ آدمِ ننگِ دارد از حسد با سعادِ جنات دارد از حسد

حسد ہی کے سبب ابلیس نے آدم علیہ السلام کی تعظیم سے شرم و عار محسوس کرتا تھا اور حسد ہی کے سبب سعادت سے اسے عداوت ہے۔

آں ابوہبل از محمدِ ننگِ داشت وز حسدِ خود را بہ بالائی فراشت

اس ابو جہل نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ننگ عار محسوس کیا اور خود کو حسد ہی کے سبب بالآخر محسوس کیا۔

بوالکلم بخش بدو بو جہل شد اسے بسا اہل از حسد نا اہل شد

اس کا ابو الحکم نام تھا مگر حسد کے سبب اس کا نام ابو جہل ہوا اے لوگو! بہت سے اہل حسد کے سبب نا اہل قرار دیتے گئے۔

ہر کجا باشد مزاج و طبع مست او نخواہد هیچ کس را تندرست

جس شخص کا مزاج فاسد اور طبیعت بیمار ہوتی ہے وہ کسی کی تندرستی پسند نہیں کرتا۔ یہاں بیماری سے مراد روحانی بیماری ہے۔

ہر کرا دید او کمال از چپ راست

از حسد تو بخش آمد در خواست

حسد جس کا کمال گرد و پیش سے دیکھتا ہے تو حسد سے اسے دردِ قلوبِ شرع ہو جاتا ہے۔

ہیں کمال دست آو تا تو ہم از کمالے دیگران نافتی بغم

ہاں اے حاسد تو بھی کوئی کمال حاصل کرتے تاکہ دوسروں کے کسی کمال سے تو غم میں نہ مبتلا ہو۔

ہاں وہاں ترک حسد کن باشہاں ورنہ اے شہنوی اندر جہاں

خبردار! خبردار! حسد کو اللہ والوں سے ترک کرو ورنہ دنیا میں مثل ابلیس کے ذلیل اور رحمتِ حق سے دور ہو جاؤ گے۔

از خدای خواہ دفع این حسد تا خدایت دار باند از حسد

خدا ہی سے اس حسد سے نجات طلب کرتا کہ تجھے حق تعالیٰ اس حسد سے خلاصی عطا فرمائیں۔

پرطاؤست مجھیں و پائے ہیں سما کہ سور العین کشاید کیں
اپنے پرطاؤسی کو مت دیکھ بلکہ اپنا پیر دیکھ تا کہ آنکھ کی بیماری (عجب حسد
اللہ والوں سے تیرے دل میں کینہ نہ پیدا کرے یعنی جس طرح بقول مشہور طاؤس
اپنے پروں کے خن سے مست و بے خود رہتا ہے اور جب اپنے پیر کی سیاہی
دیکھتا ہے تو شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تم اپنی صفات حسنہ پر نظر نہ کرو
اور ان کو عطائے حق سمجھ کر شکر ادا کرو اور اپنی برائیوں پر نظر ڈال کر اپنی نگاہ میں
اپنے کو حقیر اور ذلیل سمجھو اور نگاہ خلق میں ذلیل ہونے سے پناہ مانگتے رہو کہ
پردۂ تاریت کہیں نحوست اعمال سے اٹھ نہ جاتے۔

خاک شو مردانِ حق را زیر پا خاک بر سر کن حسد را پچھو ما
اللہ والوں کے پیروں کے نیچے خاک بن جاؤ اور اپنے حسد کے سر پر خاک ڈالو
ہماری طرح یعنی خود بینی اور خود رانی ترک کر کے کسی کامل کا دامن پکڑ لو اور اپنے
کو اس رائے پر اس طرح ڈال دو جس طرح مردہ فی ید الغتال ہوتا ہے۔

خشم و غصہ

ترکِ خشم و شہوتِ حرص اوری بست مردنی و رک پیغمبری

عہ نہلانے والے کے ہاتھ میں۔

غُصَّہ و شہوت اور حرص کا ترک کرنا مردانِ حق کا شیوہ ہے اور پیغمبرانہ سنت ہے
 خشم و شہوت مردِ اولیٰ کند ز استقامت رشتی را مبدل کند
 غُصَّہ اور شہوت مرد کو احوال کرتا ہے اور روح کو استقامت سے ہٹا دیتا ہے۔
 گفت عیسیٰ ایسے ہشیار سر چیت دوستی ز جہدِ صعب تر
 کسی عاقل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ زندگی کے لئے سب سے
 مشکل امر کیا ہے۔

گفتش ای جان سبتر خشم خدا کہ ازاں دوزخی بوی لرز و چوما
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے جان! سب سے مشکل تر خدا کا غُصَّہ ہے
 کہ اس سے دوزخ بھی ہماری طرح لڑتا ہے۔

گفت زان خشم خدا چہ بود اماں گفت ترک خشم خویش اندر نماں
 اس عاقل نے کہا کہ خدا کے غُصَّہ سے امان و حفاظت کی کیا تدبیر ہے۔ آپ نے
 فرمایا کہ اپنے غُصَّہ کو پی جانا اور اس کو مخلوقِ خدا پر نافذ نہ کرنا۔
 فائدہ: ترکِ غُصَّہ سے مراد یہاں وہ غُصَّہ ہے جو اپنے نفس اور اپنے حقوق کے
 لئے ہو لیکن دین کے لئے غُصَّہ کی جہاں ضرورت ہو وہاں غُصَّہ نہ کرنا گناہ ہو گا ان
 مواقع کو سمجھنے کے لئے کسی شیخِ کامل کی صحبت ضروری ہے۔ ورنہ اہلِ علم بھی
 نفسانی غُصَّہ میں مُبتلا ہو سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ عمل کے لئے علمِ محض کافی
 نہیں ہوتا صحبتِ اہلِ اللہ بھی ضروری ہے۔

عہ احوال وہ بیماری جس میں ایک چیز دو دکھائی دیتی ہے۔

ظلم

اے کہ تو از جاہ ظلمے میکنی از برائے خویش چاہت میکنی
اے مخاطب تو جاہ اور حکومت کے سبب مخلوقِ خدا پر ظلم کرتا ہے اور اپنے
لئے عذاب و رسوائی کا کنواں کھودتا ہے۔

چاہِ ظلم نشت ظلم ظالمان انجین نفستہ جملہ عالمان
ظالموں کا ظلم خود ظالم کے لئے تاریک کنواں بن جاتا ہے اسی طرح علمائے دین
فرماتے ہیں۔

گر ضعیفے در زبیں خواہد امان ناعمل افتد در سپاہ آسمان
اگر کمزور مظلوم ظلم سے تنگ آکر زمین میں امان تلاش کرتا ہے تو آسمان پر
ملائک میں غلغلہ مچ جاتا ہے غلبہٴ ترحم و درد سے۔

کہ بالآسمان کریاں شود در بگرد چرخ یارب خواں شود
اگر مظلوم آہ و نالہ کرتا ہے تو آسمان بھی اس کے ساتھ روتا ہے اور اگر مظلوم
روتا ہے تو آسمان بھی اس کی مدد کے لئے حق تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے۔

تا دلِ مردِ خدا نالہ بدرد
ہیچ قومے را خدا رسوا نہ کرد

جب تک کسی قوم نے کسی اللہ والے کا دل نہیں دکھایا اس وقت تک
حق تعالیٰ نے اس قوم کو رسوا نہیں کیا۔

جہاد و منصب و طلبِ شہرت

مالِ منصب تاکے آرہدست طالبِ رسوائی ویش او شدست
جو شخص مال اور منصب کا حریص اور طالب ہوتا ہے تو وہ دراصل اپنی رسوائی کا طالب ہوتا ہے۔

فائدہ: مگر حق تعالیٰ بدون طلب اگر کسی کو منصب ارشاد پر فائز فرماتے ہیں تو خود ہی اس کو اپنی خصوصی حفاظت میں رکھتے ہیں۔

بامستذل و عطا باکم و ہد یا سخا آید بہ ناموشی نید
ایسا شخص یا تو نخل کرے گا اور خشک شیش مخلوق پر نہ کرے گا یا اگر سخاوت کرے گا بھی تو بے موقع اور نا اہل پر کرے گا۔

سروری را کم طلبِ رویش بہہ
بارِ خود بر کس منہ بر خویش نہہ

سروری مت طلب کرو اور فقیرانہ سادی زندگی اختیار کرو اپنا بوجھ کسی پر رکھنے کے بجائے اپنے ہی اوپر رکھو یعنی اپنے کاموں کو خادموں سے لینے کے بجائے خود کرنے کی عادت ڈالو۔

شمار خلق بسندِ نلکم ست بندایا از بند آہی کے کم ست
مخلوق میں مشہور ہو جانا یہ سخت تر قید ہے اور یہ قید قیدِ آہنی سے کم نہیں ہے۔
فائدہ: یعنی شہرت کو اپنی طرف سے طلب نہ کرے مگر جب حق تعالیٰ کسی بندے پر اسمِ ظاہر کی تجلی فرماتے ہیں تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں۔ اور اس سے خلق کو

استفادہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔

میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا میرا شہرہ اڑا دیا کس نے

دانہ باشی مرغ گانت برچسند غنچہ باشی کو دکانت برکسند

دانہ کی طرح زہن پر ظاہر ہو گا تو چڑیاں چپک لیں گی اور اگر کلی کی طرح اپنے کو شاخوں سے ظاہر کرے گا تو لڑکے تجھے تماشہ بنائیں گے اور اچک لیں گے۔

اوپر دیند نعلیق را مست خویش در کبرئی روہ از دست خویش

جب ہر طرف سے خلق کو اپنا دیوانہ و مست دیکھتا ہے تو تکبر کے فتنہ میں مبتلا ہو کر اپنے ہاتھ سے بھی بے قابو ہو جاتا ہے۔

لطف و سالوس جہاں خوش لقمہ ایست

کھترش خور کاں پُر آتش لقمہ ایست

نفس کو دنیا والوں کی تعریف اور خوشامد بہترین لقمہ معلوم ہوتا ہے ایسے لقمہ کو مت کھاؤ کہ یہ لقمہ آگ سے پڑے یعنی تکبر میں مبتلا کر کے دوزخ تک لے جاوے گا۔

آوی فرج شود از راہ کوشش جانور فرج شود از خلق و نوش

انسان (تعریف سُن کر) کان کے راستے موٹا ہوتا ہے اور جانور بھوسہ کھلی سے موٹا ہوتا ہے۔

نفس از بس مذہب فرعون شد فمن ذلیل النفس ہوا لا تسد

نفس زیادہ تعریف سُن کر فرعون ہو جاتا ہے اس لئے اپنے کو مٹا کر رہو اور سرداریِ مت تلاش کرو۔

طلبِ دنیا

دنیا را کار عجبی اختیار باطلان را کار دنیا اختیار

انبیاء علیہم السلام نے آخرت کا کام اختیار کیا اور دنیا کو آخرت کے تابع رکھا اور جاہلوں نے کارِ دنیا اختیار کیا اور آخرت کو پس پشت ڈال دیا۔

در بیانی سبیل خود گئے سما پر دولت پرست پیچو ہما

اگر اپنے قلب میں حق تعالیٰ کی طرف رجحان و میلان محسوس کرو تو حق تعالیٰ کے اس جذبِ خفی کا شکر ادا کرو اور اپنے دل کے پروں کو سیرالی اللہ کے لئے کشادہ کر لو مثل ہمارے۔

ہماری تشبیہ محض عظمتِ شان کے لئے ہے کہ دنیا میں تمام طائروں میں افضل اور مبارک مشہور ہے اور سالکین کی ارواح بھی سیرالی اللہ کی نسبت سے دیگر ارواح کے مقابلے میں اشرف اور افضل اور مبارک ہوتی ہیں۔

مخلوق اطفالند جز مست خدا نیست باقی جز زجیدہ از ہوا

مخلوق خدا سب اطفال ہیں سوائے عاشقانِ خدا کے اور کوئی شخص بالغ نہیں بجز ان خاصانِ حق کے جو خواہشاتِ نفسانیہ کو تابعِ شریعتِ الہیہ کر چکے ہیں۔

ہرچہ از دستِ شاد و لڑائی در جہاں از فراقِ آلِ میندیش این زماں

آج جو چیزیں تجھے مسرور کر رہی ہیں ان کی جدائی کو اسی وقت سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں ہم سے جدا ہونے والی ہیں۔ **کَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَحَبُّ**

مَنْ شَأْنٌ فَإِنَّكَ مُضَارِقُهُ اے شخص جس سے تو چاہے دنیا میں دل لگا

لے اور محبت کر لے مگر تجھے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تو اس سے ایک دن جدا ہو گا یا وہ تجھے ایک دن چھوڑ دے گی بابِ مفارقتِ جانبین کی طرف سے جُدائی کو ثابت کرتا ہے یعنی یا تو محب پہلے مرے گا یا محبوب پہلے مرے گا اور دونوں صورتوں میں جُدائی لازم ہے۔

پس نتیجہ یہ نکلا کہ عشق را با حجتی باقیوم دار

ایں جہاں زنداں و مازندانیان حفظہ کن زندانِ خود را و ارباباں

یہ جہاں قید خانہ ہے اور ہم سب قیدی ہیں قید خانہ سے کوئی راہ پیدا کر اور خلاصی حاصل کر اور راہ سے مراد سیر الی اللہ اور تعلق مع اللہ ہے اور ظاہر ہے کہ ایک قیدی دوسرے قیدی کو رہا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لئے ایسے کاملین کی صحبت تلاش کر لو جن کے اجسام تو دنیا کے قید خانے میں ہیں مگر ان کی روہیں عالم بالا سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ اپنی روحانی طاقت سے دوسری روہوں کو بھی علانیً دنیا سے چھڑا لیتے ہیں۔

کے وہ زندانیئے در افتناص مرد زندانیئے دیگر اخلاص

ایک قیدی دوسرے قیدی کو کب رہا کر سکتا ہے قید خانے سے۔

عہ افتناص شکار کرنا و کسب کرنا (غیاث)

بجز مگر نادریکے فر دانیئے تن بزنداں رنج او کیو اینیئے

ہاں مگر وہ نادریستی جس کا جسم تو دنیا میں ہو لیکن اس کی روح تعلق مع اللہ کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو وہ دوسرے گرفتار دنیا کو دنیا سے آزاد کر سکتی ہے۔

مُرج کو اندر قفسِ زندانی ست می بخوید رشتن از نادانی ست

جو چڑیا قفس میں قید ہو اور خلاصی نہ ڈھونڈے تو یہ اس کی نادانی ہے۔

بیٹھے گا چین سے اگر کام کے کیا ہیں گے پر

گو نہ نکل سکے مگر پتھر سے میں پھر پھڑٹا جا

زر بہہ از جانست پیشِ ابلہاں زرشا رجاں بود پیشِ شہاں

اللہ والوں کی جانوں پر تو دولت خود شمار ہوتی ہے اور اہل دنیا اپنی جانوں کو دولت پر قربان کرتے ہیں۔

ترکِ دنیا بہ کہ کرد از زبدِ خویش بیش آمد بیش او دنیا و بیش

جو شخص اللہ کے لئے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتا ہے اس کے قدموں پر دنیا پہلے سے بھی زیادہ گرتی ہے۔

چہیست دنیا از خدا غافل بدان نے قاش و لقرہ و فرزند زن

دنیا کیا ہے؟ خدا سے غفلت کا نام دنیا ہے نہ کہ سونا چاندی اور اولاد و بیوی کا نام دنیا ہے یعنی ان تعلقات میں رہتے ہوئے حق تعالیٰ کے تعلق کو اگر غالب رکھے تو یہ دنیا نہیں بلکہ دین ہے۔

آب در کشتی ہلاکِ کشتی است آب اندر زیر کشتی پستی است

مولانا دنیا کے استعمال کا طریقہ بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح کشتی کی روانی کے لئے پانی ضروری ہے اسی طرح ہماری حیات کے لئے دنیا ضروری ہے لیکن کشتی کے اندر اگر پانی داخل ہو جائے تو یہی پانی کشتی کی ہلاکت کا سبب بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا اگر آخرت کے مقابلہ میں مغلوب ہے اور دل کے باہر ہے تو آخرت کے لئے معین ہے لیکن اگر دل میں گھس جاوے اور آخرت پر غالب ہو

جاوے تو ہماری ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ پس اس کا صحیح استعمال ضروری ہے جو کچھ مدت کسی صاحبِ ہمت مردِ کامل **اللہ والے** کی صحبت میں رہ کر ہی حاصل ہو سکتا ہے۔

مال را گزیر بسر دین باشی جمول **نعم مال سالی گفت آن رسول**

مال کو اگر حق تعالیٰ کی مرضیات میں صرف کرنے کے لئے اور ان کی رضا جوئی کے لئے کسب کیا تو ایسے مال کو حضور **صلی اللہ علیہ وسلم** نے **نعم المال** فرمایا ہے۔ یعنی اے اگر دار و برائے دوست دارو۔ دنیا رکھے تو اللہ ہی کی رضا کے لئے رکھے نہ کہ محض اپنے تعیش و تن پروری کے لئے ہو۔

ظہور قدرت در معجزات

ایں جہاں محد و آل خود بے حدست **نقش و تصویر پیش آل معنی مدت**

یہ جہاں محد و بے اور وہ جہاں غیر محد و بے مگر اس جہاں کے نقش و نگار اس عالم معنی کے آگے دیوار کی طرح حائل ہیں جو اس کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتے۔

صدر ہزاراں نیرۂ فرعون را **در شکست آل موسیٰ بایک عصا**

وہ وزیر تو کیا چیز تھا فرعون کے لاکھوں نیرے اس ایک لاٹھی والے پیغمبر حضرت موسیٰ **علیہ السلام** نے توڑ ڈالے یعنی اس کی طاقت تباہ کر دی۔

صدر ہزاراں طب جالینوس بود **پیش عیسیٰ و دش افسوس بود**

اور جالینوس کی لاکھوں طباعتیں تھیں جو حضرت عیسیٰ **علیہ السلام** اور ان کی چھونک

کے آگے ایک کھیل ثابت ہوئیں۔

صد ہزاراں دفتر اشعار بود پیشِ حرفِ اُمّی اشعار بود

اور عربی شاعری کے لاکھوں دفتر تھے جن پر فخر کیا جاتا تھا۔ مگر اُمّی کے ایک اُمّی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنائے ہوئے کلام اللہ کے آگے موجبِ تھے۔

تعلیمِ فنا مہیت

باچناں غالبِ خداوند کے چومیر و گزنا شد افسے

اگر کوئی شخص کھیلنے اور کوتاہ اندیش نہ ہو تو ایسے غالبِ خداوند کے آگے کیوں نہ اپنے کو فنا سمجھے۔

بس دے چوں وہ را نگینت او مرغِ نیرک دو پا آویخت او

اس نے بہترے پہاڑ کے سے مضبوط و قوی دلوں کو اکھیڑ دیا ہے چالاک پرندے کو دو پاؤں سے اٹا لٹکا دیا ہے۔

فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ
جز شکستہ می نہ گیرد فضل شاہ

فہم و عقل کے گھوڑے دوڑانا یا قوتِ استدلال کو ترقی دینا حق تعالیٰ تک پہنچنے کی راہ نہیں یہاں تو عجز و شکستگی کی ضرورت ہے کہ خدا کا فضل عاجزوں کے سوا کسی کی دستگیری نہیں کرتا۔

ترغیبِ سونے آخرت

کاؤ کہ بُود تا اوریش او شوی خاک کہ بُود تا شیش او شوی

بھلا بیل بھی کوئی چیز ہے کہ تو اس کی ڈاڑھی بنے۔ مٹی بھی کچھ حقیقت رکھتی ہے کہ تو اس کی گھاس بنے۔

زرو نقہ چیت فتوں شوی چیت صوّت چنیں جنوں شوی

سونا چاندی کیا مال ہے کہ تو اس کا دلدادہ ہو اور عالمِ صورت یعنی دُنیا کی کیا حقیقت ہے کہ تو اس پر اس قدر فریفتہ ہو۔

ایں سراہ باغ تو زندان تست ملک مال تو بلانے جان تست

یہ تیرے محل اور باغ تیرا قید خانہ ہیں تیرا ملک مال تیرے لئے بلا ہے۔

مُن مئی پروئے غمش بریں سونے آب گل شدی در اسفلیں

تیری روح عرشِ بریں کی طرف پرواز کرنا چاہتی ہے اور تو آبِ گل کی طرف یعنی تنزل اور بُعْدشِ الحق کے گڑھے میں گرا پڑتا ہے۔

اسپ ہمت سونے آخر تاشتی آدم سجود رانستناختی

تُو نے اپنی ہمت کا گھوڑا چراگاہِ لذت کی طرف دوڑایا اور اپنے باپ آدم علیہ السلام کی منزلت کو نہ پہچانا جن کے آگے فرشتے سر بسجود ہو چکے ہیں۔

لغت : آخر مخفف آخور جانوروں کے چرنے کی جگہ

آخر آدم زادة اے ناخلف چند پنداری تو پستی را شرف

اے ناخلف آخر تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے کہاں تک تحصیلِ دُنیا

کی پستی کو بزرگی سمجھتا رہے گا۔

ذکر حق

یادِ او سرِ مایۂ ایمان بود ہر گدا از یادِ او سلطان بود
یادِ حق آمد غذا این روح را مہم آمد این دل مجروح را
نامِ او چو بر زبانم می رود ہر بنِ موازِ غسل جوئے شود

ترجمہ و شرح : او پر کے پہلے دو شعر مولانا رومی کے ہیں تیسرا شعر حضرت مفتی الہی بخش صاحب کاندھلوی خاتمِ مثنوی کا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد ایک نور جاں پیدا ہوگا جو میری مثنوی کا بقیہ حصہ پورا کرے گا۔ فرماتے ہیں ۷

ہست باقی شرحِ این یکاں دروں بست شد دیگر نمی آید بروں
باقی این گفتم آید در نہاں در دل آنکس کہ دارد نو بہاں

مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں اشعار میں حضرت مولانا مفتی الہی بخش صاحب کاندھلوی کے متعلق جو پیشین گوئی فرمائی تھی اس کا ظہور پانچ سو برس کے بعد ہوا کیونکہ مولانا رومی ساتویں صدی کے ہیں اور حضرت مفتی صاحب خاتمِ مثنوی بارہویں صدی کے ہیں۔

شعر اول : مولانا رومی فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ کی یاد ہی ایمان کا کُل

سرِ مایہ ہے یعنی حاصلِ ایمان ہے اور ان کی یاد میں ایسی لذت ہے کہ ہر گدا ان

کی یاد کی برکت سے بادشاہ بلکہ رشک سلاطین ہو جاتا ہے۔

جو ان کی یاد میں بیٹھے ہر اک سے بغرض ہو کر

تو اپنا بوریا بھی ہو ہمیں تختِ سلیمان تھا

جس وقت بندہ کسی چٹائی پر اپنے اللہ کا نام پاک لیتا ہے تو اس وقت اس کی

وہ چٹائی یا بوریا بادشاہوں کے تخت کے لئے قابلِ رشک ہے۔

اگر اک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری

جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری

متناسب ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی

ایک بیٹھے رہتے یاد ان کی دلنشیں ہوتی

بلکہ دنیا کے سلاطین تو افکارِ دنیویہ سے غمیگین رہتے ہیں اور غلبہٴ فکر سے جب

ان کو نیند نہیں آتی تو قصہ گو مقرر کئے جاتے ہیں تاکہ قصے سن کر نیند آجائے اس کے برعکس

اللہ والوں کی سلطانتِ عجیب اطمینان اور بے فکری کی ہوتی ہے۔ حضرت

سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

بسودائے جاناں زجاں مشغول بذکرِ حبیب از جہاں مشغول

بیادِ حق از خلق بگریختہ چناں مست ساقی کہ مے رنجتہ

اللہ تعالیٰ کے عاشق بندے محبوبِ حقیقی کے عشق میں اپنی جان سے بھی بے پروا

ہیں اور ذکرِ محبوب کی لذت نے ان کو دنیا کے تمام مشاغل سے مستغنی کر دیا ہے

یادِ حق میں خلق سے کنارہ کش ہیں تاکہ تعلقاتِ غیر ضروریہ سے ذکرِ حق میں خلل واقع

نہ ہو اور حق تعالیٰ کی یاد سے ایسے مست اور بے خود ہیں کہ غیر حق سے بالکل انشغال

باقی نہ رہا اگرچہ وہ مباح الاصل ہی کیوں نہ ہوں یا کسی درجہِ مرجوحہ میں مستحسن ہی کیوں نہ ہوں لیکن ان اُمور کی طرف اُن عاشقین کو بالکل التفات نہیں رہا۔ کیونکہ دستِ بوسی شاہ کے میسر ہوتے ہوئے پابوسی شاہ کی طرف التفاتِ قربِ اعلیٰ سے قُربِ ادنیٰ کی طرف نزول کے مترادف ہے۔

شعر ثانی :

یادِ حق آمدِ غذا ایں روح را ۱؎ مولانا فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی یادِ روحِ انسانی کی اصل غذا ہے اور قلبِ بُروح یعنی عشقِ حق سے زخمی دل کے لئے یادِ حق بمنزلہِ مرہم ہے کیونکہ عاشق کو اپنے محبوب کے ذکر ہی سے سکون ملتا ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان کو حق تعالیٰ نے اپنی ذاتِ پاک کا خلقت و فطرۃ عاشق پیدا فرمایا ہے یعنی ہر انسان مرتبہ فطرۃ انسانیت میں عاشقِ حق ہے۔ حق تعالیٰ نے اس دعویٰ پر ایک دلیلِ مثبت قرآنِ پاک میں ارشاد فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں۔

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝

اے ہمارے بندو! خوب کان کھول کر سن لو کہ تمہارے سینوں میں جو قلوب رکھے گئے ہیں ان کو سکون اور چین صرف ہماری یاد ہی سے مل سکتا ہے۔ ہم تمہارے اور تمہارے قلوب کے خالق ہیں۔ ہم نے تمہارے سینوں میں ایک ایسا مضغہِ لحمیہ یعنی گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا ہے جس کی غذا صرف میری یاد ہے۔ رہی یہ بات کہ پھر اہل سلطنت اور اہل دولت خدا تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونے کے باوجود خوش و خرم کیوں نظر آتے ہیں تو درحقیقت ان کی یہ خوشی ہماری ظاہری آنکھوں سے معلوم ہوتی ہے ان کے دلوں کو اگر ٹٹولا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ

ہرگز مُطمئن اور چین سے نہیں ہیں۔ نیز یہ کہ فسق و فجور کی گندگی سے انکے دل بیمار ہوتے ہیں **قلب سلیم** کی غدار صرف ذکر حق ہے۔ بیمارِ قلب کا تو احساس بھی غلط ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم آپ اگر پاتخانہ کا ٹوکرا دیکھ لیں یا سونگھ لیں تو فوراً متلی وقفے بلکہ بے ہوشی تک لاحق ہونے کا امکان ہوتا ہے لیکن بھنگی رات دن پاتخانہ کے پاس رہتا ہے اس کے باوجود اس کی بدبو سے اس کے احساس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ پس معلوم ہوا کہ اس بھنگی کا احساس سلیم پاتخانہ کی گندگی سے رفتہ رفتہ زائل ہو گیا۔ اب آپ چاہیں تو تجربہ کے طور پر اس امر کو آزمائیں کہ دُنیا سے مردار کی لذات میں رات دن غرق رہنے والے کسی انسان کو چند دن کے لئے کسی **اللہ والے** کی صحبت میں رکھیں اور یہ شخص **حق تعالیٰ** کی یاد میں لگ جائے پس رفتہ رفتہ اس کا وہ سابق فطری اور طبعی مذاق اس کے قلب میں بیدار ہونا شروع ہو جائے گا اور ان **شمار اللہ** **ان شمار اللہ** ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ اسی شخص کو اب ذکر چھوڑ کر مشاغلِ دنیوی میں لگنا بہت مشکل اور دو بھر ہو جائے گا اب اس کے شب و روز غفلت میں نہیں گذر سکتے۔ شب و روز کیا معنی ایک لمحہ اور ایک سانس غفلت میں گزارنا اس کو موت سے بدتر نظر آئے گا۔ ہر وقت ایک کیفیتِ حضوری اس کے قلب کو میسر ہوگی گویا دل ہر وقت **اللہ** کو دیکھ رہا ہے اس کو فر قرب کے سامنے بھلا پھر دُنیا سے فانی کی لذتوں کی طرف اس کا قلب کب رجوع کر کر سکتا ہے؟ اس وقت اس کو تمام مجموعہ لذات کائنات مردارِ نظر آئے گا اور **اللہ** کی یاد کی برکت سے ایسی **سلطنتِ قلب** کو ملے گی کہ اس کے سامنے

سلطنتِ ہفتِ قلیم ہیچ نظر آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض سلاطین کو جب ذکر کا مزہ مل گیا تو ادھی رات کو نچکے سے گڈڑی اوڑھی اور جنگل میں نکل گئے۔

آں دم کہ دل بے عشق وہی خوش دے بود

در کار خیر حاجت ہیچ استخار نیست

چونکہ زد عشق حقیقی بردش سر شد ملک و عیال و منزلش

نیم شب دلتے پوشید و برفت از میانِ مملکت بگرینتِ تفت

ترجمہ: جب عشقِ حقیقی نے اس بادشاہ کے دل پر اثر کیا تو اس پر ملک اور محل شاہی اور اولاد کا لطف سر دپڑ گیا پس آدھی رات کو اٹھا گڈڑی اوڑھی اور اپنی سلطنت سے باہر نکل گیا اور بزبانِ حال کہا ہے

ترے تصور میں جانِ عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے

کہ جیسے مجھ تک نزول کر کے بہارِ جنت پہنچ رہی ہے (حسن)

شعر ثالث:

نام او چو بر زبانِ می رود الخاتمِ مثنوی مولانا کا ندھلوی **رحمۃ اللہ علیہ** فرماتے

ہیں کہ جب حق تعالیٰ کا نام پاک زبان پر جاری ہوتا ہے تو میراں کے نام کی مٹھاس اور شیرینی ایسی محسوس ہوتی ہے گویا میرے جسم کے ہر بال کے سوراخ سے شہد کی نہریں جاری ہو گئیں۔ اس لطف کی وجہ حق تعالیٰ کا وہی احسانِ کرم ہے کہ بوقتِ آفرینش ہمارے خمیر میں اپنی محبت و طلبِ پیاس کی تخم ریزی فرمادی تھی یعنی ہمارے جسمِ خاکی میں ایک مضغہٴ دل رکھ دیا جس کی اصل غذا صرف اپنی یاد مقرر فرمادی ہے۔

نہ کبھی تھے بادہ پرست ہم نہ ہمیں یہ شوق شراب ہے

اب یارِ چو سے تھے خواب میں وہی ذوقِ مستی خواب ہے

حتیٰ کہ ذکر کی لذتِ ذاکر کو راہِ حق میں اپنی جان دینا بھی آسان کر دیتی ہے مولانا فرماتے ہیں

لھکذا مردِ مجاہدِ ناں وہد چوں برد ز نورِ طاعتِ حالِ دہد

یعنی بندہ پہلے ناں سے پیدا شدہ قوتوں کو اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ کرنے کے

بجائے اللہ کی اطاعتِ فرماں برداری کے راستہ میں خرچ کرنے کی مشقّت

کرتا ہے۔ ناں سے پیدا شدہ قوتیں جب اس نے اللہ کے راستہ میں دیں تو

گویا اس نے روٹی ہی اللہ کے راستہ میں ڈے دی۔ اس مسلسل مجاہدہ سے انوار

ذکر و اطاعت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ یہ انوار جب اس پر پورا اثر کر دیتے

ہیں تو غلبۂ محبت میں وہ مردِ مجاہد اپنی جان بھی اللہ کے راستہ میں قربان کر دیتا ہے۔

ان تینوں اشعارِ مثنوی کو احقر کی اردو مثنوی میں ملاحظہ فرمائیے۔

یاوِ حق سہ ماہِ ایمان ہے یاوِ حق سے ہر گداِ سلطان ہے

یاوِ حق ہی ہے غذا اسِ وح کی اور مرم ہے دلِ مجروح کی

ہے زباں پران کا نام ذوالجلال شہد کی نہریں ہیں میرے بالِ بال

پیر از روح عارف مع اتصالِ جسدِ خاکی

بسوئے محبوبِ حقیقی

جاںِ مجرّوشتہ از غوغائے تن می پرد با پردِ دلِ بے پائے تن

مروخفتہ روح اوچوں آفتاب در فلک تاباں و در تن جامہ خواب
اتصالے بے تکلیف بے قیاس ہست بے الناس ابا جانِ ناس
ظہل اوانداز میں چوں کوہ قاف رُوح او سیرغ بس عالی طواف

ترجمہ و ضروری شرح:

شعر اول: ایک زمانہ مجاہدہ و صحبت پیر کامل کے بعد عارف کی روح اس
بند غامی کے ہنگاموں (خواہشات نفسانیہ) سے آزاد ہو کر حق تعالیٰ کی طرف
اُڑتی رہتی ہے یعنی حضور تمام و استحضار تمام کے فیوض و انوار میں عارف کی روح
دل کے پیر سے (نہ کہ جسم کے پیر سے) مسافت سیر الی الحق سے مسافت سیر
فی الحق قطع کرتی ہے۔ پس ہر لحظہ روح عارف کو صفات الہیہ کی تفصیلی سیر عطا حق
سے نصیب ہوتی ہے۔ کما قال حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فی مقام آخر۔

سیر زہد ہر نبی یک ذرہ راہ سیر عارف ہر تانت شاہ

زہد ایک ماہ میں ایک دن کی مسافت طے کرتا ہے اور روح عارف باللہ ہر سانس
میں باعتبار سیر باپردہ بے پائے تن تحت مجبوبات حقیقی تک اُڑتی رہتی ہے۔
(من فیوض مرشدی رحمۃ اللہ علیہ)

شعر ثانی: انسان سویا رہتا ہے اور اس کی روح مثل آفتاب کے فلک
پر تاباں رہتی ہے۔ چنانچہ بحالت خواب یہ مسیرۃ روح عارف اگر مشرف بالوہاب
ہے تو القار و الہام و رویاء صالحہ سے فائز ہو جاتی ہے اور جسم کے اندر یہی روح
باعتبار تصرف فی البس کے جامتہ خواب میں ہوتی ہے یعنی خفتہ انسان بظاہر
بالکل بے حس و حرکت ہوتا ہے۔

شعر ثالث : ارواحِ انسانیہ کا حق تعالیٰ سے اتصال بے تکلیف اور بکلیاں ہے یعنی اس اتصال کا عقول انسانی ادراک نہیں کر سکتی ہیں۔ کیونکہ مخلوق کی صفات محدودہ کے لئے خالق کی صفات غیر محدودہ کا احاطہ محال ہے۔

شعر رابع : عارف کا جسم زمین پر مثل کوہ قاف کے ہے یعنی باعتبار اپنے حُسن اخلاق صبر و حلم و کرم کے استقامت کا پہاڑ ہے اور اس کی روح مرتبہ حضورِ مع الحق میں مثل سیمرغ کے عالی طواف ہے **من فیوضِ مرشدی مولانا اشعیا** ان اشعار کی مثنوی اُردو :

جاں مجرّد ہو کے از غوغائے تن	بے در دل سے زنی ہے بے پائے تن
روحِ مردِ خفته مثلِ آفتاب	بے فلک و مضافِ گن در تنِ بخواب
روحِ انسانی کوربُ اناس	بے تکلیفِ قرب ہے ہر سانس سے
جسمِ عارفِ زمیں پر کوہِ قاف	جانِ اسکی سرش پر عالی طواف

اصلاحِ علمائے عمل

صد ہزاراں فضل دارد از علوم	جان خود را می نداند این ظلوم
جانِ جملہ علمہا این است و این	کہ بدانی من کیتم در یوم دیں
علم نبود الا علم عاشقی	ما یقی تبلیس ابلیس شقی
ختم کہ از دریا در واپس شود	پیش او جیحو نہر ساز نو زند
قال را بگذار مردِ حال شو	پیش مردِ کا ملے پامال شو

شعر اول: مولانا رومی رحمہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کا ظاہر سینکڑوں اور ہزاروں علوم و فنون اپنے سینوں میں رکھتے ہیں لیکن ان علوم کی اصلی روح یعنی تعلق مع اللہ اور محبت الہیہ اپنی جانوں میں حاصل کرنے کا یہ ظالم اہتمام نہیں کرتے۔
شعر ثانی: یاد رکھو کہ تمام علوم کی روح صرف یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ کل قیامت کے دن ہم کس بھاؤ میں خریدے جائیں گے یعنی اگر اخلاص قلب میں نہ ہو اور مخلوق میں ہاتھ پیر اس وقت چومے جا رہے ہیں تو قیامت کے دن یہ مقبولیت بین الخلق سوومند نہ ہوگی۔

شعر ثالث: علم حقیقی صرف اللہ سے قوی رابطہ قائم کرنا ہے اور اگر یہ دولت حاصل نہ ہوئی تو پھر یہ علم ابلیس عین کا دھوکہ و فریب ہے یعنی جس طرح ابلیس باوجود علم تمام علوم شریعت امت موجودہ و ائم سابقہ کے مردود ہے اسی طرح وہ علوم محضہ جو مقرون بالعمل نہ ہوں اور تعلق مع اللہ ان سے حاصل نہ ہو تو ان پر ناز و پندار و قناعت سخت دھوکہ ہے۔ علم مقبول کی لازمی صفت خشیت الہیہ ہے۔ **کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ** (الایۃ) اور خشیت متلزم ہے عمل کو۔ پس بدون خشیت کے علوم پر مطمئن رہنا سخت نادانی ہے۔

شعر رابع: جس طرح کسی ملکہ کو اگر تمند سے تعلق اور رابطہ عطا ہو جائے تو اس ملکہ کے سامنے بڑے بڑے دریائے جیون زانوائے ادب طے کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ان علوم ظاہر کے ساتھ اے علماء تم حق تعالیٰ سے قوی رابطہ قائم کرو گے تو تمہارے ان علوم میں بھی چار چاند لگ جائیں گے یعنی

عجیب عجیب علوم و معارفِ افاضہ غیبیہ سے اپنے اندر پے در پے محسوس کرو گے اور بڑے بڑے علمائے ظاہر تمھارے سامنے زانوائے ادب طے کریں گے کیونکہ تعلق من البحر کے فیض سے یہ منکا خشک نہ ہوگا اور دریائے جیحون خشک ہو سکتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب **رحمۃ اللہ علیہ** بانی دیوبند فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات ایک سوال کے جواب کے وقت اتنے عنوانات دلائل القاء ہوتے ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کس دلیل کو پہلے بیان کروں اور کس کو بعد میں۔

شعر خاص: مگر اس منکے کو تعلق من البحر کس طرح حاصل ہوگا۔ **حق تعالیٰ سے ابلہ**

تقریب اور محبت مطلوبہ حاصل ہونے کا ہر ف یہ طریقہ ہے کہ اپنے قیل و قال کو کچھ دن کے لئے ترک کر کے کسی اہل دل عالم باعمل کی خدمتِ صحبت میں رہ پڑو تب صحیح طور پر صراطِ مستقیم پر عمل نصیب ہوگا۔ صراطِ مستقیم مبدل منہ ہے جس کا بدل صراطِ منعم علیہم ہے اور منعم علیہم نبیین صدیقین اور شہداء و صالحین ہیں۔ **وکل هذا منصوب فی القدران** اور مقصود کلام میں بدل ہوتا ہے۔

پس معلوم ہوا کہ کسی منعم علیہ بندے کی صحبت اختیار کرنے سے دین کی صحیح روح اخلاص و احسان کی نعمت کا عطا ہونا عاۃ الہیہ ہے اور شاذ و نادر اس عادت کا تخلف کا معدوم ہے **امثل حضرت خضر علیہ السلام** اعام قانون کی پابندی مامور بہ اور مطلوب ہے۔

مردِ کامل سے مراد وہ متبعِ سنت ہے جو کسی بزرگ کا صحبت یافتہ اور اجازت یافتہ بھی ہو مردِ کامل کے سامنے پامال ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی رائے و تجویز کو فنا کر کے اس کی رائے اور تجویز پر چند دن مجاہدہ کر کے عمل کیا جائے۔

تب یہ قال اس منعم علیہ مردِ کامل کی صحبت سے حال بن جاوے گا۔ خلاصہ یہ کہ صاحبِ قال اگر صاحبِ حال بننا چاہے تو کسی اہلِ دل کی صحبت اختیار کرے۔ مردِ کامل میں کمال کئی مشکک ہے ورنہ کمال بالمعنی الحقیقی صرف سرورِ عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہے لیکن مجازاً اویا۔ اللہ کے لئے بھی بوجہ کمال اتباعِ سنتِ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم بمقابلہ عامۃ الناس مستعمل ہوتا ہے۔ (من فیوض مرشدی)

و لنعم ما قال مولانا محمد احمد صاحب (پتلاب گلدستی)
نہ جانے کیا سے کیا ہو جائیں کچھ کہہ نہیں سکتا جو دستارِ فضیلت گھم ہو دستارِ محبت میں
ان اشعار کی مثنوی اردو

گرچہ سیکھے سینکڑوں علم و ہنر	جان سے اپنی مگر بے بے خبر
جانِ جملہ علم و فن یہ جان لو	کل قیامت میں نہ تم رنجان ہو
علم ہے دراصل علمِ عشقِ حق	یہ نہ ہو تو ہے وہ فضلِ راہِ حق
وصل ہو دریا سے منکے کا اگر	سامنے جیچون کا جھک جاتے سر
چھوڑ کر کے سب اپنا قیل و قال	جا تو رہتا ہو جہاں مردِ کمال

کسی کافر کو بھی یہ نگاہِ حقارت مت دکھو کیونکہ
اپنے خاتمہ کی حالت کا تم کو علم نہیں

یہیچ کافر را بخواری سنگرید کہ مسلمان بودنش باشد امید
چہ خبر داری ز ختمِ عمر او تا بگردانی از و یکبارہ رو

شعر اول : مولانا رومی **رحمۃ اللہ علیہ** فرماتے ہیں کہ کسی کافر کو کبھی حقارت کی نظر سے مت دیکھو کیونکہ اس کے مسلمان ہو کر مرنے کا احتمال ہوتا ہے۔

اللہ اکبر : جب کافر کو حقیر سمجھنے سے منع کیا گیا ہے تو گنہگار مسلمانوں کو حقیر سمجھنا کس درجہ برا ہوگا۔ البتہ کفار کے کفر سے اور فاسقوں کی نافرمانیوں سے بغض ہونا مطلوب ہے بلکہ ایمان کی نشانی ہے۔ **قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :**

وَكُذَّكَاءِ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ

ترجمہ : اور کفر و فسوق و عصیان سے تم کو نفرت دے دی پس ان افعال سے نفرت کا مطلوب ہونا منصوص ہوا۔

شعر ثانی : کیا تو اس کافر کے خاتمہ بالکفر کی خبر رکھتا ہے کہ تجھے اس سے نفرت و حقارت جائز ہو جائے۔

چونکہ اصل اعتبار خاتمہ کا ہے اس لئے کسی مومن کو اپنے موجودہ حال پر ناز و پندار درست نہیں کیونکہ مرنے سے پہلے احتمال اس امر کا بھی ہے کہ کسی نافرمانی کی نحوست سے یہ ایمان مبدل بہ کفر ہو جائے اور خاتمہ بالکفر کا احتمال ہوتے ہوئے نہ تو اپنے ایمان پر ناز درست ہے اور نہ کسی کافر کو حقیر سمجھنا درست ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر **رحمۃ اللہ علیہ** فرماتے ہیں کہ

ایمان چو سلامت بلب کور بریم احسنست بریں چستی و چالاکی ما

ترجمہ : جب ہم ایمان کو سلامتی سے قبر کے اندر لے جائیں اس وقت بے شک ہم اپنی چستی و چالاکی یعنی اعمالِ حسنہ و احوالِ محمودہ کی تعریف کریں گے۔ مرنے سے پہلے تو خطرہ لگا ہوا ہے کہ خاتمہ نہ جانے کس حال پر ہوگا۔

پس **اللہ** وار مرنے سے پہلے کفار سے تو باعتبار انجام و مال کے اور فاسق مومنین سے باعتبار حال کے اپنے کو حقیر و ذلیل و کمتر جانتے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی خود کو بدتر سمجھتے ہیں کیونکہ جانوروں کے لئے قیامت کے دن جہنم کی سزا موعود نہیں ہے اور خاتمہ خراب ہونے پر **(الْمَيَاذُ بِاللّٰهِ)** یہ کہتے اور سور

بھی جہنمی سے اچھے ہوں گے۔ و نعم ما قال سعدی شیرازی **رحمۃ اللہ علیہ**
ازیں بر ملائک شرف داشتند کہ خود را بہ از گشت پنداشتند

حضرت سعدی شیرازی **رحمۃ اللہ علیہ** فرماتے ہیں کہ اہل اللہ فرشتوں سے اسی سبب سے سبقت لے جاتے ہیں کہ اپنے کو گتے سے بھی بہتر نہیں سمجھتے۔ البتہ خاتمہ حسن ہو جانے کے بعد ہمارا فرط مسرت سے اچھلنا کو دنا حق بجانب ہی نہیں بلکہ حق شکر نعمت بھی ہوگا۔ پس **اہل اللہ** کفر و فسق سے نفرت بغض رکھنے کو اور کفار و فاسق کو حقیر نہ سمجھنے کو اس طور پر یعنی مطابق تقریر مذکورہ جمع کرتے ہیں۔ یہ خوش فہمی **اللہ والوں** ہی کی شان ہے ع

ہر ہو سنا کے نداند جام و سنداں بافتن

اب ان اشعار کو اردو مثنوی میں ملاحظہ فرمائیے۔

تم کسی کافر کو مست جانو حقیر **رحمت حق کیا عجب بود شکیب**

خاتمہ ہونے سے پہلے ہے امید **کبر بعد سالہ ہو پل میں بایزید**

(من فیوض مرشدی)

مزید تحقیق از حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه

متعلق تحقیر و اہانت کفار و فساق

یہاں مراد تحقیر سے وہ اہانت نہیں جو کافر کے لئے مامور بہ اور شعبہ ہے بغض فی اللہ کا جس کا منشاء حق تعالیٰ کی محبت ہے بلکہ مراد اس سے وہ تحقیر ہے جس کا منشاء اپنے ایمان پر عجب اور کبر نفس ہے۔

کیفیت تاثیر صحبت شیخ کامل

سالہا باید کہ تا از آفتاب لعل یابد رنگِ خشتانی و تاب ترجمہ و شرح : حق تعالیٰ شانہ آفتاب کی شعاعوں کو جن محدود ذرات جیل پر لعل سازی کا امر تفویض فرماتے ہیں تو یہ کام علی الفور نہیں ہوتا بلکہ کئی سال تک یہ سلسلہ فیضان شعاع آفتاب کا قائم رکھا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ بے قیمت پتھر لعل بن کر درخشاں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح طالب اور سالک کو اپنے شیخ کے فیضان میں تعجیل مناسب نہیں کہ یہ عجالت اولا مایوسی پھر حرمان کا سبب بن جاتی ہے اور بتدریج تربیتِ نچنگی اور استقامت اور رسوخ پیدا کرتی ہے جو اس راہ میں مقصود ہے۔ پس طالب کا قلب جو قبل تربیت مثل بے قیمت پتھر ہے اور شیخ کا قلب جو انوار نسبت سے منور ہو کر مثل آفتاب بلکہ قابلِ رشک

صد آفتاب بے طویل مدت تک فیضانِ صحبت سے ایک دن طالب کا دل بھی **نسبت مع اللہ** کے رسوخ اور استحکام کی نعمت سے مشرف ہو کر شکِ ضدِ عمل و گہر ہو جاتا ہے۔ دیر ہونے سے گھبرانا نہ چاہیے اور دوسرے پیر بھائیوں کی جلد کامیابی پر مایوس نہ ہونا چاہیے کہ ہر شخص کی صلاحیت جدا گانہ ہے۔ خشک لکڑی جلد اور گیلی لکڑی دیر سے جلتی ہے۔ ہمارا کام صرف طلب میں مجاہدہ اور سعی کرنا ہے اور یہی طلب مقصود ہے جو ایک نہ ایک دن ضرور وصول سے ہمکنار ہو جاتی ہے۔ حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهَبِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا** جو لوگ ہماری راہ میں مصائب اور سختیوں برداشت کرتے ہیں ہم ان کے لئے اپنے ملنے کا ایک راستہ نہیں بلکہ بہت سے راستے کھول دیتے ہیں۔ یہ ترجمہ بزبانِ عشق کیا گیا ہے۔ ہدایت کا مفہوم ارادة طریق اور ایصال الی المطلوب دونوں پر مشتمل ہے۔

درِ رضا و تازگی ایمان اور تازگی نفس

تا ہوئی تازہ ست ایمان تازہ نیست

بھیں ہوئی جز قفلِ آں دروازہ نیست

نفس تو تہمت در نقل و نبید داں کہ رحت خوشہ غیبی ندید

① جب تک نفس کے رذائل تم پر غالب ہیں تو سمجھ لو کہ تمہارے ایمان میں

اس وقت تک تازگی نہیں آ سکتی ہے کیونکہ نفس کی خواہشات اللہ تعالیٰ

کے دروازہ قرب پر مثلِ قفل کے ہیں۔

② دُنیا کے شراب و کباب اور لذاتِ فانیہ پر فریفتگی دلیل ہے اس بات کی کہ تمھاری روح بہارِ عالمِ غیب یعنی لذتِ قربِ حق سے نا آشنا ہے۔

درِ تضادِ قربِ حق و حُبِ دُنیا

گر نہ سینہ کز و فرِ قربِ را جیفہ بینی بعد ازیں این شرابِ را
گر نہ سینہ یک نفسِ حسن و دود اندر آتشِ اشتیاقِ جانِ دود

① اگر تم اپنے قلب میں حقِ تعالیٰ شانہ کے قرب کی شان شوکت کا مشاہدہ کرو تو مجموعہ لذاتِ کائنات تمھاری نظر میں جیفہ یعنی مراد معلوم ہو۔

② اگر ایک لمحہ کو بھی تم اپنے باطن میں حقِ تعالیٰ شانہ کی تجلیاتِ قرب کا مشاہدہ کرو تو تم اپنی جان محبوب کو خوشی خوشی نذر آتشِ محبتِ حق کر دو گے یعنی حقِ تعالیٰ شانہ کی رضا کے لئے ہر مجاہدہ اور محنت کو برداشت کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ گے اور حقِ تعالیٰ کی راہ میں اگر جان بھی فدا کرنی پڑے تو بے دریغ جان دے کر بزبانِ حال یہ کہو گے

جان دی دی ہوتی اسی کی تھی
حق تو شبہ ہے کہ حق آدا نہ ہوا

در بیان نارِ شہوت

نارِ شہوتی آبِ بفر د نارِ شہوت تاب دوزخ می برو
نارِ شہوت می نیار آمد آب زانکہ دار و طبع دوزخ و عذاب

ترجمہ و شرح :

① دنیا کی آگ کو پانی سے بجھایا جاسکتا ہے لیکن شہوت اور خواہش کی آگ کو پانی سے سکون نہیں ملتا یہ آگ تو دوزخ تک لے جاتی ہے۔

② **شہوت کی آگ** کو پانی سے آرام کیوں نہیں ملتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہوت کے اندر دوزخ کا مزاج ہے یعنی دوزخ کے عذاب کا سبب چونکہ یہی شہوت پرستی ہے تو اس کے اندر خاصیت بھی دوزخ کے آلام و تکالیف کی پیدا ہوگئی۔ سبب اور مسبب، علت اور معلول لازم اور ملزوم میں مناسبت کا ہونا ظاہر ہے۔

ایک شخص باغ کی طرف جا رہا ہے ہر قدم پر اس کو باغ کی ٹھنڈک اور خوشبو کا لطف مست کئے دیتا ہے اور **بقدر قدم اس لطف میں ترقی ہوتی رہتی** ہے چونکہ اس کا ہر قدم سبب ہے باغ میں پہنچنے کا اس لئے باغ کے انعام کا عکس اور پرتو فیضان اس کو ہر قدم میں محسوس ہو رہا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص کسی اسی منزل کی طرف جا رہا ہے جہاں آگ لگی ہوئی ہے تو ہر قدم پر اس کو آگ اور دھوئیں کی تکلیف میں اضافہ محسوس ہوتا رہے گا۔ پس ہر گناہ دوزخ کی طرف اور ہر نیکی جنت کی طرف بمنزلہ قدم ہے۔

در بیان علاج نارِ شہوت

چہ کشد این نار را نورِ خدا نورِ ابراہیم را ساز اوستا
دشمنِ راہِ خدا را خوار دار دزد را منبرِ منہ بردار دار

① نارِ شہوت کی تشبیہ نارِ دوزخ سے دینے کے بعد اس کے بُجھانے کا علاج یہ بیان فرمایا کہ دوزخ کی آگ کو جس چیز سے سکون ہوگا اسی سے نارِ شہوت کو بھی سکون مل سکتا ہے جیسا کہ دونوں کا رابطہ اور علاقہ اوپر مذکور ہو چکا عذیت شریف میں وارد ہے کہ دوزخ میں جب تمام اہل دوزخ بھر دیئے جائیں گے تب بھی دوزخ کا پیٹ نہ بھرے گا اور ہل من مزید کہتی رہے گی یعنی کیا اور کچھ بھی ہے کا نعرہ لگاتی رہے گی یہی حال ہمارے شہوات کا ہے کہ جتنا ہی گناہ کرتے جاؤ گے اتنا ہی گناہ کی خواہش بڑھتی جاوے گی اگرچہ شیطان کان میں یہی کہتا رہتا ہے کہ بس ایک مرتبہ یہ گناہ اور کر لو تو دل بھر جاوے گا۔ پھر کبھی مت کرنا لیکن اس فریب اور دھوکہ میں آنا سخت حماقت ہے ہر گناہ سبب مزید گناہوں کا ہو جاتا ہے تو دوزخ کے نعرۂ ہل من مزید کا علاج حق تعالیٰ کی طرف سے یہ کیا جاوے گا کہ حق تعالیٰ شانہ دوزخ پر اپنا قدم مبارک رکھ دیں گے جس کی حقیقت کا پتہ عالمِ آخرت ہی میں چلے گا کہ اس قدم کا کیا مفہوم ہے پس دوزخ کا پیٹ بھر جاوے گا اور ہل من مزید کا نعرہ، نعرۂ قَطِ قَطِ یعنی بس بس سے تبدیل ہو جاوے گا۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی علاج نفس کی خواہش کے دوزخ کے لئے تجویز فرمایا ہے کہ اس آگ کو بھی خلق مع اللہ کا نور ہی بُجھا سکتا

ہے۔ نفس کا پیٹ بھرنے کا علاج کثرتِ گناہ ہرگز نہیں ورنہ ہر گناہ کے بعد
 صل من مزید کہے گا۔ پس علاج واحد صرف یہی ہے کہ کسی صاحبِ نسبت بزرگ
 سے تعلق پیدا کیا جاوے اور اس کی صحبت کے **انوارِ دل** میں حاصل کئے جائیں۔
 وہی بتائے گا کہ دل میں نور کس طرح آتا ہے۔ **اللہ کا نور** اس قدر قوی
 ہوتا ہے کہ دوزخ کو بھی ٹھنڈک سے تبدیل کر دے یہی وجہ ہے کہ جب
 اہل ایمان دوزخ پر بذریعہ پل صراط عبور کریں گے تو دوزخ سے آواز آئے
 گی۔ **جُذِبَا فَوْقَ مَنْ فِیْهِ نُوْرٌ لِّکَ تَطْفِئُوْا نَارَہِ** اے مومن! جلد
 گزر جاؤ تیرا نور میری آگ کو بجھائے دیتا ہے۔ اسی **نورِ الہی** کا اعجاز تھا کہ
 حضرت **ایزہیم علیہ السلام** کو جب نمرود ملعون نے آگ میں ڈالا تو وہ آگ
 گلزار بن گئی۔

(۲) نفس جب دشمنِ راہِ خدا ہے تو دشمن کو ذلیل و خوار رکھنا چاہیے۔ اس
 کا کہنا مان کر اس کو خوش کرنا اور طاقت ور کرنا نادانی ہے۔ کہیں چور کو بھی
 منبرِ عزت پر بٹھاتے ہیں اس کی جگہ تو دار ہے۔ اسی مضمون کو ایک بزرگ
 حضرت خواجہ صاحب **رحمۃ اللہ علیہ** فرماتے ہیں۔

بھروسہ کچھ نہیں اس نفسِ کمارہ کا اسے زائد

فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگماں رہنا

نفس کا مارِ سخت جان دیکھ ابھی مرا نہیں

غافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر ڈسا نہیں

در بیان حصولِ رزق

اے دویدہ سوتے دکھاں از پگاہ میں بہ مسجدِ روبرو جو رزقِ ازالہ
آنکہ آواز آسماں باراں دہد جم تو اند کو ز رحمتِ ناں دہد
رزق ازے جو مجبور از زید و بکر مستی ازے جو مجبور از بنگ و خمر

ترجمہ و شرح :

① اے وہ شخص جو علی الصبح دوکان کھولنے کے لئے دوڑتا ہے تجھ کو چاہیے کہ پہلے مسجدِ باکر رزاقِ حقیقی سے روزی طلب کر رزق کی پریشانی دور کرنے کے لئے صرف دروازہ اسباب کو نہ کھٹکھٹا بلکہ اسباب و تدابیر کے خالق سے رابطہ قائم کرتا کہ وہ مسببِ حقیقی اس سبب کو مفید نتیجہ سے ہم آغوش کر دے۔ فی نفسہ اسباب تدابیر حکمِ الہی کے خلاف تجھ کو کچھ مفید نہ ہوں گے۔ جس طرح ایک دیوار نے کھونٹے سے کہا کہ تو میرا جگر کیوں پھاڑے دیتا ہے مجھے اذیت نہ دے۔ کھونٹے نے جواب دیا کہ مجھ سے کیا فریاد کرتی ہے اُس سے فریاد کر جو مجھے ٹھونک رہا ہے اگر وہ ٹھوکنے بند کر دے تو میں تیرے لئے کچھ بھی باعثِ اَلَم نہیں کہ مجبور بدست ٹھونکنے والے کے ہوں۔ اسی مضمون کو کسی عربی شاعر نے اس شعر میں بیان کیا ہے۔

قَالَ الْجِدَارُ لِلْوَتْدِ لِمَ تَشَقُّنِي
قَالَ الْوَتْدُ أَنْظُرْ إِلَى مَنْ يَدُفُّنِي

② جو ذاتِ پاک کہ آسمان سے بارش برساتی ہے وہ قادر ہے کہ اپنی رحمت

سے تجھے روٹی بھی عطا فرما دے۔

③ رزق کو رزاقِ حقیقی سے طلب کرو محض زید و بکر پر نظر کو محصور و محدود مت رکھو یعنی رزق کے دروازوں سے نگاہ کو آگے بڑھاؤ اور ان تدابیر کے دروازوں سے جو ذات روزی دینے والی ہے اس سے رابطہ قائم کرو اور استغفار کر کے اس کو راضی کرو کہ یہ کبھی کسی گناہ کے سبب نہ ہو اور کیفیاتِ مستی کو حق تعالیٰ سے طلب کرو کہ انہیں کی عطا فرمودہ کیفیاتِ دائمی و سرمدی اور باعثِ فلاح ہو سکتی ہیں۔ بھنگ اور شراب کا نشہ تو عارضی باعثِ دردِ سری و رسوائی و وجہاں ہے۔ برعکس حق تعالیٰ شانہ کی محبت کا لطف اور اس کا نشہ حضرت عارفِ رومی رحمۃ اللہ علیہ کی غزلیات میں ملاحظہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں ے

ازیں مے جہنہ پاکاں چشیدند جنید و شبلی و عطار شد مست

نہ تنہا اندریں مے خانہ کستم ازیں مے پچومن بسیار شد مست

① محبتِ الہیہ کی مے (شرابِ معرفت) پاک بندے پیتے ہیں چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ اور بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ و امثالہم اسی مے معرفت سے مست ہوئے تھے۔

② میں ہی تنہا مے خانہ حبت و معرفتِ الہیہ کا مست نہیں ہوں بلکہ مثلِ میرے اور بے شمار بندگانِ خدا اس نعمتِ رشکِ ہفتِ تسلیم سے باریاب ہوئے۔

عظمتِ شانِ عشقِ حقیقی و کیفیاتِ احوالِ باطنی

برکف من نہہ شرابِ آتشیں بعد ازیں کروں سرِ ستانہ میں
بادہ درجوش گداے جوشِ ماست چرخِ در گردشِ اسیرِ ہوشِ ماست
نعرۂ متانہ خوش می آیدم تا ابد جاناں چینیں می بایدم

ترجمہ و شرح :

① اے اللہ! میرے ہاتھ پر شرابِ آتشیں (شرابِ محبت و معرفت) رکھ دیجئے یعنی اپنی محبت کا ایک ذرہ درد ہماری جان میں ڈال دیجئے پھر ہماری مستی و دیوانگی کا تماشہ آپ دکھیں۔

تو نیز بر سرِ با آگہ خوش تماشائے لیت

② شرابِ دنیا کی فانی مستی و بے خودی عارفینِ حقیقی کی دائمی جوشِ مستی کے سامنے مثلِ گدا و محتاج ہے۔ چنانچہ جس وقت روتے زمین پر اللہ اللہ کرنے والے نہ رہیں گے تو قیامت آجاوے گی اس وقت اہلِ دنیا لذاتِ دنیا سے محروم ہو جاویں گے۔ پس کافروں کا تمام تر عارضی عیشِ حسی کہ ایک ٹکڑا روٹی اور ایک گھونٹ پانی کا ملنا بھی تقریر مذکور کی بنا پر اللہ والوں ہی کے وجود اور انہیں کے دم پر موقوف اور آسمانِ اپنی گردش کے وسیع دائرہ کے باوجود ہمارے ہوش کا قیدی ہے اور قیدی قید خانہ سے چھوٹا ہوتا ہے پس مومن کی روحانی

وسعت کے سامنے وسعت ہفت آسمان بھی کمتر اور بے قدر ہے۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

جب بیمار مجھے عالمِ باری وسعت بھی زنداں تھا

میں توشی بھی تو وہ ہوں لامکاں جس کا بیا باں تھا

حدیثِ قدسی میں ہے کہ میں نہیں سمایا آسمانوں اور زمینوں میں لیکن مومن کے دل میں مثلِ مہمان کے جلوہ گر ہو جاتا ہوں ۔

در دل مومن بگنجیدم چو ضیف

امانتِ الہیہ کو آسمانوں اور زمینوں نے اٹھانے سے بوجہ ضعفِ تحمل ڈر کر انکار کر دیا **وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ** اور انسان نے اس کو اٹھالیا پس عارفین کی روحوں میں قربِ حق و رابطہِ خالص **فی الحق** کے فیضان سے جو وسعت پیدا ہوتی ہے اس کے سامنے تمام وسعت کائنات بے قدر ہو جاتی ہے ۔

در فراغِ عرصہ آں پاکِ ہاں کتابِ آید عرصہ ہفت آسماں

چو سلطانِ عزت علم بر کشد جہاں نہ بجیبِ عدم در کشد

جب مہر نمایاں ہو اسب چھپ گئے تارے

وہ ہم کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا

وہ سلطانِ حقیقی جس دل میں اپنی محبت و معرفت کا جھنڈا نصب فرماتے ہیں اس کی شان و شوکت کے سامنے تمام کائنات جیبِ عدم میں اپنا سر ڈال دیتی ہے اسی حال کو وحدت الوجود سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی **حق تعالیٰ** کی جلالتِ عظمت کا اس قدر قوی استحضار و مشاہدہ کہ تمام ماسویٰ سے نظر اٹھ جاوے اور

دل بصدق اس شعر کے ہو جاوے ۔

دل مرا ہو جانے اک میدان ہو
تُو ہی تُو ہو تُو ہی تُو ہو تُو ہی تُو

ماہمہ فانی و باقی نیستم

پس چرا پیشست بہستی ایستم

ترجمہ : جب ہم سب فانی ہیں اور ہمارے وجود کو بقا و دوام نہیں تو
اے اللہ! آپ کے سامنے اپنے فانی وجود کو ہم کس طرح وجود کا مصداق سمجھیں۔

رہتے ہیں ہم جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں

اسی حال کا نام غلبۂ توحید اور وحدۃ الوجود ہے۔ جہلاء صوفیہ نے اس مسئلہ
کو خواہ مخواہ ایک معممہ اور عجوبہ بنا رکھا تھا مگر حضرت حکیم الامت مجدد الملت
مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیوض و برکات سے یہ تمام عجوبے اور معممے
جو مجاہد صوفیائے غیر محققین میں وقائق و اسرار و رموز صدریہ سے
تعبیر کئے جاتے تھے وہ سب شریعت اور وحی کے غلام بن کر امت کے
سامنے درخشاں ہو گئے۔

(۳) اے اللہ! آپ کی محبت و معرفت کے سرمدی اور دائمی کیف بے خودی
سے سرشار ہو کر نعرۂ مستانہ لگانے کے لئے میری جاں مضطر ہر وقت مشتاق
رہنا چاہتی ہے اور قیامت تک اے محبوب حقیقی! میری جان اسی نعمت
دیوانگی رشک نعمت دو جہاں سے مشرف رہنا چاہتی ہے۔

در بیانِ راہِ مخفی در میانِ قلوب برائے حصولِ فیضان

کہ زدل تا دل یقین وزن بود نے جدا و دور چوں دو تن بود
متصل نبود سفالِ دو چراغ نور شاں ممزوج باشد در ساغ
شیخ نورانی زہ آگہہ کند نور را بالفظہا ہمہ کند
گر تو سنگِ خارہ و مرمر بوی گر بضا جہل رسی گوہر شوی
مہر پاکں در میانِ جاں نشان دل مدہ الا بہر دل خوشاں

ترجمہ و شرح :

- ① ایک دل سے دوسرے دل تک بالیقین مخفی راہ ہے اگرچہ جسم دونوں کے الگ الگ اور ایک دوسرے سے دور نظر آتے ہیں۔
- ② مضمون بالا کو اس تمثیلی دلیل سے بخوبی واضح کیا جاسکتا ہے کہ دو چیزیں جو
کے اجسام (دیئے) علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں لیکن فضا میں دونوں کی روشنی مخلوط
یعنی ملی جلی ہوتی ہے اور کوئی ایسی حد فاصل نہیں ہوتی کہ امتیاز دونوں کی روشنی
میں ظاہر کرے۔

- ③ شیخ صاحبِ نور باطنِ طالبین کو راہِ حق بھی دکھاتا ہے اور علومِ ہدایت کے
ساتھ ساتھ اپنے نور باطن کو بھی اپنے الفاظ کے ہمراہ طالبین کے قلوب میں داخل
کرتا ہے۔ یہی وہ تاثیرِ صحبت ہے جس کو کیمیا کہا جاتا ہے۔ اور الٰہی جلیسہ ہم

کے پیغام کا مفہوم بھی واضح ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ **اولیاء اللہ** ایسے رفقاء و جلساء ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا شقی نہیں رہتا یعنی ان کے انوارِ صدق و یقین سے شقاوت مبدل بسعادت ہو جاتی ہے۔

(۴) پس اگر تمہارا دل گناہوں کی نحوست اور ظلمت سے بالکل تباہ ہو کر مثل پتھر کے قبولِ ہدایت کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہو تب بھی تم مایوس نہ ہو تم کسی صاحبِ دلِ خدارسیدہ کی صحبت میں چند دن رہ پڑو پھر دیکھو گے کہ وہی دل جو پتھر کی طرح بے قدر اور سخت قاسی و غافل تھا اب **حق تعالیٰ** کی محبت و معرفت و تعلق خاص سے مشرف ہو کر آبدار بیش بہا موتی بن گیا۔

(۵) جب **اللہ والوں** کی صحبت میں ایسی تاثیر موجود ہے تو پھر ہمیں ان پاک بندوں کی محبت کو کہاں رکھنا چاہیے؟ کیا زبان پر؟ نہیں آگے بڑھو! دماغ میں؟ نہیں اور آگے بڑھو! دل میں؟ ابھی اور آگے بڑھو! جان میں؟ ہاں جان میں! مگر جان کی سطحِ ظاہر پر نہیں وسطِ جان میں ان کی محبت کو پیوست کر لو۔ مہرِ پاکاں درمیانِ جاں نشاں کا یہ مفہوم ہے۔ اس کے بعد دوسرے مصرعہ میں فرماتے ہیں: دل مدہ الامہر دل خوشاں۔ دل کسی کو مست دینا مگر انہیں پاک بندوں کو کہ جن کے **دل حق تعالیٰ** کی محبت اور تعلق خاص کے انوار سے اچھے ہو گئے ہیں۔ یہ بڑے ہی با وفا دوست ہیں ان کی رفاقت کی تحسین پر قرآنِ پاک کی شہادت ہے۔

میاں فرما رہے ہیں۔ **وَحَسَنَ أَوْلِيَاكَ رَفِيقًا** اے یہ انبیاءِ صدیقین شہداء اور صالحین نہایت اچھے رفیق ہیں۔ یہ ایسے اچھے رفیق ہیں کہ اُن کی رفاقت فی الدنیا رفاقت فی الآخرة سے تبدیل ہو جاتی ہے یعنی جو دنیا میں ان

کو اپنا رفیق بنائے گا اس کو جنت میں بھی انہیں کا ساتھ نصیب ہو گا حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جنت کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور ہمارے اعمال ہم کو اس مقام پر لے جانے کے قابل نہیں اور آپ سے دوری کا عذاب عشاق کے لئے عذاب دوزخ سے کم نہیں تو ہماری جنت تو آپ کے بغیر جنت نہ ہوگی۔

ارشاد فرمایا کہ گھبراؤ نہیں الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ ہر شخص اسی کے ساتھ رہے گا جس سے اس کو محبت ہے۔

در بیان حکمتِ شقِ جبلِ طور

از تجلی ربانی بزبانِ عشقِ رومی رحمۃ اللہ علیہ

بر برون کہہ چو زد نورِ صمد پارہ شد تا در دروش ہم زند
گوسہ چوں بر کفش زد قرصِ ناں واشگافد از ہوس چشم و دہاں
صد ہزاراں پارہ گشتن از دیں از میانِ چرخ برخیزاے زین

ترجمہ و شرح :

① طور پہاڑ کی سطح ظاہر پر جب حق تعالیٰ شانہ نے تجلی فرمائی تو پارہ پارہ ہو گیا تاکہ نورِ محبوب حقیقی سطح ظاہری سے نزول کر کے اس کے باطن میں داخل ہو جائے اور ہر ذرہ طور کو شرفِ تجلی حاصل ہو جائے۔

آجا مری آنکھوں میں سما جا مرے دل میں

۲) اس کی مثال یوں سمجھنا چاہیے کہ کتنی روز کے فاقہ زدہ بھوکے انسان کے ہاتھ پراچانک روٹی رکھ دی جاوے تو غلبہٴ حرص و شدتِ بھوک سے وہ اپنی آنکھیں اور منہ بھی پھیلا دیتا ہے۔ پس طور بھی میاں کی تجلی کا مشتاق تھا موقع کو غنیمت سمجھ کر پاپا پاپا ہو کیا کہ تجلی قلبِ نور تک داخل ہو جاوے۔

۳) اس محبوبِ حقیقی کے لئے لاکھوں ٹکڑے ہو جانا بھی اولیٰ ہے۔ پس اے زمین تو آسمان کو تاریک مت کر۔ درمیان سے اٹھ جا۔ اہل ہیئت کی تحقیق پر مولانا نے یہ مثال بیان فرمائی **فَنُورُ الْقَمَرِ مُسْتَفَادٌ مِّنْ نُورِ الشَّمْسِ** یعنی چاند کی روشنی ذاتی نہیں بلکہ آفتاب کی روشنی سے چاند روشن ہوتا ہے۔ اور زمین آفتاب اور چاند کے درمیان جس قدر حائل ہوتی جاتی ہے۔ چاند کا اس قدر ٹکڑا بے نور اور سیاہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ جب زمین کی حیولت بالکل آفتاب اور چاند کے محاذِ اُتے ہو جاتی ہے تو چاند بالکل بے نور ہو جاتا ہے۔ اس مثال سے مراد مولانا کی یہ ہے کہ اے لوگو! تمہارا نفس مثلِ زمین کے تمہارے قلب اور آفتابِ حق کے درمیان حائل ہے اس وجہ سے تمہارا دل تاریک ہے۔ جس قدر تم اپنے نفس کو مٹاتے چلے جاؤ گے دل منور ہوگا آفتابِ حقیقی یعنی نورِ باری تعالیٰ شانہ سے منور ہوتا چلا جاوے گا۔

جو حضرات منتہی صاحبِ ارشاد ہیں ان کے اندر بھی نفس کا جتنا حصہ باقی رہ گیا اور اس کے افناء میں انہوں نے مجاہدہ عبورِ دریا نے خون سے تسامح اور تغافل اختیار کیا اور شیخِ کامل کے قدموں سے اپنے نفس کو خوب پامال نہ کرایا ان

کے صاحبِ ارشاد و تلقین ہونے کے باوجود ان کے علوم و معارف اور ارشادات اس قدر خاک آلود ہوں گے جس قدر ان کا نفس زندہ ہے۔ عکس جس نے مجاہدہ نامہ سے نفس کو بالکل فناء کر دیا اس کے دل کا چاند عدم حیلولہ زمینِ نفس سے پورے دائرہ کے ساتھ روشن ہو کر بدرِ کامل ہو جاتا ہے اور ایسے شخص کا ایک جملہ بھی دس گھنٹے کے وعظ سے زیادہ اثر رکھتا ہے اور اس کے ارشادات ظلمتِ نفس سے صاف محض نور ہی نور ہو کر طالبین کے دلوں اور ان کی جانوں میں عرفانِ یقین کی وہ کیفیت راسخہ اتنی قلیل مدۃ میں پیدا کر دیتے ہیں کہ دوسروں کے پاس مدۃ العمر بھی وہ دولت نصیب نہیں ہوتی ہے پس یوں سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا شخص صدیق ہوتا ہے۔ اس کے قلب کا پورا دائرہ فناۓ نفس کے سبب نورِ یقین، نورِ صدق و اخلاص سے منور ہو جاتا ہے اس قدر تفصیل کے بعد اب الفاظ سے اس نعمت کو نہیں بیان کیا جاسکتا۔ **حق تعالیٰ** جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص فرما لیتے ہیں۔ **اللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ اٰمِدِيْنَ**

در بیانِ حوالِ قیامت و شہادتِ اعضا پر حرام

روزِ محشر ہر نہاں پیدا شود	ہم ز خود ہر مجرمے رسوا شود
دست و پا بدہد گواہی دریاں	بر فسادِ خود بہ پیشِ مستعال
دست گوید من چنیں دزدیدہ ام	لب گوید من چنیں بوسیدہ ام
چشم گوید کردہ ام غمزہ حرام	گوش گوید چیدہ ام سوء الکلام

پا بگوید من شدستم تا منی فرج گوید من بجز دستم زنا
عالمِ اولِ برائے امتحان عالمِ ثانی جزائے این و آن

ترجمہ و شرح :

① قیامت کے دن ہر مخفی عمل ظاہر ہو جاوے گا اور ہر مجرم خود اپنے اعضاء کی گواہی سے رسوا ہو جاوے گا۔ حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں۔

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ
وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ۔

ترجمہ : قیامت کے روز زبانوں پر مہر سکوت ثبت کر دی جائے گی اور ان کے ہاتھ پاؤں ہم سے اپنے اعمال بیان کریں گے۔

② ہاتھ اور پاؤں بولنے لگیں گے اور اپنے اعمالِ مجرمانہ حق تعالیٰ کے روبرو پیش کریں گے۔

③ **ہاتھ بکے** کایں نے اس طرح چوری کی ہے۔ لب کہیں گے ہم نے اس طرح نامحرموں کا بوسہ لیا ہے۔

④ **آنکھ بکے** گی میں نے حرام اشارہ بازی کی ہے **کان بکے** کایں نے بُرے بُرے کانے اور بُری باتیں سُنی ہیں۔

⑤ **پاؤں بکے** گا کہ میں گناہ کے مواقع تک چل کر گیا ہوں اور شہِ مگاہ بکے گی کہ میں نے زنا کیا ہے۔

⑥ یہ عالمِ دنیا امتحان کے لئے ہے دوسرا عالمِ آخرت **جزا و سزا** کے لئے ہے۔

وَرِیَایانِ مذمّتِ حُبِ شہرتِ نام و نمود

خویش را رنجور ساز و زار زار تا ترا بیرون کنند از اشتہار
 اشتہارِ خلق بند محکم است قید ایں از بند آہن کے کم است
 آہ را جز آسمان ہمسام نہ بود راز را غیر خدا محرم نہ بود

ترجمہ و شرح :

① اپنے کو شکستہ اور اس طرح بے سرو ساماں رکھو کہ مخلوق تم کو معمولی سمجھ کر
 نظر انداز کر دے اور شہرت سے باہر نکال دے۔

② مخلوق میں مشہور ہو جانا اللہ کے راستہ میں بہت ہی مضبوط زنجیر ہے
 اور یہ زنجیر لوہے کی زنجیر سے کم نہیں ہے خلوت کا محبوب ہونا اور شہرت
 متوجش رہنا عین مذاق نبوت ہے اور عین مقام تبثیل ہے۔ البتہ منجانب اللہ بدو ن طلب
 شہرت مُضر نہیں ہے۔

ہم نے اپنے کو خم کیا تھا آہ میرا شہرہ اڑا دیا کس نے

③ عاشق کو تنہائی ایسی درکار اور مطلوب ہے کہ اس کی آہ کا بجز آسمان کے کوئی
 اور سُنے والا نہ ہو اور اس کے رازِ محبت کا بجز محبوبِ حقیقی تعالیٰ شانہ دوسرا محرم
 نہ ہو۔

مشورہ باگروہِ صالحان

مشورہ کن باگروہِ صالحان برپمیرا نرسم شوریٰ بداں

ایں فرد ہا چو مصابیح النور است بست مصباح از یکے روشن تراست
بہر ایں کردست منع آل باشکوه از ترہیب نہ شدن خلوت بکوه
راہِ سُنّت با جماعت خوش بُود اسپ با اسپاں یقین خوشتر رود
تا نہ گردد دفوت ایں نوعِ التقا کاں نظر نخت است و اکیر بقا
غیرتِ حق پرودہ انگینخت سفلی و علوی بہم آمیختہ

ترجمہ و شرح :

- ① صالحین سے مشورہ کرتے رہو۔ حضور علی اللہ علیہ وسلم پر بھی مشورہ کرنے کا حکم نازل فرمایا گیا **شَاوْ هُمْ فِي الْأَمْرِ** (الایۃ)
- ② یقینیں مثل چراغ کے روشنی رکھتی ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک چراغ کی روشنی سے بیس چراغوں کی اجتماعی روشنی زیادہ اور قوی النور ہوگی۔ یہی صورتِ تازگی ایمان کی ہے کہ جب کوئی مومن ضعیف الایمان دوسرے مومن قوی الایمان و صاحب یقین کامل کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو قوی ایمان کی روشنی سے ضعیف ایمان کی روشنی بھی قوی تر ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے مہمان ہوئے جب وہ عبادتِ نافلہ کے لئے اٹھنے لگے تو میزبان صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ **اجلس بنا لنؤمِّنَ سَاعَةً**۔ میرے پاس بیٹھو ہم کچھ دیر تم سے ایمان تازہ کریں گے

- ③ اسی سبب سے اس باشکوه ذاتِ گرامی **سَمِعَ عَلٰی اللہ علیہ وسلم** نے رہبانیت کو اور خلق سے دور بھاگ کر پہاڑ اور جنگل میں خلوت نشین ہو جانے کو ممنوع فرمادیا۔ کیونکہ صالحین کا گروہ وہاں کہاں ملے گا اور اس وجہ سے ہمیشہ

ضعیف النور رہے گا بلکہ اندیشہ ہے کہ یہ ٹٹھاتا ہوا چراغ بھی گل ہو جائے۔

③ اور اسی سبب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری سنت کا راستہ جماعت کے ساتھ اچھا طے ہوتا ہے۔ جس طرح ایک گھوڑا تنہا سفر کرنے سے زیادہ چند گھوڑوں کے ساتھ عمدہ اور زیادہ خوش رفتاری سے سفر طے کرتا ہے بالخصوص جب کسی نئے گھوڑے کی چال (رفتار) درست کرتے ہیں تو پرانے گھوڑوں کے ہمراہ اس کو چلاتے ہیں اس طرح سے وہ نو آموز گھوڑا دوسرے گھوڑوں کی آواز (ٹاپ) سُن کر خود بخود باآسانی اپنے قدموں کو اسی انداز پر خوش رفتاری کا خوگر کر لیتا ہے اور تنہا گھوڑے کو اس کے بدون یہی مشق اور تمرین ہزاروں چابکوں کی ضرب سے بھی حاصل کرنا مشکل اور عادت محال ہوتی ہے بالکل اسی طرح جو شخص اللہ کے راستہ کو تنہا قطع کرنا چاہتا ہے عمر تمام ہو جاتی ہے اور منزل سے محروم رہتا ہے اور صالحین کی صحبت میں نہایت آسانی سے اور پُر لطف طور پر یہ راستہ طے ہو جاتا ہے اور اس طریق کی کامیابی پر قرآن و احادیث کے شواہد ہیں اور اولیاء اُمت سے اس طریق پر کامیابی کا حصول تواتر سے ثابت ہے۔ **فَمَنْ شَاءَ فَلْيُجَرِّبْ**۔

⑤ اور رہبانیت و مطلق خلوة نشینی بکود و بیابان کو ممنوع فرمانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ صالحین کی صحبت سے محرومی کا باعث ہوتی اور **نَظَرٌ مَقْبُولٌ اِلٰی اللّٰہِ** سے جو تاشیہ اور تبدیلی احوال میں کمیاب ہے ایسی خلوة محروم کر دیتی ہے۔

⑥ غیرتِ حق نے امتحان کے لیے پردہ ڈال دیا ہے اور نیکیوں اور بدوں کو دُنیا میں مخلوط رکھا ہے یعنی دونوں گروہ اسی زمین پر ملے جلے زندگی بسر کرتے

ہیں صرف اہل بصیرت **مقبولانِ الہی** کو پہچانتے ہیں۔

قدرِ مجذوب کی خاصانِ خدا سے پوچھو
شہرہ عام تو اک قسم کی رسوائی ہے

در بیان تواضع بے محل و تکبر بے محل

اے تواضعِ برزہ پیشِ اہلباں	اے تکبرِ کردہ تو پیشِ شہاں
سیرِ چشمِ راگدا پنداشت	وز حسدِ شاں خفیہ دشمن داشت
گو گدایاں طامع اندوزِ شتِ خو	در شکمِ خواراں تو صاحبِ دلِ بخو
درنگِ دریا گہرِ با سنگہا ست	فخرِ ہا اندرِ میانِ ننگہا ست
ہاں وہاں ایں دلق پوشانِ من اند	صد ہزار اندرِ ہزاراں یک تن اند

ترجمہ و شرح :

(۱) اے شخص کہ تو تواضع کرتا ہے دُنیا داروں کے ساتھ تاکہ ان کو خوش کر کے حقیر دُنیا (جاہ یا مال) حاصل کرے اور تکبر کرتا ہے ایسے **مقبولانِ الہی** سے جو بظاہر خستہ و شکستہ حال اور باطنِ رشکِ سلاطین ہیں۔

(۲) یہ **مقبولانِ الہی** جن کے قلوب تمام دُنیا و مافیہا کی حرص و طمع سے آزاد ہو چکے ہیں ان سیرِ چشموں کی ظاہری حالت فقر و مسکنت کو دیکھ کر تو ان کو گدا گھر اور بھک منگا سمجھتا ہے اور ان کے ساتھ حسد کے سبب دل میں ان سے دشمنی رکھتا ہے جیسا کہ بعض اہل ظاہر علم کے باوجود مقبول بندوں کی مقبولیت پر حسد کرتے ہیں۔

(۳) اگرچہ گدایاں یعنی فقراء کی اکثریت لالچی اور بدخوب ہے لیکن انہیں شکم خواروں میں اہل دل بھی تلاش کرنے سے مل جاتے ہیں یعنی اہل دل اور صاحبِ کمال بندے بھی انہیں **فقیہوں کے تجسّیس** میں اپنے کو مٹاتے ہوئے چھپے ہوئے ہیں اگر تم گداگروں کی طمع اور زشت خوئی کے سبب سبھی سے متوحش اور متنفر ہو جاؤ گے تو اہل کمال اور اہل دل سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔

(۴) کیا تم دیکھتے نہیں کہ **دریا کی کہانی میں موتی دوسرے پتھروں کے ساتھ منڈول ہوتا ہے** پس اگر تم سبھی پتھروں اور کنکریوں کو نظر انداز کر دو گے تو موتی سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ سمجھ لو کہ انہیں بے نام و نشان اور بے قدر خستہ حالوں میں بہت سے اہل فخر و صاحبِ کمال بھی موجود ہیں۔

(۵) مولانا رومی حکایت **عن الحق** بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگو! خبردار! خبردار! یہ گڈڑی پوش بندے ہمارے خاص بندے ہیں اور ہمارے تعلق خاص کی برکت و اعزاز سے ان کی **تنہا شخصیت** ایک لاکھ انسانوں کے برابر ہے۔

در بیان استقامت و سعی مسلسل واحتراز از مایوسی

گفت پیغمبر کہ چوں کو بی درے عاقبت بینی ازاں درسم مرے
گر نشینی بر سر کوئے کسے عاقبت بینی تو ہم روئے کسے
تنگاں گر آب جویند از جہاں آب ہم جوید بہ عالم تشنگاں

گم ز چاہے می کنی ہر روز خاک عاقبت اندر رسی در آبِ پاک
بال و پر مکن عشقِ اوست موکشانش می کشد تا کوئے دوست
گر تو طالبِ یستی تو ہم بیا تا طلبِ یابی ازیں یار وفا

ترجمہ و شرح :

- ① پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مسلسل کسی دروازہ کو کھٹکھٹاتے رہو گے تو ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ تم اس دروازہ سے کوئی سر دیکھو گے۔
- ② اگر تم کسی گلی کے سرے پر جم کر بیٹھ رہو گے تو اس گلی سے ضرور ایک دن تم کو کوئی چہرہ نظر آئے گا۔

نوٹ : دونوں اشعار کا حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی راہ میں مسلسل سعی کرتے رہو ایک نہ ایک دن ضرور آغوشِ رحمت تمہارے لئے اپنا دامن واکرے گی اور تم پر نظر عنایت خاص ضرور ڈالی جائے گی۔ مجاہدہ شرط ہے۔

در عقلِ ادراکِ این ممکن بدے

قہرِ نفس از بہرِ چہ واجب شدے (رومی)

اگر اس قربِ خاص کا درجہ تحقیق میں ادراکِ صرفِ عقل سے ممکن ہوتا تو نفس پر مجاہدہ کیوں فرض ہوتا۔

- ③ پیاسے اگر جہان سے پانی ڈھونڈتے ہیں تو پانی بھی اپنے پیاسوں کو تلاش کرتا ہے۔

میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے

قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھاتے جاتے ہیں

(جگر)

نہیں دیا نہ جوں اصغر نہ مجھ کو ذوقِ عریانی

کوئی کھینچے لئے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو (اصغر)

(۴) اگر تم کسی کنوئیں سے مسلسل مٹی نکالتے رہو گے تو ایک نہ ایک دن ضرور تم کو آبِ صاف کا وصول نصیب ہو جائے گا اور قبل وصول آثار وصول شروع ہو جائیں گے جن سے تم کو ہمت و حوصلہ افزائی اور ترقی فی المجاہدہ کی توفیق ہوگی اور اُمیدی سے حفاظت رہے گی۔ چنانچہ کنواں کھودنے والا جب مٹی میں نمی اور تری کا مشاہدہ کرتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے کہ بس اب پانی قریب ہے۔ پھر پانی اور مٹی مخلوط یعنی کچھ چڑ جب نکالتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بس اب پانی بہت ہی قریب ہے اور تھوڑی محنت کے بعد صاف پانی کا نہ چشمہ پالیتا ہے۔ یہی حال سالک کا ہے۔ سلوک میں اولاً بالکل خشک اور بے کیف ذکر اور مجاہدہ شروع کرتا ہے۔ کچھ دن کے بعد اس کے ذکر میں حق تعالیٰ کی محبت کی نمی اور تری نمایاں ہونے لگتی ہے اور اس کی یہ لذت اور درد کی مٹھاس اس کی ہمت و حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ ایک مدت کے بعد کچھ کا درجہ آ جاتا ہے۔ اب نمی سے ترقی ہوتی یعنی ذکر میں اللہ کی محبت کی جلالت اور زیادہ ہو جاتی ہے لیکن انوارِ ذکر و نور میں ابھی خالص نہیں ہوتے بلکہ ظلماتِ معاصی سے مخلوط ہوتے ہیں۔ اس حالت میں وہ اپنے نفس کی کھدائی اور تیز کر دیتا ہے یعنی مجاہدہ تیز کر دیتا ہے اور تقویٰ کامل کا اہتمام کرتا ہے تاکہ اس آبِ غیر صاف سے (قرب ناقص سے) مٹی (ظلمتِ معاصی) بالکلیہ الگ ہو جائے اور آبِ صاف (قربِ خاص) نصیب ہو جائے اور سالک سمجھ جاتا ہے کہ اب پانی کی منزل قریب تر ہے پھر کچھ مدت مجاہدات

معمولات ذکر پر استقامت کی برکت سے یہ کیچڑ جس میں کہ پانی مغلوب اور مٹی غالب تھی ختم ہو جاتی ہے اور اب پانی غالب اور مٹی مغلوب ہو جاتی ہے جس کو گدلا پانی کہتے ہیں یعنی روح میں اب انوار ذکر غالب اور ظلمات معاصی مغلوب ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ دن کی محنت و مجاہدہ کے بعد یہ خاک آلود پانی بھی ختم ہو جاتا ہے اور سالک آپ صاف سے (وصول تام اور قرب خاص سے) مشرف ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت کو بس اتنا ہی سمجھ لینا چاہیے کہ جب پانی اور مٹی مخلوط تھا اس وقت حالت سالک کی یہ تھی کہ مست ہو رہا تھا۔

جرعہ خاک آمیز چوں مجنوں گُند

صاف گر باشد ندانم چوں گُمند

(رومی)

خاک آمیز جُرعہ جب مجنوں کر دیتا ہے تو اگر صاف ہو گا تو نہ جانے کیا کچھ کیف پیدا کرے گا۔ **اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَصِيْبُكَ**۔ **اٰمِيْن**۔ یہ صاف جُرعہ متقین کا ملین اور صدیقین کا حصہ ہے ورنہ معاصی ہمارے جُرعہ نور کو خاک آلود اور ظلمت آلود کھیتے ہیں اور صاف جُرعہ یعنی قرب خاص نصیب ہونے پر علوم خاصہ اور **واردات غیبیہ** سے قلب مشرف ہوتا ہے اور کدورات نفسانیہ سے اس کے انوار علوم صاف ہوتے ہیں۔

⑤ **حق تعالیٰ** کے راستہ میں ہمارے بال و پر خود **حق تعالیٰ** شانہ کی طرف سے جذب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے **اللّٰهُ يَجْتَبِيْ اِلَيْهِ مَن يَّشَاءُ** ترجمہ: **حق تعالیٰ** جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد

فرمایا **يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ** (الایۃ) **اللہ تعالیٰ** فرماتے ہیں کہ اولاً ہم محبت کرتے ہیں پھر ہماری محبت کا عکس تمہاری جانوں کو ہماری یاد کے لئے مضطر کرتا ہے اور تم اپنے دل میں ہماری یاد کا تقاضا محسوس کرتے ہو اور ہماری تلاش میں بے چین رہتے ہو پس **حق تعالیٰ** کا یہ اجتذاب (کششِ غیبی) ہم کو موکشاں ان کے دربارِ خاص تک لے جاتا ہے ۔

اس کی نگاہِ مہر خود مجھ کو اڑا کے لے چلی
 شبنمِ خستہ حال کو حاجتِ بال و پر نہیں
 ترے کرم کی نظر کے صدقے تری نظر کے کرم کے صدقے
 انوکھے ساغر ہیں جن سے مجھ کو مئےِ محبت پہنچ رہی ہے
 محبتِ دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی

جسے خود یار نے چاہا اسی کو یادِ یار آئی (بابا احسن)
 (۶) اگر تم طالب نہیں ہو یعنی اپنے دل میں **حق تعالیٰ** شانہ کی طلب محسوس نہیں کرتے تو تم کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تم کو بھی کسی **اللہ والے** کی صحبت میں جانا چاہیے تاکہ اس یارِ با وفا سے تمہیں **حق تعالیٰ** کی طلبِ پیاس عطا ہو۔

آہِ رازِ ترکِ عمل بسبب کوتاہیِ عمل

دوست دار و دوست ایرِ شفتگی کوششِ بے ہودہ بہ از خشتگی
 فہمِ خاطر تیز کردن نیست راہ جہزِ شکستہ می نہ گیر و فضلِ شاہ

مگر یہ وزاری قوی نہ پایہ است رحمت کلی قوی تر دایہ است

ترجمہ و شرح :

① بعض طالبین ذکر میں ناغہ یا وسوسوں سے تنگ آکر تمام معمولات چھوڑ بیٹھتے ہیں اس خیال سے کہ جب حضور قلب سے ذکر نہ ہو یا ناغہ ہوتا رہتا ہے تو پھر اس ذکر سے کیا فائدہ ہو گا یا دل کو اطمینان نہیں فلاں کام کی فکر ہے اس فکر سے نجات حاصل کر کے پھر ذکر شروع کروں گا۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے اسی دھوکہ کا یہ علاج ہے فرماتے ہیں حق تعالیٰ شانہ اپنے بندوں کی آشفۃ حالی و درماندگی اور عاجزی کو محبوب رکھتے ہیں لہذا اپنے اعمال کی کوتاہیوں اور ناغوں سے یا عدم حضور قلب اور کثرت و ساوس سے تنگ آکر اعمال کو ترک نہ کرو یہ بے ہودہ اور نجی کوشش بھی بالکل سولہنے سے بہتر ہے

اندریں رہ می تراش و می فراش

تا دمے آخر دمے فارغ مباشش

ترجمہ : اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسلسل کوشش کرتے رہو اپنی آخری سانس تک اپنے

کو فارغ نہ سمجھو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۵ (الایۃ)

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ناغہ بغیر کے معمولات کی پابندی

یہ بھی ایک قسم ہے استقامت کی۔ نا امید نہ ہونا چاہیے کام میں بہر حال لگے رہنا چاہیے اور ارشاد فرمایا کہ اطمینان کا انتظار مت کرو جس حالت میں ہو ذکر شروع کرو۔ اطمینان خود موقوف ہے ذکر پر ذکر کامل پر اطمینان کامل اور ذکر ناقص پر اطمینان ناقص کا ثمرہ مرتب ہوتا ہے

نہ چپت کر سکے نفس کے پہلوؤں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے
اے اس سے کشتی تو بے عمر بھر کی کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے

بیت کا چین سے اگر کام کے کیا زیاں کے پر

کو نہ نکل سکے مگر خیرے میں پھڑپھڑائے جا

ٹھو لیں یا نہ لکھ لیں در اس پر تو کیوں فی نظر

تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگانے جا

کو تا ہی عمل کے سبب دل میں جو ندامت پیدا ہوتی ہے **حق تعالیٰ** اس
ندامت اور شکستگی کو زیادہ پسند کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اعمال کی کثرت ہو
اور عجب و پندار و تکبر میں مبتلا ہوان کی راہ میں آہ و زاری اور ندامت عاجزی
ہی کام آتی ہے۔

(۲) **حق تعالیٰ** کی راہ میں فہم تیز کرنا کچھ کام نہیں آتا۔ شکستگی اور احساسِ ندامت
ہی کی اس بارگاہ میں قدر و منزلت ہے پس فضل شاہ حقیقی اپنے درمندوں اور
عاجزوں کی دستگیری فرماتا ہے۔

(۳) ان کی راہ میں اپنی کوتاہیوں پر گریہ و زاری قوی سرمایہ ہے اور **حق تعالیٰ** کی
رحمت ایسے بندوں کے لئے جو اپنے کو ہیج اور کم تر اور ذلیل سمجھتے ہیں قوی تر
محافظ اور مربی ہے۔

شبِ فرقت کی تاریکی کو ہم یوں دور کرتے ہیں
کہ اپنی آہ سے روشن چرخِ طہور کرتے ہیں

در بیانِ اہتمامِ اصلاحِ باطن و اجتنابِ از صورتِ پرستی کہ ایں صورتِ اشیا در راہِ حق حجابِ ہستند

<p>زین قلعِ ہائے صورتِ محم باش مست زین قدرِ جہائے صورتِ بگذر مایست خانہٗ پر نقشِ تصویر و خیال قصرِ چیزے نیست ویراں کن بدن راہِ لذت از دروں داں نزبروں از برون چو گورِ کافر پُر حلل شاہِ جاں مر جسم را ویراں گُمند قاطعِ الاسباب لشکرِ ہائے مرگ آلِ زماں یک چاہِ شورے اندوں زُلفِ جعد و مُشکبار و عقل بر کودکے از حسن شد مولا نے خلق چوں بہ بدنامی بر آید ریشِ او چوں رود نور و شود پیدا دغاں زین سببِ جنگِ مہا شد کُلِ صدر چشمِ غرہ شد بخضر اے دمن زاں لقب شد خاکِ ادارِ الغرور</p>	<p>تا نہ گردی بُتِ بتِ اَش بُتِ پرست بادہ در جامِ است لے از جامِ نیست ایں صورتِ ہا پردہ بر گنج وصال گنج در ویرانی است اے میرمن ابھی داں جستنِ قصرِ حصول واندروں قہرِ خدائے عز و جل بعد ویرانیش آبا داں گُمند ہمچو دے آید قلعِ شاخ و برگ بہ نہ صد جیچون شیریں از برون آخر او دم زشتِ پیرِ خر بعد پیری شد خرفِ رسوائے خلق دیور انگ آید از تفتیشِ او بفسر و عشقِ مجازی آلِ زماں باشد ایں ہنگامہ ہر دم گرم تر عقل گوید بر محکِ ماشِ زن کو کشد پارا سپس یومِ العبور</p>
---	--

مشقِ ہمدرد نہ باشد پایدار

مشقِ باہمی و باقیوم دار

ترجمہ و شرح :

(۱) ان صورتوں کے پیالوں سے مستِ ممت ہونا تاکہ تم بُت تراش اور
بُت پرست نہ شمار ہو۔

حسنِ ظاہر پر اگر تو جاتے گا

یہ نقشِ سانپ بے ڈس جاتے گا (مجنوب)

(۲) ان صورتوں کے پیالوں سے آگے گزر جاؤ اور ان کو نظر انداز کر دو ان
پر نظر کو ٹھہرانا دینا اور دین کو تباہ کرنا ہے۔ ان پیالوں میں جو حسنِ جھلک رہا ہے
وہ کہیں اور سے آ رہا ہے۔ آگے بڑھو۔ حضرت مجنوب **رحمۃ اللہ علیہ** فرماتے ہیں
اے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مَر رہا ہے

جو دمِ سینوں کا بھر رہا ہے ہند ذوقِ نظر نہیں ہے

(۳) اگر انہیں صورتوں کے تصورات اور خیالات تمہارے دل میں بھرے
رہے تو مجنوبِ حقیقی کی تجلیاتِ ابدی سے محروم ہو جاؤ گے کیونکہ یہ سب حجابات
ہیں غرور و مال پر۔ جس طرح چاند کا عکس پانی پر دیکھنے والا عاشق عکس ہونے
کے سبب اصل چاند سے محروم اور ہر قدم عکس کی جستجو میں اصل سے دوری
کا باعث ہوگا۔ اسی طرح عاشقِ مجاز محروم رہتا ہے عشقِ حقیقی سے۔ اگرچہ بعض
جہلاتے صوفیہ عشقِ مجازی کو عشقِ حقیقی کے حصول کا واسطہ سمجھ کر ضلّوا فاضلّوا
کے مصداق ہیں عشقِ مجازی دراصل عشق نہیں فسق ہے۔

اے نہ عشقِ است آن کہ در دمِ بود

ایسا سدا از نور دانستند بود

ترجمہ: یہ عشق نہیں ہے جس کو فاسقین عشق کہتے ہیں یہ صرف روئی کا فساد ہے۔ اگر چند دن کھانے کو نہ ملے تو تمام عشق ناک کے راستے نکل جاوے۔ جیسا کہ دمشق میں عشق بہت پھیل رہا تھا اسی زمانہ میں قحط پڑا۔ جب چند دن کھانے کو نہ ملا تو عاشقوں نے عشق سے توبہ کر لی۔

چنال قحط سالی شد اندر دمشق

گو یاراں فراموش کردند عشق (سعدی)

عشق مجازی کا فسق ہونا قرآن پاک سے منصوص ہے **اَفَكُنْ زَيْنًا لِّهٖ سُوًۤاۙ عَلَیْہِ فَرَاۤدَ حَسَنًا** (الایۃ) تفصیل کے لئے تمیز عشق من لفسق مستقل رسالہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کیا جاوے۔

(۴) خزانہ ہمیشہ ویرانی میں دفن کیا جاتا ہے پس محل کوئی چیز نہیں۔ جسم کو اور اس کی طاقتوں کو تقویٰ کے حمام میں ویران کر دو۔ پھر دل کی خواہشات کا محل ویران کرنے کے بعد **تعلق مع اللہ کا خزانہ** اسی ویرانہ میں مشاہدہ کر لو گے۔ پہلے دل کی خواہشات کا خون کرنا ہوگا۔ ہر گناہ خواہ کتنا ہی لذیذ معلوم ہو چھوٹا پڑے گا۔

بہت گولوے دل سے ہمیں مجبور کرتے ہیں

تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں

مثلاً کوئی اجنبیہ یا لڑکا سامنے ہے دل چاہتا ہے کہ ایک نظر اس کو دیکھ لوں اسی وقت **اللہ کا عاشق** آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ دل تو یہ چاہتا ہے مگر ہمارا مالک و خالق اور مولیٰ اوپر سے دیکھ رہا ہے۔ ان کو ناراض کر کے ہم کب چین سے رہ سکتے ہیں بس اپنی آنکھیں نیچی کر کے آگے گزر جاتا ہے۔ اس وقت

دل کا خون ہوتا ہے مگر اسی وقت جو قربِ خاص عطا ہوتا ہے وہ ہزاروں ذکر و نوافل سے بھی عطا نہیں ہوتا کیونکہ ذکر میں تو لطف آتا ہے اور یہاں دل کی خواہش تباہ ہوتی ہے۔

میکدہ میں نہ خانقاہ میں ہے جو تکیلی دل تباہ میں ہے
خواہشاتِ نفسانیہ سے گھبرانا نہ چاہیے انھیں کا خون کر کے سالکِ خون بہائے
قربِ خاص کا مستحق ہوتا ہے۔

ما بہا و خون بہا یا فتم جانبِ ہاں با حقانِ بشتافتم
ترجمہ: ہم اپنے خون کا خوں بہا یعنی مجاہدات کا ثمرہ تعلقِ مع اللہ کا انعام پا چکے ہیں اس لئے ہم خوشی خوشی جان دینے کے لئے جلدی کر رہے ہیں۔
(۵) لذت کا راستہ اندر سے ہے باہر سے نہیں ہے۔ محل و قلعہ کی جستجو بے کار ہے۔ بڑے بڑے محل والوں کو خود کشی پر آمادہ پایا گیا کیونکہ جب دل میں کوئی خیال غم موجود ہوتا ہے تو بنگلے اور کار اور شراب و کباب سب تلخ معلوم ہوتے ہیں۔

دلِ گلستان تھا تو جیسے پتی تھی بہار

دلِ بیاباں ہو گیا عالمِ بیاباں ہو گیا

(۶) کافر کی قبر پر پینڈ باجے بجاتے ہیں اور پھولوں کی بارش کی جاتی ہے لیکن اندر خدا کا قہم ہوتا رہتا ہے پس صرف ظاہر کا آرام مت دیکھو۔ دل کا اطمینان جو صرف حق تعالیٰ کے فرمانبرداروں کو نصیب ہوتا ہے وہ حاصل کرنا چاہیے۔

④ جس طرح کسی مکان میں دفینہ ہو اور صاحب مکان مفلس ہو اور اس کو کوئی صادق القول مشورہ دے کہ اس مکان کو تم ویران کر دو تو نیچے تمھارے دادا کا دفن کردہ خزانہ مل جاوے گا۔ پھر اس سے تمھارا افلاس بھی دور ہو جاوے گا اور اس سے بہتر مکان بن جاوے گا اسی طرح اس جسم اور اس کی خواہشات کو حق تعالیٰ شانہ اولاً مُجاہدات سے ویران کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے تعلقِ خاص کے خزانہ سے ایسی حیات عطا فرماتے ہیں کہ دُنیا ہی میں جنت کا لطف و چین معلوم ہونے لگتا ہے۔

ترے تصور میں جہانِ عالم مجھے وہ راحت پہنچی رہی ہے

کہ جیسے مجھے تک نزلِ کر کے بہارِ جنت پہنچی رہی ہے (حسن)

⑤ رحمت کے اسباب و وسائل کو ختم کرنے والی فوج یعنی موت مُع اپنے لشکر کے مثل خزاں کے تم کو بے روح کر دے گی اور حیاتِ عارضی کی بہار چند روزہ پر دائمی زندگی یعنی آخرت کا عیشِ تباہ کرنے والا اس وقت خزاں پہ چمن ہوگا۔ (وئے معنی خزاں)

⑥ اس وقت جبکہ قلعہ کے اندر کوئی چشمہ نہ ہو اور اہل قلعہ صرف بیڑنی نہروں سے پانی حاصل کرتے ہوں اور اچانک دشمن کی فوج باہر سے نہروں کو بند کر دے تو اہل قلعہ کی زندگی کے لئے اسی قلعہ کے اندر ایک کھاری چشمہ بھی باہر کے سیکڑوں دریائے جیون سے بہتر ہوگا اسی طرح زندگی میں حواسِ خمسہ کے ذریعہ انسان عیش حاصل کر رہا ہے اور موت آنکھ، کان، ناک، زبان اور جلد (باصرفِ سامعہ، شامعہ، ذائقہ، لامعہ) کے ذریعہ باطن میں درآمد ہونے والی لذتوں کے

راستوں کو کاٹ دیتی ہے اور یہ حواسِ دُنیا کی لذتوں کو محسوس کرنے سے عاجز اور مُعطل ہو جاتے ہیں۔

قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواسِ اکبر

(اکبر) فحلی ہوتی ہیں گونا گویاں مگر بدینا نہیں ہوتیں

اب مُردہ کی زبان شامی کباب کے لطف سے مُعطل ہے اس کی آنکھیں بیوی بچوں کو دیکھنے سے عاجز ہیں، کان ریڈیو کے نغمات نہیں سن سکتے۔ زبان بے زبان ہو رہی ہے۔ کیا بیکسی کا عالم ہے اس وقت اگر رُوح میں تعلق ہے اللہ کا کوئی کھاری چشمہ بھی ہوتا یعنی ناقص طاعات کا ضعیف نور بھی ہوتا تو یہ لذاتِ فانیہ کے ان سینکڑوں دریائے شیریں سے جو بذریعہ حواسِ خمسہ اندر داخل ہو رہے تھے بہتر ہوتا اور اس بے کسی کے وقت رُوح کو اس سے اُنس و سکون حاصل ہوتا۔ حق تعالیٰ اپنی رحمت سے سب مسلمانوں کو چند روزہ بہارِ زندگی کے دھوکہ سے محفوظ فرما دیں اور آخرت کی باقی و دائمی و غیر فانی نعمتوں کے لئے اعمالِ صالحہ کی توفیق عطا فرما دیں۔ آمین۔

(۱۰) وہ حسین جس کی زُلف آج گھونگھر والی، مُشکبار اور عقل کو اڑانے والی ہے چند ہی دن بعد بڑھاپا اسی زُلف کو بوڑھے گدھے کی دُم بنا دیتا ہے اور بالکل بے قدر ہو جاتی ہے۔

(۱۱) وہ حسین بچہ جس کو اہل ہوس اپنا سردار اور مولیٰ بنائے ہوئے ہیں اور اس کی خوشامدیں اور تعریفیں اور خاطر و تواضع کر رہے ہیں۔ بوڑھا ہونے کے بعد کھوسٹ بندر کی طرح رسوائے زمانہ ہو جاتا ہے۔

(۱۲) اور جب اسی بدنامی کی حالت میں اس حسین لڑکے کی ڈاڑھی نکل آتی ہے تو اب شیطان بھی اس کی خیریت معلوم کرنے سے شرماتا ہے۔

کیا حسنِ خوبانِ دلخواہ کا ہمیشہ سب نامِ اللہ کا

(۱۳) جب حسن کا اس کے چہرہ سے نکھار جاتا رہتا ہے تو عشقِ مجازی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔

(۱۴) اسی سبب سے عشقِ مجازی کے تمام ہنگامے جلد ہی خاموش ہو جاتے ہیں اور **رشتی حقیقی** کا ہنگامہ ہمیشہ گرم تر اور ترقی پذیر رہتا ہے اور **بولند** **نعت** کو **مطا** ہوتی ہے وہ صد ہا حیاتِ قربان کر دینے پر بھی ارزاں ہے۔

(۱۵) گاؤں میں اہل دیہات جانوروں کا پانخانہ ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں ہوائیں اس پر خاک کی تہہ جما دیتی ہیں بارش اس پر نہایت عمدہ سبزہ اگا دیتی ہے۔ نیچے گو بر جس نے نہیں دیکھا اس کی آنکھ اس سبزہ پر فریفتہ ہو جاتی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ تہہ سبزہ کیا چیز ہے اس کی تحقیق کرو۔ **دنیا سے دارِ سب** اوپر سے مزین اور حسین ہے۔ **اللہ و رسول علی اللہ علیہ وسلم** دنیا کی بے ثباتی اور فنایت سے آگاہ فرماتے ہیں۔ کفار پھر بھی اسی پر عاشق ہیں اور موت کے وقت محروم کف افس ملتے ہوئے اس رنگین دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔

رنگِ ربیوں پہ زمانہ کی نہ جانائے دل

یہ خزاں بے جو بانداز بہار آتی ہے

جو چمن میں لذت سے تولے صبا تو یہ کہنا بلبلِ زار سے

کہ خزاں کے دن بھی ہیں سامنے نہ لگانا دل کو بہار سے

۱۶) اسی سبب اس دُنیا تے فانی کا لقب دھوکہ کا گھر **دار الغرور** رکھا ہے اور یہ لقب رکھنے والا وہ ہے جس نے دُنیا کو پیدا کیا ہے پس خالق سے بڑھ کر اپنی مخلوق کی حقیقت کون جان سکتا ہے **دُنیا دھوکہ کا گھر** اس وجہ سے ہے کہ جب انسان کا سفر دوسرے عالم کو شروع ہوتا ہے یعنی **موت آتی ہے** تو مرنے والے کا مکان تجارت دوست احباب۔ اولاد۔ بیوی۔ مال باپ سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور زندگی میں دُنیا ہر وقت وفاداری کا دم بھرتی ہے۔ **حق تعالیٰ** اپنی رحمت سے دُنیا کی محبت سے محفوظ فرمادیں۔ **آمین**۔

۱۷) مرنے والے سے محبت پائدار نہیں ہوتی ہے۔ **حضور صلی اللہ علیہ وسلم** ارشاد فرماتے ہیں۔ **أَحَبُّ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ**۔ تم جس سے چاہو محبت کرو لیکن یاد رکھو کہ تم اس سے جدا ہونے والے ہو یا تم پہلے مرو گے یا تمہارا محبوب پہلے مرے گا۔ جدائی ہر حال میں لائیدی ہے۔ جب یہ حقیقت ہے تو محبت ایسی زندہ اور ہمیشہ رہنے والی ذات سے کرو جو خود بھی زندہ ہے اور تمام موجودات کو سنبھالنے والی ہے۔

**ضروری نبودن احوال بزرگان از نقل اقوال
بزرگان کہ الفاظ بزرہا نہا و معانی در ہما بودند**

لحن مرغِ را اگر واقف شوی بر ضمیر مرغِ کے عارف شوی
گربیا موزیِ صغیرِ بلبلے توجہ دانیِ کوچہ گوید با گلے

ترجمہ و شرح :

① اگر تم نے مُرغ کی آواز مشق کر لی اور مُرغ کی طرح بولنے لگے مگر اس سے یہ کہاں لازم آیا کہ تم مُرغ کے ضمیر سے بھی واقف ہو گئے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔

② اسی طرح اگر تم نے بلبل کی آواز اور سیٹی کی نقل مشق کر لی لیکن تم کو یہ خبر کیسے ممکن ہے کہ وہ پھول سے کیا راز کہہ رہا ہے۔ پس جو لوگ **اہل اللہ** کے ملفوظات اور علوم کو نقل کر کے اپنی مجاہداتِ گرم کرتے ہیں اور سامعین کے دلوں کو مسخر کرنا چاہتے ہیں اور خود کسی اللہ والے کی صحبت میں ایک عمر رہ کر سلوکِ طے نہیں کیا۔ ان کو کیا خبر کہ اللہ والوں کے باطن میں کیا ہوتا ہے۔ صرف نقلِ الفاظ سے ان کے ضمیر اور قلبی احوال و مقامات کی خبر کیسے ممکن ہے یہ خود دھوکہ میں ہیں اور دوسروں کو دھوکہ میں ڈالے ہوئے ہیں۔

حرف درویشاں بدو دم در دواں تا از بر خلق بآرد فصول

محکمہ اور ذہل لوگ بھی درویشوں کے ملفوظات رٹ لیتے ہیں تاکہ خلایق کو ان چہرے ہوئے حروف سے اپنا گرویدہ بنالیں۔

قلب غافل قندیل نیست

بول قارورہ ہست

اَلْجَاہِی کُوْنْدَارْد نُوْرِ جَاہِی بول قارورہ ست قندیلِ مَخْوَال

دانشِ نورست در جانِ رجال نے ز دفتر نے ز راہِ قیل و قال
باچناں رحمت کہ دارد شاہ ہمش بے ضرورت از چہ گوید نفس کش

ترجمہ و شرح :

① جس انسان نے اپنی اصلاح کسی **اللہ والے** سے کرا کے **دل میں نورِ حق** نہ حاصل کیا وہ **دل خدا** نا آشنا خالی از نور حق قارورہ کی شیشی ہے قندیل کھیلانے کا مستحق نہیں۔

② اللہ والوں کی جان **اللہ تعالیٰ** کے تعلق خاص کی برکت سے **نورانی فہم و عقل** سے مشرف ہوتی ہے اور یہ نور فہم مطالعہ کتب اور بحث و مباحثہ (قیل و قال) سے نصیب نہیں ہوتا ہے۔

③ اگر نور مذکور محض مطالعہ کتب سے حاصل ہو جاتا تو وہ **شاہ جان** اور **سلطان العقول** باوجود اس قدر **تواضع** کے نفس کشی یعنی مجاہدہ کا حکم کیوں فرماتے۔
حاصل یہ کہ قلب میں **نور حق** عطا ہونے کے لئے مجاہدہ شرط ہے جس کی تدبیر کسی **اللہ والے** سے معلوم کرنی چاہیے۔

در تعلیم ادب و احتراز از سوء ادبی

بے ادب اندیس رہ باریست جائے او بردار شد درار نیست
از خدا جویم تو فہمِ ادب بے ادب محروم ماند از فضل رب
ہر کہ گستاخی کند اندر طریق باشد اندر وادی حیرت غرق

ہر چہ آید بر تو از ظلماتِ غم آن نہ بے باکی و گستاخی است ہم
غم چو بستی زود استغفار کن غم بامرِ خالق آمد کار کن
اے پناہ ما حرم کوئے تو من بامیدے رمیدم سوئے تو

ترجمہ و شرح :

(۱) بے ادب انسان کے لئے اس راہ میں کوئی حصہ نہیں اس کی جگہ دار پر ہے
دار میں نہیں یعنی وہ درباری بنانے کے قابل نہیں۔

(۲) حق تعالیٰ سے ہم توفیق ادب طلب کرتے ہیں کیونکہ بے ادب فضل
رب سے محروم رہتا ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو گستاخی کرتا ہے (یہ گستاخی ہر نافرمانی سے ہوتی
ہے خواہ حقوق اللہ میں ہو یا حقوق العباد میں ہو مثلاً شیخ، استاد، مال باپ کے
ساتھ بے ادبی کرنا) تو ایسا شخص تمام عمر وادی حیرت میں غرق ہوتا ہے اور
محروم رہتا ہے۔

(۴) جو کچھ تمہارے اوپر نہج و غم کی اندھیاریاں آتی ہیں سب کا سبب تمہاری
گستاخیاں اور بے باکیاں ہیں یعنی گناہوں پر دلیر اور جبری ہونا ہے۔

(۵) پس جب دل میں غم محسوس کرو فوراً استغفار میں مشغول ہو جاؤ کیونکہ غم
محکم خالق سے آتا ہے لہذا خالق ہی کو راضی کرنے میں مشغول ہو جاؤ **فَفِرُّوا**
إِلَى اللَّهِ (الآیۃ) اللہ ہی طرف بھاگو۔

(۶) اے ہماری پناہ گاہ ہم ہر طرف سے مایوس ہو کر آپ ہی کے پاس
امید لے کر حاضر ہوتے ہیں۔

بر در آمد بندہ بگر نختہ آبروئے خود ز غصیاں رنجیتہ

ترجمہ: آپ کے دروازہ پر بھاگا ہوا بندہ اپنی آبرو کو گناہوں سے رسوا و ذیل کر کے پھر حاضر ہوا ہے کہ

جز تو پناہ و گم نیت است

کہ آپ کے علاوہ کوئی اور دوسری پناہ گاہ نہیں ہے
بلاتین تیر اور فلک کماں بنے چلانے والا شہ شہاں ہے
اُسی کے زیرِ قدم اماں ہے بس اور کوئی مفر نہیں ہے

محبوبِ جلالِ حق علیہ السلام

مرگِ اختیارِی

در شرح

مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا

زوبگیرِ انم چہ راغِ دیگرے	بادِ تندست و چہ راغِ ابترے
شمعِ دلِ افروخت از بہرِ فراغِ	پہنجو عارفِ کز تنِ ناقصِ چہ راغِ
پیشِ شمیمِ خود نہد او شمعِ جاں	تاکہ روزے ایں بمیرد ناگہاں
رمزِ موتِ تو اقبلِ موتِ اے کرامِ	بہر ایں گفتِ آں سُولِ خوشِ پیامِ
مردہ در دنیا چوں زندہ می رود	اے بسا نفسِ شہیدِ معتمدِ
آبِ اندرِ زیرِ کشتیِ پستی است	آبِ در کشتیِ ہلاکِ کشتی است

ترجمہ و شرح :

① اس زندگی کا چراغ ضعیف و کمزور ہے اور اس کو بجھانے والی ہوا نہایت تیز چل رہی ہے یعنی موت کی آندھی سے ہر وقت چراغ زیست خطہ میں ہے پس اس چراغ سے ایک دوسرا پایدار چراغ روشن کر دوں گا۔ جس کو موت کی آندھی بھی نہ بجھا سکے گی اور وہ چراغ اعمالِ صالحہ کے نور سے روشن رہے گا۔ روشن ہوتا ہے اور موت کے بعد بھی اس منور روح کا نور صحیح و سلا رہتا ہے۔

رنگِ تقویٰ رنگِ قیامتِ ناپائیدار تا ابد باقی ہووے عابدین (رومی)

ترجمہ : تقویٰ اور عبادت اور دین کا رنگ قیامت تک یعنی ہمیشہ عابدین کی روحوں پر قائم رہتا ہے۔ اس کو موت بھی فنا نہیں کر سکتی برعکس جسم کے خدخال اور رنگ روپ موت کے بعد باقی نہیں رہتے لیکن روح کا چراغ اسی زندگی کی جدوجہد اور اعمالِ صالحہ کی محنت سے روشن ہوتا ہے پس چراغِ زندگی کو غنیمت سمجھتے اور گل ہونے سے پہلے روح کے اندر اعمال کے ذریعہ اس کی نو سے دوسرا ابدی چراغ روشن کر لیجئے۔

② جیسا کہ عارفین اپنی جانوں پر مجاہدات کا غم جھیل کر جسم کے فانی چراغ کے گل ہونے سے پہلے ہی دل کا چراغ دائمی و غیر فانی روشن کر لیتے ہیں یعنی دل میں کثرتِ ذکر اللہ، صحبتِ اہل اللہ، تفکر فی خلق اللہ سے حق تعالیٰ کی محبت کا چراغ روشن کر لیتے ہیں۔

ہرگز نمیرد آں کہ دیش زندہ شد بمشق

ثبت است بر جریدۂ عالم دوام

ترجمہ: جو دل **حق تعالیٰ** کی محبت سے زندہ ہو جاتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا یعنی اس شمعِ محبت کا دوامِ تاریخِ عالم پر ثبت ہو جاتا ہے۔

اگر کیمتی سرسبز باد کسیر
چراغِ مقبلاں بگڑ نہیں

ترجمہ: اگر پودہ دنیا سے بے تعلق ہے تو پھر بھی مقبلاں الہی کا چراغ گل نہیں ہو سکتا۔

(۳) عارفین اپنی زندگی کے چراغ سے بذریعہ اعمالِ صالحہ دل میں دوسرا چراغ کیوں روشن کرتے ہیں؟ تاکہ **قضاءِ الہی** سے اگر اچانک یہ چراغ گل ہو جائے یعنی موت آجائے تو رُوح کے اندر **تعلقِ حق تعالیٰ** کا چراغ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ لیں کیونکہ فنا جسم کو فنا، رُوح لازم نہیں اور اس وقت یہ دائمی و غیر فانی چراغ ہی رُوح کے لئے باعث سکون و مسرت ہوتا ہے۔

(۴) اسی سبب سے رسولِ خوش پیام **صلی اللہ علیہ وسلم** نے ارشاد فرمایا کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ یعنی جس طرح مردہ دنیا سے بے تعلق ہوتا ہے اسی طرح تم زندگی ہی میں اپنی جان کو تمام ماسوا اللہ سے بے تعلق رکھو یعنی دل بیار دست بکار۔ ہر وقت دل کا **حق تعالیٰ** کے ساتھ مشغول ہونا اور دنیا کے کام کرتے رہنا یہ کس طرح ممکن ہے؟ حضرت تھانوی **رحمۃ اللہ علیہ** نے اس کو ایک مثال سے بیان فرمایا ہے کہ بعض عورتیں گاؤں میں ایک گھر سے پر ایک گھر پانی سے بھرا ہوا سر پر رکھ کر باتیں کرتی ہوتی چلتی ہیں اور بغل میں بھی ایک گھر ہوتا ہے۔ اس وقت ان کے دل کو سر کے گھڑوں سے ہر وقت رابطہ قائم رہتا ہے اگر

ذرا بھی دل کا تعلق غفلت زدہ ہو جاوے تو فوراً سر کے گھڑے زمین پر آ رہیں۔
 اسی طرح لثۃ ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ کی برکت سے سببِ دل کا رابطہ حق بن جائے
 کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے تو ہاتھ پاؤں دُنیا کے کام کرتے رہتے ہیں لیکن دل اللہ
 کے ساتھ مشغول رہتا ہے۔

۵) اے لوگو! بہت سے اہل اللہ یقین کے ایسے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ وہ کمال
 تبثّل یعنی انقطاعِ تام عن علائق الدُنیا کے سبب دُنیا میں گویا مردہ ہو چکے ہیں
 اگرچہ مثل زندوں کے وہ بھی تمھارے اندر چلتے پھرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دُنیا میں کسی مردہ کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے
 ہو تو میرے صدیق اکبر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو دیکھ لو۔

حضرت شیخ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری قدس سرہ العزیز کا ایک
 عریضہ جو حضرت حکیم الامت مولانا شاہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ارسال
 ہوا تھا اور جس کو حضرت اقدس نے حاضرینِ مجلس کو پڑھ کر سنایا اس کا مضمون تھا۔
 ”میں اگرچہ دُنیا کی زمین پر چلتا پھرتا ہوں لیکن ایسا معلوم ہوتا

ہے کہ میں آخرت کی زمین پر چلتا پھرتا ہوں۔“

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ الحمد للہ ہمارا حجاب
 میں بھی صدیقین موجود ہیں۔

۶) اسلام نے جس طرح رہبانیت اور مطلقاً ترک دُنیا کو ممنوع قرار دیا اسی
 طرح دل میں دُنیا کو داخل کرنے سے بھی منع فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ارشاد فرمایا کہ دُنیا کی مُحبّت تمام بُرائیوں کی جڑ ہے اس شعر میں ایک مثال سے

اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ کشتی کے لئے پانی بہت ضروری ہے بدون اس کے اس کی روانی ناممکن ہے لیکن اگر یہی پانی اس کے اندر داخل ہو جاوے تو کشتی کی ہلاکت کا سبب بھی ہے۔ اسی طرح دُنیا کو سمجھ لو کہ اس کے اندر رہنا انسانی زندگی کے لئے ضروری ہے لیکن شرط یہ ہے کہ دُنیا کا پانی دل کی کشتی کے نیچے رہے یعنی اس کا تعلق مغلوب اور خداوند تعالیٰ کا تعلق غالب رہے اور اگر دُنیا دل میں داخل ہو گئی تو پھر دل کی ہلاکت کا سبب بن جائے گی۔ خدا سے غفلت ہی موت ہے اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو قبل اسلام قرآن میں مردہ فرمایا گیا یعنی جہالت اور ضلالت کی موت سے مردہ تھے پھر ایمانی حیات سے مشرف ہو کر حقیقی زندگی سے باریا ہوئے اور حق تعالیٰ شانہ نے ان کی ایمانی زندگی کو زندگی سے تعبیر فرمایا۔

در بیان فراخی دل و رندمت نمی رومی کہ ظاہرش روشن و باطنش سیاہ بود

اے جہاں خم است دل چو جوئے آب	اے جہاں حجرہ ست دل شہر عجاب
آں یکے در کنج مسجد مست و شاد	واں یکے در باغ ترش و نامراد
تن سپید و دل سیاہتش بگیر	در عوض در تن سیاہ و دل منیر
پس بصورت آدمی فرع جہاں	در صفت اصل جہاں ایں راہاں

ظاہرِش را پشہ آرد بہ چرخ باطنش باشد محیطِ ہفت چرخ

ترجمہ و شرح :

(۱) یہ دُنیا باوجود اتنی وسعت کے **قلبِ عارف کی وسعت** کے سامنے محض ایک خم ہے خم یعنی مٹکا محض تمثیلِ تحقیری ہے یعنی حقارت بیان کرنے کے لئے استعمال فرمایا اور **دل کی کائنات** ایک نہر ہے یہاں بھی یہ تمثیلِ تعظیمی ہے یعنی دل کا جہان عظیم المرتبت اور عظیم الشان ہے جس کے سامنے یہ جہان بے قدر اور بہت ہی حقیر ہے۔

(۲) یہی وجہ ہے کہ جن کے قلوب **معرفت حق** سے عظیم المرتبت ہو گئے وہ ظاہری اسبابِ عیش کے بغیر بھی اپنے باطن میں ایسا سکون و چین محسوس کرتے ہیں جو بادشاہوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ چنانچہ مسجد کے گوشہ میں وہ بوریہ اور چٹائی پر مست ہیں۔

خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب بے غم و غم

تو اپنا بوریہ بھی پھر ہمیں تختِ سلیمان تھا

اور دُنیا داروں کے دلوں پر غم و افکار کی اتنی لائیں پڑتی رہتی ہیں کہ وہ ظاہری عیش و آرام کے باغ میں بھی ترش و بدحواس اور نامُراد نظر آتے ہیں۔

(۳) دُنیا داروں کے دل سیاہ ہیں اگرچہ جسم کی کھال سفید و چمک دال ہو یا بال فاخرانہ سے چمک دال معلوم ہوتے ہوں۔ حضرت صدیق اکبر **رضی اللہ عنہ** نے اپنے یہودی غلام کو دے کر اس کے عوض میں حضرت بلال **رضی اللہ عنہ** کو خریدا اور یہ فرمایا کہ اس یہودی کو جس کی کھال سفید اور دل کالا ہے لے لو اور حضرت

بلال رضی اللہ عنہ کو جن کی کھال کالی ہے اور دل کلمہ توحید روشن ہے مجھے دے دو۔
یہی حال آج کل نئی روشنی کا ہے کہ ظاہر میں روشنی اور اندر اندھیرا ہوتا ہے
حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا ہے۔

تراے نئی روشنی مُنہ ہو کالا

دلوں میں اندھیرا ہے باہر اُجالا

تسخیر مہر و ماہ مبارک تجھے مگر

دل میں اگر نہیں تو کھیں روشنی نہیں

دل کلتاں تھا تو جوشے سے نکلتی تھی بہار

دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا

④ بظاہر تو عارف باللہ کائنات کا ایک ادنیٰ جز معلوم ہوتا ہے مگر اس
کے باطن میں اعلیٰ مرتبہ اللہ کے فیض سے ایسی وسعت ہے کہ تمام کائنات اس
کے سامنے فرع ہے اور اس کی ذات گرامی بمنزلہ اصل ہے۔

⑤ اس عارف باللہ کا ظاہر تو اس قدر کمزور ہے کہ ایک بچہ بھی اس پریشان
کو سکتا ہے اور اس کو چرخ دے سکتا ہے۔ یعنی بشریت حوادث سے متاثر ہو
سکتی ہے لیکن اس کا باطن اس قدر عظیم المرتبت ہے کہ بہت آسمان کو گھیرے
ہوتے ہے۔ جس کو میاں اپنا تعلق خاص عطا فرما دیتے ہیں وہی ان نعمتوں کا ذوقاً
اور وجداناً ادراک کرتا ہے۔ اہل ظاہر تو ان باتوں کو افسانہ سمجھیں گے۔

چونکہ دیدند حقیقت رہ افسانہ زدند

در بیان شبے شبانی کائنات

<p>کون میگوئیہ بیان خوش پیم اے زخوبی بہاراں لب گزاں روزیدی طلعت خورشید خوب بدرا دیدی بریں خوش چار طاق گرتن سیمیں بتاں کردت شرکار اے بدیدہ لونہائے چرب خیز زگس چشم خماری پیمو جاں حیدے کاند رصف شیراں رود</p>	<p>واں فسادش گفت من لاشیتم بنگر آں سردی زردی خزاں مرگ اورا یاد کن وقت غروب تشرش راہم بہیں اندر محاق بعد پیری ہیں تن چوں پنبہ زار فضلہ آنرا بہیں در آب ریز آخر آتش ہیں آب اندے چکاں آخر او مغلوب موٹے می شود</p>
--	---

ترجمہ و شرح :

① دنیا کے اندر وہ حالتیں ہر وقت ہوتی رہتی ہیں کہیں بنتا ہے کہیں بگڑتا ہے کہیں شادی کہیں غمی کہیں ولادت کہیں موت ہر وقت تعمیر و تخریب کے مناظر سامنے ہیں۔ بس ہر چیز کا شباب اور اس کی زیبائش اپنی طرف دعوت دیتی ہے یہی اس کا کون یعنی وجود تعمیری ہے اور ہر چیز کا بڑھاپا اور اس کی انحطاطی حالت کہتی ہے کہ جاؤ اپنا کام کرو وقت ضائع نہ کرو۔ میں بالکل ناقابلِ توجہ بے قدر ہوں یہی اس کا فساد ہے۔

② اے وہ شخص جو خوبی بہار کو دیکھ کر فطر لذت سے ہونٹ کاٹتا ہے تو دھوکا نہ کھا بلکہ سردی کے زمانہ اور موسم خزاں کی زردی بھی پیشِ نظر رکھ کر سمجھ کہ یہ

حالت ہمیشہ نہ رہے گی محض چند روزہ بہارِ حُسن سے دلِ مَت لگا۔

(۳) اے شخص کہ آفتاب کی خوشنمائی اور اس کی آبِ تاب سے تو اس پر فریفتہ ہے ذرا اس کی حالتِ غروب کے وقت بھی دیکھ کہ **اس زوال کیسا ہو جائے**

(۴) اے شخص تو آسمان پر چوڑھویں رات کے چاند پر فریفتہ مَت ہو کہ عنقریب **اس کے زوال کا منظر بھی سامنے ہو گا** کہ چاند اپنے نور سے محروم ہو گا اور حسرت کمرے گا۔

(۵) پس اگر تم کو ان سیمِ تن بہتوں کے تن سیمیں نے پھانس لیا ہے تو تم کو اس کی آخری حالت پر غور کرنا چاہیے کہ حُسن بالکل ناپائیدار ہے اور بڑھاپے میں یہ منظر حُسنِ رونی کا کھیت معلوم ہو گا۔

(۶) جو شخص عمدہ غذاؤں پر فریفتہ ہے اس سے کہہ دو کہ اے وہ شخص جو مرغِ غنِ غذاؤں کو مطمعِ نظر بناتے ہوئے ہے تو ذرا اٹھ اور پاخانہ جا کر ذرا ان کا فضلہ دیکھ اور اس پاخانہ سے کہہ کہ وہ تیرا حُسن اور تیری خوبی اور فریبِ حُسن اور مرغوبی جو پہلے تھی اب کہاں ہے۔

(۷) اے شخص جو آنکھیں تجھے آج بہت نشلی مشابہ نرس معلوم ہو رہی ہیں اور جان کی طرح محبوب ہیں ایک دن تو دیکھ لے گا کہ یہ چندھی ہو گئی ہیں اور ان سے کھچڑ اور پانی بودا رہا ہے۔

(۸) وہ بہادر جو شیروں کی صف میں گھس جاتے تھے آج ضعف سے ان کی کمزوری کا یہ حال ہے کہ ان کو کمزور بھی دبا لیتے ہیں۔

در بیان ظہور انوارِ نسبت از چشم و وجہ عارف

گفت یاسم وجوہ کو دگار کہ بود غمازِ باران سبز زار
تازگی ہر گلستانِ جمیل ! ہست بر بارانِ نہانی دلیل
بوتے مے را گر کے مکنوں کند چشم مستِ خوشیتن را چوں کند
ہر کہ باشد قوت او نورِ جلال چوں نزاید از لبش بحرِ حلال
خونداریم اے جمالِ مہتری کہ لب خشک تو تنہا خوری
جرعہ بر ریز بر مازیں سبو شمعہ از گلستانِ بامابگو

ترجمہ و شرح :

① حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اصحابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں سے ان کی طاعاتِ مخفیہ کے انور نمایاں ہیں یعنی تہجد کے نوافل سے ان کے دلوں کے انوار دلوں میں بھر کر چھلک جاتے ہیں اور ان کے چہروں پر آجاتے ہیں ہر سبزہ زار بارش پر غمازی کرتا ہے ۔

② جس طرح سے کہ بارش رات میں ہونے کی وجہ سے کسی کو خبر نہ ہو لیکن جب سو کو اٹھے گا تو **باشِ تازی** اور شادابی سے سمجھ لے گا کہ رات بارش ہوئی ہے پس صاحبِ نسبت کے چہرہ سے اور اس کے کلام سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے قلب کو حق تعالیٰ سے ساتھ نسبت و معیت خاصہ حاصل ہے اور علوم اور روایات کی بارش ہوتی ہے ۔

③ اگر کوئی بادہ نوش اپنی بادہ نوشی کو چھپانے کی کوشش بھی کرے لیکن اپنی

مست آنکھوں کو کہاں پھپھکتے گا۔ اسی طرح اللہ اپنے کو کتنا ہی مخفی کریں لیکن اہل نظر ان کی نظر کو دیکھ کر بھانپ لیتے ہیں کہ یہ شخص عاشقِ حق ہے کیونکہ قلبی کیفیات کا عکس آنکھوں پر پڑتا ہے۔

② جس شخص کی غذا انوارِ الہیہ یعنی جس کی روح نورِ عبادت سے غذا حاصل کر رہی ہے تو اس کے لبوں سے سحرِ حلال کا کلام نکلے گا کیونکہ نہ پیدا ہو گا یعنی صاحبِ نسبت کا کلام بھی غمازی کرتا ہے کہ یہ شخص خدا رسیدہ ہے۔

③ اے صاحبِ جمال باطنی میرے شیخ! ہم اس امر کے عادی نہیں ہیں کہ آپ اکیلے اکیلے جام پر جامِ محبت و معرفتِ حق سے تنہا نوش فرماتے رہیں اور ہمارے لب خشک بالکل محروم رہیں۔

④ اپنے سب سے ایک جرعه ہمارے اوپر بھی ڈال دیجئے اور گلستانِ قرب سے کچھ تھوڑا سا رازِ ہمارے کان میں بھی کہہ دیجئے۔

ترغیبِ توبہ

مکربِ توبہ عجائبِ مرکبِ ست برفلک تازہ بیکِ لحظہ زپست
ہیچِ قلبِ پیش او مردودِ نیست زانکہ قصدش از خریدنِ سودِ نیست
مشتري خواہی کہ از فے زرِ بری بہ زحق کے باشد اے دلِ مشتري

ترجمہ و شرح :

① توبہ کی سواری عجیب سواری ہے کہ گنہگارِ فاسق یا کافر کو جو خدا سے کس

قدر دور ہوتا ہے اچانک **فرش سے عرش** تک پہنچا دیتی ہے یعنی ابھی تو مردود بارگاہ تھا اور توبہ کرتے ہی مقبول بارگاہ ہو گیا۔

﴿ ۱ ﴾ کوئی قلب اللہ کے یہاں توبہ کے بعد مردود نہیں رہتا کیونکہ ہم لوگ تو عیبِ غلام اس لئے نہیں خریدتے کہ ہمارے اغراض میں غلام کے عیوب حامل ہوتے ہیں اور **اللہ تعالیٰ** کو اپنے بندوں سے کوئی غرض نہیں پس میاں کی خریداری بے غرض ہونے کے سبب ہر شخص کی پناہ گاہ ہے۔

﴿ ۲ ﴾ اے شخص تو خریدار ڈھونڈتا ہے کہ اس سے دولت حاصل کر لے پس **اللہ سے بڑھ کر کون اچھا خریدار ہو گا** کہ جو ہمارے دل کو خرید کر خود اپنے کو عطا فرمادیتے ہیں اور جب وہ ہمارے ہیں تو پھر سارا جہاں ہمارا ہے۔

اگر اک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری

جو تو میرا تو سب میرا ملک میرا زیں میری

در مذمتِ جرأتِ رکابِ معصیتِ بر توکلِ توبہ

ہیں پشتِ آلِ ممکنِ جرم و گناہ	کہ کھنم توبہ در آیم در پناہ
زانکہ استغفار ہم در دست نیست	ذوق توبہ نقلِ ہر سرست نیست
اندریں اُمتِ نبدِ مسخِ بدن	لیکِ مسخِ دل بُود اے بولِ فطن

ترجمہ و شرح :

﴿ ۱ ﴾ شیطان کہتا ہے کہ یہ گناہ کر لو پھر توبہ کر لینا اور مُعاف کر لینا تو اس کے

دھوکہ میں ممت آنا اور خبردار! توبہ کے بھروسہ پر گناہ کی ہمت ممت کرنا۔ بلکہ معاصی اور اس کے اسباب کے متعلق حق تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دُعا ہم کو تعلیم فرمائی ہے۔

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا

بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کرتے کہ اے اللہ! میرے اور میرے گناہوں کے مابین ایسی دوری فرما دیجئے جیسا کہ آپ نے مشرق اور مغرب میں دُوری رکھی ہے یعنی جس طرح شرق اور غرب کا ملنا ناممکن ہے اسی طرح معاصی اور انکے اسباب کو ہم سے اس قدر دور فرما دیجئے کہ ان کا ارتکاب نہ ہو سکے اور معصیت کی حقیقت محبوبِ حقیقی کو ناراض کرنا ہے پھر عاشقِ حقیقی نافرمانی کے تصور سے بھی کیوں نہ لرزاں اور ترساں ہے۔

ہم نے فانی ڈپتے دیکھی ہے بغضِ کائنات

جب مزاجِ یار کچھ ہر بسمِ نظر آیا مجھے (فانی)

بس جب معاصی ناراضگی خداوندی کے اسباب ہیں تو ان پر دلیری اور جرأت کرنا دراصل حق تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی سے بے فکر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائیں۔ آمین۔

② توبہ کے سہارے پر گناہ کرنا اس وجہ سے بھی نادانی ہے کہ توبہ کی توفیق تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے محض فضلِ الہی پر موقوف ہے۔ بعض وقت آدمی توبہ کرنا چاہتا ہے مگر توفیق نہیں ہوتی۔

غیر تینا کی چشم دید واقعہ

ایک شخص گناہوں پر بہت دلیر تھا پھر بیمار ہوا
دس دن مرنے سے پہلے وہ سب باتیں کر لیتا تھا

لیکن جب میرے ایک دوست نے اس سے توبہ کرنے کو کہا تو اس نے کہا
سب حروف اور الفاظ نکلتے ہیں مگر یہ لفظ (یعنی توبہ) نہیں نکلتا اور اسی حالت
میں مر گیا۔ کیا دُنیا تے سانس اس امر پر کچھ ریسرچ کر سکتی ہے کہ تمام حروف
ایک انسان سے ادا ہوں اور توبہ کا لفظ اس کی زبان سے باوجود ارادہ اور فکر
اور کوشش کے نہ ادا ہو۔ آخر ان چار حروف (ت و ب و ہ) پر کس نے پہرہ
بٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہر مسلمان کو اس بلاء سے محفوظ فرماویں۔ آمین۔
۴ گناہ کی سزا تے پچھلی اُمتوں میں لوگ بند رہے۔ سور۔ کُتے ہو جاتے تھے اس
اُمت سے مسخ بدن کا عذاب رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں مُعاف
کر دیا گیا ہے مگر مسخ باطن کا عذاب جاری ہے یعنی اس اُمت میں گناہ کرتے
کرتے دل مسخ ہو جاتا ہے۔ پھر حق اور باطل کی تمیز نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ
فرماویں۔ آمین۔

خلاصہ یہ ہے کہ اگر گناہوں کی عادت ہے اور چھوڑنے کی ہمت نہ
ہو رہی ہو تو بہ بار بار ٹوٹ رہی ہو تو فوراً کسی دل کے مُعالج کو یعنی اللہ والے
کو اپنا حال کہہ سناؤ۔ اس کی تدبیر عمل کرنے سے انشاء اللہ تعالیٰ چند
دن میں گناہوں کی عادت چھوٹ جاوے گی۔

در بیان سبب تاخیر قبولیت دعائے مومن

<p>اے بے مخلص کہ نالہ در دعا تار و دبالا تے ایں سقفِ بریں بنده مومن تضرع میکند تو عطا بیگانگان را میدی حق بفرماید نہ از خواری اوست نالہ مومن ہمیداریم دوست حاجت آوردش ز غفلت سوتے من گر بر آرم حاجتش او وا رود گرچه می نالہ بجاں یا مستجار خوش ہی آید مرا آواز او طوطیاں و بلبلان را از پسند زاغ را و چغدر اندر قفص ایں جہاں زندانِ مومن زیں بود بے مراوی مومنان از نیک بد</p>	<p>دُودِ اخلاصش بر آید تا سما بُوتے مجھرا ز انہیں المذنبیں او نمی داند بجز تو مُستند از تو دارد آرزو ہر مُشتہی عین تاخیر عطا یاری اوست گو تضرع کن کہ ایں اعزاز اوست اں کشیدش موکشان در کھٹے من ہمدراں باز بچہ مُستغرق شود دل شکستہ بیدہ خستہ سوگوار واں خدا یا گفتن و آن را ز او از خوش آوازی قفس در میکشد کے کنند ایں خود نیامد در قص کافراں را جنتِ علانے شود تو یقین میداں کہ بہر ایں بود</p>
--	--

ترجمہ و شرح

(۱) اے لوگو! بہت سے مخلص دُعائیں نالہ کرتے ہیں اور ان کے اخلاص کا وہ سواں جواہر نالہ سے نکلتا ہے آسمان تک پہنچتا ہے۔

۲) یہاں تک کہ اس سقفِ عالی کے اوپر تک انگیٹھی کی خوشبو نالہ گنہگاراں سے جاتی ہے ان کے سینے کو انگیٹھی سے تشبیہ دی کیونکہ نالہ و گریہ سے گرمی پیدا ہوتی ہے۔

۳) ملائکہ حق تعالیٰ جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ بندہ مومن تضرع کر رہا ہے اور آپ کے سوا کسی کو تکیہ گاہ نہیں سمجھتا۔

۴) آپ تو بیگانوں کو عطا فرماتے ہیں یعنی کفار کو بھی عطا دیتے ہیں آپ سے ہر خواہشمند آرزو رکھتا ہے اور باوجود اس کے اس کی عرض قبول فرمانے میں اس قدر دیر و توقف ہوا۔

۵) حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تاخیر اجابت اس کی بے قدری کے سبب نہیں ہے بلکہ میری یہ تاخیر عطا عین اس کی امداد اور عطا ہے جس کا راز یہ ہے کہ ہم مومن کے نالہ کو دوست رکھتے ہیں مومن سے کہہ دو کہ تضرع کرتا ہے ہماری طرف سے دیر کرنے میں اس کا اعزاز ہے بے قدری نہیں۔

۷) یہی حاجت اس کو غفلت سے میری طرف لائی ہے اسی حاجت نے اس کو موکشاں میرے کوچہ میں پہنچایا ہے۔

۸) پس اگر میں اس کی حاجت پوری کر دوں تو وہ میرے کوچہ سے پھر غفلت کی طرف واپس چلا جاوے گا۔ یعنی اسی بازیچہ غفلت میں مستغرق ہو جاوے گا۔

۹) اگرچہ یہ سو جان سے نالہ کر رہا ہے کہ اے مستجار! اور اس کا دل شکستہ اور سینہ خستہ و سوگوار ہے اور اس نالہ کا مقصد یہ تھا کہ اس کی حاجت جلد

پوری کر دی جاتی لیکن توقف اس لئے ہے کہ

(۱۰) مجھ کو اس کی آواز بھلی معلوم ہوتی ہے اور اس کا **اے اللہ! اے اللہ!** کہنا اور اس کا راز یعنی اس کی مناجات مجھے اچھی معلوم ہوتی ہے۔

(۱۱) و (۱۲) **طوطیوں اور بلبلوں** کو پسندیدگی کی وجہ سے خوش آوازی کے سبب قفس کے اندر بند کر دیتے ہیں اور زاغ اور چغندر (کوا اور اُتو) کو قفس کے اندر کب کرتے ہیں یہ بات کبھی قصے میں سننے میں نہیں آتی۔

(۱۳) یہ **دُنیا مومن** کے لئے **قید خانہ** اسی لئے ہے کہ اس کی حاجات یہاں کم پوری ہوتی ہیں جس سے وہ تنگ ہونے لگتا ہے اور اصلی سبب نہیں جانتا جس طرح **طوطی اور بابل** کے لئے **قفس** تجویز کیا جاتا ہے اور وہ تنگ ہوتی ہے اور کافروں کے لئے **دُنیا جنت** عاجلہ اسی لئے ہے کہ ان کی اکثر حاجات ان کی مرضی کے مطابق پوری کر دی جاتی ہیں۔

(۱۴) غرض مومنوں کی بیمار دی خواہ وہ مومن نیک ہو یا بد ہو تو یقین کر کہ اسی لئے ہوتی ہے جو اوپر مذکور ہوئی۔

(ف) تاخیرِ اجابت کی علت یا حکمت کا اسی میں انحصار مقصود نہیں بلکہ منجملہ دیگر دیگر اسباب کے ایک یہ بھی ہے چونکہ یہ مشہور نہ تھی اس لئے اس پر تنبیہ مناسب معلوم ہوئی اس کے علاوہ اور توجہات بھی ہیں مثلاً یہ کہ مومن کو جو نعمتیں جنت میں ملیں گی دُنیا کی تمام نعمتیں اس کے مقابلہ میں یہی ہیں اس وجہ سے یہ قید خانہ ہے اور کافر کو جو سزا تجویز ہے دوزخ میں اس لحاظ سے دُنیا کی مُصیبت بھی کافر کے لئے جنت ہے اور مثلاً یہ کہ

مومن کا دنیا میں مثلِ قید خانہ کے جی نہیں لگتا اور کافر کا دنیا میں خوب جی لگتا ہے۔ حضرت اقدس حکیم الامت مولانا تھانوی **رحمۃ اللہ علیہ** تحریر فرماتے ہیں کہ یہ آخری والی توجیہ میرے دل کو زیادہ لگتی ہے۔

در بیانِ علاجِ جمودِ فکر از کثرۃ ذکر

ایں قدر گفتیم باقی فکر کن	فکر گر جامد بود رد ذکر کن
ذکر آرد فکر را در اہتزاز	ذکر را خورشید ایں افسردہ ساز
ذکر گو تا فکر تو بالا کند	ذکر گفتن فکر را والا کند
اللہ اللہ بہت نام پاک دوست	اسمِ عظیم از برائے قرب است

ترجمہ و شرح :

① زیادہ تقریرِ اصلاحِ باطن کے لئے مفید نہیں۔ تھوڑی بات بھی اگر فکر کے ساتھ سنی جاوے تو کافی ہے لیکن اگر فکر بالکل جامد اور بے حس ہو گئی ہو تو کسی **اللہ والے** کے مشورہ سے ذکر شروع کر دو کیونکہ فکر میں بلادت و غباوت و جمادیت برودت غفلت سے پیدا ہوتی ہے اور ذکر ضد غفلت ہے۔

② و ③ ذکر کی گرمی ٹھارے فکر جامد کو حرکت میں لاوے گی پس فکر افسردہ کا علاج یہی ہے کہ ذکر کے آفتاب سے اس کو گرمی پہنچائی جاوے اہتزاز کے معنی حرکت میں آنا ہے۔

فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَیْهَا السَّاءَ اَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ

وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (سُورَةُ حَجِّ - پارہ ۱۷)

(ترجمہ) حضرت حکیمِ الامت مولانا تھانوی **رحمۃ اللہ علیہ** حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی خوشنباتات اگاتی ہے۔

یہ خاصیت مذکورہ دنیا کی زمین کے بارے میں ارشاد ہے اسی طرح ایک مقام پر ارشاد فرمایا **سُقْنَاكَ الْحَبْلَ بَلَدٍ مَيِّتٍ** یعنی بارش کے بدون زمین کو مردہ فرمایا۔ اسی طرح دل کی زمین کا حال ہے کہ بدون ایمان مردہ ہے **أَفَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَاحْيَيْنَاهُ** (پارہ ۸) حضرت عباس **رضی اللہ تعالیٰ عنہ** کے بارے میں ارشاد ہے کہ کیا وہ شخص جو مردہ تھا پس ہم نے حیات بخشی اُن کو ایمان کی نعمت سے۔

دل کی زمین اللہ سے غفلت کے سبب مردہ ہوتی ہے چنانچہ **اَيُّهَا** میں جناب رسول اللہ **صلی اللہ علیہ وسلم** نے ارشاد فرمایا۔
مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ
مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ۔

(ترجمہ) مثال اس شخص کی جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس شخص کی جو یاد نہیں کرتا مثل زندہ اور مردہ کے ہے۔

اس شعر مذکور میں مولانا جلال الدین رومی **رحمۃ اللہ علیہ** نے یہی مضمون ارشاد فرمایا ہے کہ اگر غفلت سے تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے اور فکر معطل اور جامد ہو چکی ہے پس کے سبب تمہیں زندگی کا مقصد صرف کھانا اور گھنا معلوم ہو

رہا ہے اور انجام و عواقب کا مثل جانوروں کے کچھ خیال بھی نہیں گذرتا تو تم ذکر شروع کر دو۔ ذکر کی برکت سے دل کی زمین بھی اُبھرے گی اور پھولے گی اور اعمال صالحہ اور افکار جلیلہ حمیدہ اُگلے گی۔

الحمد للہ تعالیٰ کہ بزرگوں کی غلامی کی برکت و فیض سے اس شعر کی شرح آیت اہتمزت رببت اللہ سے بہت ہی عمدہ ہو گئی جو اہل ذوق کے لئے قابلِ وجہ ہے

تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَشَكَرَ اللَّهُ شُكْرًا حَسَنًا

بِفَضْلِهِ وَمَنِّهِ - آمین۔

③ اللہ اللہ چونکہ نام پاکِ دوست ہے یعنی اسم ذاتِ محبوبِ حقیقی ہے پس یہ ذکر ذکر کو مذکور تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور حصولِ قُرب کے لئے نیکو اسمِ اعظم ہے۔

وَرَبِّانِ قَنَائِیْتُ بے شہائی کائنات

جملہ بیک رنگ اند اندر گورِ خوش	ہندی و قیچاقی و روی و حبش
جملہ راہم بازِ خاکے میکند	کہ ز خاکِ بخیمہ بر گل می زنند
خاکِ رنگین است نقشیں اے سپر	ایں کبابِ ایں شرابِ ایں شکر
طفلِ خواباں را ہاں جنگے وہد	خاکِ رازنگ و فن و شنکے وہد
تا ابد باقی بُوو برعابدیں	رنگِ تقویٰ رنگِ طاعتِ نگدیں
کو دو کال از حرص او کف میزنند	از خمیرے اشتہ و شیرے پرند

شیر و اشتر ناں شود اندر دہاں درنگیر دایں سخن با کود کاں
خلق اطفالند جز مست خدا نیست بالغ جز رہیدہ از ہوا

ترجمہ و شرح :

(۱) ہندی اور قبیچاقی جو ترکوں کی ایک قوم ہے اور رومی اور حبشی ان سب کے اجسام کے رنگ مختلف ہوتے ہیں لیکن مرنے کے بعد قبروں میں سب کا رنگ خاکی ہو جاتا ہے یعنی سب مٹی ہو جاتے ہیں۔

(۲) حق تعالیٰ شانہ مٹی سے مٹی پر بخیمہ کرتے ہیں یعنی ان صورتوں کی ابتداء تا انتہاء ہر جز مٹی ہی ہے۔ جس کا پتہ اس وقت چلتا ہے۔ جب **منہکا** **خلقنکم کے بعد وقیف کا فعیذکم** کا وقت آجاتا ہے۔ اور یہ اجزاء مثل آنکھ کاں ناک جو الگ الگ ناموں سے ممتاز ہوتے ہیں قبروں میں پھر خاک ہو جاتے ہیں اور امتیازی علامت بالکلیہ فنا ہو جاتی ہے۔

(۳) یہ کباب یہ شہاب یہ شکر جن کا ذائقہ اور رنگ الگ الگ معلوم ہوتا ہے لیکن درحقیقت یہ سب خاک ہے البتہ خاک کو مختلف رنگ دیئے گئے ہیں۔ (۴) خاک کو اس طرح خوش قاستی اور نقش و نگار عطا فرماتے ہیں کہ اطفال خصلت انسان ان کے لئے باکید یکو جنگ کرتے ہیں۔ حالانکہ درحقیقت یہ خواتین پھر خاک ہو جائیں گی۔

(۵) ہر تقویٰ اور طاعت اور دین کا رنگ باقی رہتا ہے کیونکہ اس کا رنگ اگرچہ اعضاءِ خاکی ہی کے اعمال و مجاہدات سے پیدا ہوتا ہے مگر وہ روح پر اثر انداز ہوتا ہے اور روح غیر فانی ہے۔ پس وہ روح جو اللہ کی محبت و خشیت و یاد سے

زنگین ہو گئی تو وہ قیامت تک خوش رنگ اور خوش عیش اور خوش مزہ ہوگی اور تلخی فنا سے اس کا حلق کبھی تلخ نہ ہوگا۔

(۶) ماں بچوں کے لئے آٹے سے اونٹ اور شیر بنا کر پکا دیتی ہے اور بچے ان صورتوں پر حرص کے سبب ہاتھ ملتے ہیں اور ماں سے انکے لئے روتے ہیں اور اس کے سامنے روٹی کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔

(۷) ان کو یہ خبر نہیں کہ یہ آٹے کا اونٹ اور شیر منہ میں جا کر روٹی ہی ہو جائے گا پس روٹی اور شیر اور اونٹ میں فرق کرنا محض عارضی صورت کے سبب نادانی ہے لیکن یہ باتیں بچوں کے فہم میں داخل نہیں ہوتی ہیں۔

(۸) تمام مخلوق اطفال ہیں بحجزِ بستانِ خدا کے درحقیقت بالغ وہی ہے جو خوابشاتِ نفسانیہ سے رہائی اور خلاصی پا گیا۔ پس دنیا کا عاشق اور نفس کا غلام اگرچہ ستر سال کا بوڑھا بھی ہو لیکن وہ طفلِ نابالغ ہے صُوتِ پرستی سے جب تک نجات نہ مل جائے اور نگاہِ حقیقت و انجام ہیں جب تک نہ ہو جائے اس وقت تک انسان حقیقی بالغ نہیں ہوتا اور یہ صفتِ بلوغ جو مذکور ہوئی صرف انھیں انسانوں میں مشاہد اور موجود ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر کرایا اور مجاہدات کی تکلیف اٹھائی۔ چند دن مشقت تو ضرور اٹھانی پڑتی ہے مگر پھر راحت بھی ایسی عطا ہوتی ہے جو سلاطین کو خواب میں بھی نظر نہیں آ سکتی۔

پہنچنے میں کو ہوگی بے حد مشقت
تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی

تہمہ مضمون مذکور

گزر ضرورت بگذری اے دوتاں گلستان ست گلستان ست گلستاں
عارفاں زانند ہر دم آمنوں کہ گذر کردند از دریائے خوں

ترجمہ و شرح:

① اے دوستو اگر ضرورت پرستی کی بیماری سے تمہاری رُوح نجات پا جاوے تو بھیتِ تعالیٰ کے قُرب کا باغ ہی باغ ہر طرف نظر آئے گا۔

② عارفین کو ایک زمانہ مجاہدہ تو سخت کرنا پڑتا ہے اور اپنی ان تمام خواہشاتِ نفسانیہ کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے جو نافرمانی اور ناراضگی حق میں مبتلا کر دیتی ہیں لیکن انہیں خواہشات کو خون کرنے سے حق تعالیٰ ملتے ہیں یہی دریائے خون ہے جو درمیان میں حائل ہے عارفین چونکہ اس دریائے خون سے عبور کر جاتے ہیں اس وجہ سے بہ دم ان کی رُوح کو پیغامِ امن و سکون عطا ہوتا رہتا ہے۔

کشتگانِ خنجرِ تسلیم را ہر زماں از غیبِ جانِ دیگر است

یہی وہ لوگ ہیں جو الٰہی خواہشاتِ نازلِ خالقان کے مستحق ہوتے ہیں۔ یہ اللہ سے خائف ہوئے اور اللہ نے اپنے ڈر کے انعام میں سب سے بے ڈر اور بے خوف فرما دیا۔

در بیانِ جوشِ کردنِ رحمتِ حق از نالِ گنہگارانی

چوں برآند از پشیمانی چنیں عیشِ لرزد از این المذنبین

آپنھاں لرزد کہ مادر بر ولد دست شاں گیرد بالا میکشد

ترجمہ و شرح :

① و ② پس یہ لوگ جب ندامت و توبہ کے سبب آواز نالہ نکالتے ہیں تو عرش کا پنے لگتا ہے گنہگاروں کی آواز گریہ سے اور ایسے کانپتا ہے جیسے ماں اپنے بچہ پر کانپ اٹھتی ہے جب وہ روتا ہے پس عرش اس وقت اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اوپر کھینچ لیتا ہے جیسے ماں بچہ کو گود میں لیتی ہے۔

۵۹

بیان حصول لذت قرب خاص

در باطن بحالت ابتلا بر مصائب مقبولین در ظاہر

یک یوسف رانجو مشغول کرد تانیاید روش زان جس درد
آپنھاںش انس و مستی داد حق کہ نہ زنداں یادش آمدن غم

ترجمہ و شرح :

① و ② حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جب قضا اللہی سے قید خانہ میں ڈال دیئے گئے تو آپ کے محبوب مقبول ہونے کے سبب حق تعالیٰ شانہ نے آپ کو کلیات خاصہ میں مستغرق فرمایا تاکہ ان کے دل میں اس جس سے کلفت نہ پیدا ہو یعنی ان کو حق تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کے ساتھ ایسا انس اور سر عطا فرما دیا کہ نہ تو ان کو زنداں کا خیال آیا نہ قید خانہ کی تاریکی کا خیال آیا۔

خوشا حواشی پیغم خوشایہ اشک و ال جو غم کے ساتھ ہو غم بھی تو غم کا کیا غم ہے
(اصغر)

در بیان ضرورت فیضانِ روح کا ملین بہرِ خروج از چاہِ دنیا

کے دہد زندانے در اقتناس مرد زندانی دیگر را خلاص
اہلِ دنیا جملگاں زندانی اند انتظارِ مرگِ دارِ وفاںی اند
جز مگر نادریکے فرداںے تن بزنداں جان او کیوانے

ترجمہ و شرح :

① جس شخص کی روح خود تعلقاتِ دنیا میں گرفتار ہے وہ دوسرے زندانی (گرفتار) کو کب رہائی دے سکتا ہے یہ ایک مقدمہ ہوا جو ظاہر ہے۔

② دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ اہلِ دنیا سب کے سب زندانی (قیدی) ہیں یعنی قیدیوں کی طرح عاجز و مغلوب ہیں کیونکہ محبانِ دنیا اپنی خواہشاتِ نفس کے غلام ہوتے ہیں پس اس معنی کے اعتبار سے ہر گرفتار شہوتِ قیدی ہے اور جس طرح زندانی رہائی کا منتظر رہتا ہے اسی طرح اہلِ دنیا اضطرابِ کشاں کشاں اس دارِ فانی سے خلاصی پانے کا یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔

③ اہلِ دنیا تو خواہشاتِ نفسانیہ سے موت ہی کے وقت رہائی پاتے ہیں اور اہلِ اللہ مجاہدہ کر کے زندگی ہی میں نفس کے تقاضوں کی غلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں اور ان کا جسم تو دنیا میں چلتا پھرتا ہے لیکن روح تعلق مع اللہ سے مشرف ہو کر چرخِ پرتاباں رہتی ہے یعنی اجسام کے بقا کی تدابیر کے باوجود ان کی رُوح مقامِ قربِ اعلیٰ سے ہر وقت مشرف رہتی ہیں پس ان اہلِ اللہ سے اہلِ دنیا اپنی

آزادی کی امداد حاصل کر سکتے ہیں چنانچہ تجربہ اور تواتر سے یہ مسلمہ اہل دنیا پر بھی واضح ہو چکا ہے کہ جو لوگ کسی **اللہ والے** کی صحبت میں رہ کر ایک مدت مجاہدہ اور معمولات تجویز کردہ پر پابندی کا اہتمام کر لیتے ہیں تو وہ بھی ان کے فیض صحبت سے غلامی نفس سے اور چاہ دنیا سے آزاد ہو جاتے ہیں اور امر دین میں یہ استعانت اہل حق سے محمود ہے کہ استعانت بالحق اور للحق ہی ہے۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

**مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ وَقَالَ تَعَالَى۔
فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔
وَقَالَ تَعَالَى۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ۔**

در بیان تصرفات الہیہ

بر بصارت و بصیرۃ عباد

قبض و بسط چشم و دل از ذوالجلال	دبدم چوں می کند سحر حلال
گہ چوکا بوسے نماید ماہ را	گہ نماید روضہ قعر چاہ را
زین سبب دروغ است حق مصطفیٰ	زشت اہم زشت حق راحق نما
ناباخر چوں بگردانی ورق	از پشیمانی نیفتم در قلق
آنکہ سازد در دولت حلیہ و قیاس	آتش داندزدن اندر پلاس

ترجمہ و شرح : استفاد از کلید ثنوی

① چونکہ اسماء الہیہ میں قابض اور باسط بھی ہیں اس لئے کچھ اُن کے آثار

بیان کئے گئے کیونکہ ان کی تجلی بھی انسان پر ہوتی ہے قبض و بسط بصر و بصیر کا **حق تعالیٰ** کی طرف سے ہوتا رہتا ہے وہ تجلی ہے قابض اور باسط کی دہم دم کس طرح سے سحرِ حلال (یعنی تصرفِ صواب لائقہ انہ بالحکمۃ) کرتا ہے۔

② یعنی کبھی وہ چاند کو کا بوس کی طرح دکھاتا ہے اور کبھی چاہ کو باغ کے مشابہہ دکھاتا ہے۔

کا بوس دماغ کی ایک بیماری ہے جس میں سوتے ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے آکر دبا لیا اور آواز تک نہیں نکلتی مراد اس سے موجب انقباض و تنگی ہے خلاصہ یہ کہ کبھی ماہ کہ موجب انبساط ہے بشکل موجب انقباض معلوم ہوتا ہے اور یہ تجلی ہے قابض کی اور کبھی چاہ کہ موجب انقباض ہے موجب انبساط معلوم ہوتا ہے اس کو عجیب اور قوی ہونے کے سبب سحرِ حلال کہا گیا اور حلال اس لئے کہا گیا **حق تعالیٰ** کا تصرفِ خیر ہے گو کسی خاص کے ضرر کے اعتبار سے اس کے حق میں خلافِ خیر ہو اور مصداق اس موجب انبساط و موجب انقباض کا حق و باطل ہے۔

استنباہ : مولانا کا مقصود یہ ہے کہ قابض کی تجلی سے کبھی ایسے اسباب جمع ہو جاتے ہیں کہ حق بصورتِ باطل نظر آنے لگتا ہے اور اس سے منقبض اور معرض ہو جاتا ہے اور باسط کی تجلی سے کبھی ایسے اسباب جمع ہو جاتے ہیں کہ باطل بصورتِ حق نظر آنے لگتا ہے پس حق و باطل کی تمیز میں کوشش کو جو اختیار دیا گیا ہے اس میں اہتمام کرنا مقصود ہے کہ کہیں غفلت اور قلتِ فکر سے غلطی میں واقع نہ ہو جاوے **حق تعالیٰ** نے اس تمیز کے اسباب اختیار میں دے دیئے ہیں۔

(۳) اسی سبب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دُعا فرمائی کہ اے اللہ آپ زشت کو زشت اور حق کو حق ہی دکھائیے۔ اشارہ دعا۔ اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْاَشْيَاءَ كَمَا هِيَ کی طرف ہے جس کے الفاظ حدیثیں میری نظر سے نہیں گذرے لیکن مضمون اس کا بہت سی حدیثوں میں مذکور ہے۔

(۴) یہ دُعا اس لئے کرتا ہوں کہ انجام کار جب آپ حیات کا ورق اٹھیں یعنی حیات مبدل ہو فوات ہو جو وقت ہے انکشاف حقائق کا اس وقت مجھ کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اس لئے مجھ کو اپنی حفاظت خاصہ میں رکھئے تاکہ حالت شہوت اور حالت غضب میں میری عقل مغلوب نہ ہو اور حقیقت کے خلاف یعنی حق کو باطل اور باطل کو حق نہ دیکھوں۔

۱۔ اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَاَرِزْنَا اِتِّبَاعَكَ
وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَاَرِزْنَا اجْتِنَابَكَ۔

ترجمہ اے اللہ حق کو ہم کو حق دکھا اور اس کی اتباع نصیب فرما اور باطل کو ہم کو باطل دکھا اور اس سے اجتناب نصیب فرما۔

۲۔ دوسری دُعا۔ اَللّٰهُمَّ وَاَقِیْہٖ کَوَا قِیْۃَ الْوَلِیْدِیۡہِ

ترجمہ اے اللہ ہماری ایسی حفاظت فرما جس طرح دودھ پیتے بچے کی حفاظت ماں کرتی ہے کہ بچہ اپنی نادانی سے اگر اپنے کو نقصان پہنچانے کے اسباب بھی اختیار کرنا چاہتا ہے تو ماں بچہ کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اسباب ضرر کو اس سے دور پھینک دیتی ہے یہ دُعا بہت عجیب و غریب ہے اور حرز جاں بنانے کے قابل ہے ہر فرض نماز کے بعد کم از کم تین بار اس کو

پڑھ لیا جاوے مگر خشوعِ قلب سے پڑھا جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ دامنِ رحمتِ حق میں پناہ گزین ہو جائے گا اور دین و دنیا کے ہر نقصان سے حفاظت کے لئے یہ دعا پڑھنی چاہیئے۔

حکمتِ ایمان بالغیب

تا نگر دو رازِ مائے غیبِ فاش تا نگر دو منہدمِ نظمِ معاش
تا نگر دو پردہٴ غفلتِ تمام تا نگر دو یکِ حکمتِ نیمِ خام
یومنون بالغیب می باید مرا تا بہ بستمِ روزنِ فانی سرا

ترجمہ و شرح :

① چونکہ ظہور و مشاہدہ اسرار سے غفلت کا بالکل ارتفاح ہو جاتا اور امورِ معاش کا بلنی من وجہ غفلت پر ہے جیسا کہ دوسرے مقام پر مولانا نے فرمایا کہ

استن این عالم اے جاں غفلت است

پس بالکل مشاہدہ امورِ غیب سے انتظامِ معاش مختل ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں نے مشاہداتِ علم یقین حاصل کئے ہیں امورِ غیب کے متعلق (یعنی دوزخ کا دردناک عذاب وغیرہ) اگر تم کو بھی اتنا ہی علم یقین حاصل ہو جاوے تو تم لوگ ہنستے کم اور روتے زیادہ اور سینہ کوٹتے ہوئے پہاڑوں کی طرف نکل جاتے۔

پس بعض بے عقل انسان یہ تمنا کرتے ہیں کہ اگر ہم پر عالمِ غیب ظاہر کر دیا

جاوے تو ہم لوگ دوزخ دیکھنے کے بعد پھر گناہ پر کیوں جری ہوتے اس سوال اور اس تمنا کا خلاف عقل ہونا ظاہر ہے۔

عالمِ غیب کو آنکھوں سے دیکھنے کی تمنا کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی طالب علم کہے کہ امتحان کا پرچہ ہم کو بتا دیا جاوے۔ حالانکہ دنیا کے تمام عقلاء کا اس پر اتفاق ہے کہ پرچہ آؤٹ نہ ہونا چاہیئے ورنہ پھر امتحان امتحان نہ رہے گا اور اہل اور اہل محنتی اور غافل کا فرق ظاہر نہ ہوگا۔ نیز محنت کرنے والوں پر ظلم ہوگا کہ بے محنت طالب علم بھی اس کے برابر ہو جاوے گا اور پاس ہو کر ہماری کا دعویٰ کرے گا اور اس عالم کا عالم امتحان ہونا قرآن سے منصوص ہے۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهُمَّا لِيَبْلُوهُمْ
أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۖ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا

جُذْرًا ۚ (سُورَةُ كَهْف - پارہ ۱۵)

ہم نے کائنات کو رنگین اور مزین بنایا ہے اس لئے ہم ان لوگوں کی آزمائش کریں (کہ کون اس نقش و نگار فانی پر فہمیتہ ہو کر ہم کو مجبور جاتا ہے اور کون اس کی فنایت پر نظر رکھ کر ہم کو یاد رکھتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے) اور ہم ایک دن زمین کو چٹیل میدان کر دیں گے۔ یعنی یہ سب کارخانے اور دنیا کے ہنگامے فنا ہو جائیں گے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں کون احسن عملاً ہے یعنی اعمال کے امتبار سے

عہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ

اچسن ہئے ؟ ارشاد فرمایا کہ

**أَحْسَنُكُمْ عَقْلاً وَأَوْزَعُكُمْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ
أَسْرَعُكُمْ فِي طَاعَتِهِ سُبْحَانَهُ**

(جس کی سمجھ اچھی ہو اور اچھی سمجھ کی علامت یہ ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بہت بچنے والا ہوگا اور اللہ کی فرمانبرداری میں بہت آگے بڑھنے والا ہوگا) ۴۔ **شعر اول** کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر **عالمِ غیب** کو دنیا ہی میں دیکھ لو تو اس قدر خوف طاری ہوگا کہ عقل و حواس کھو بیٹھو گے اور بیوی بچوں کے حقوق اور معاش کے انتظامات سب درہم برہم ہو جاویں گے۔ اہل اللہ پر بعض وقت بعض **اسرارِ غیب** **منکشف ہو گئے** اس وقت ان کی زبان پر مہرِ کوت لگا دی جاتی ہے اسی طرف مولانا نے ایک مقام پر اشارہ کیا ہے۔

فانش اگر گویم جہاں برسم زخم

پس دنیا میں **اللہ تعالیٰ کا خوف** صرف اس قدر مطلوب ہے **حق تعالیٰ کی نافرمانیوں** سے روک دے۔

اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ

بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ (حدیث)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ! ہم کو اپنی خشیت اور خوف کی اتنی مقدار عطا فرما دیجئے جو ہمارے اور آپ کی نافرمانیوں کے درمیان روک بن جاوے۔ اس سے زیادہ خوف مطلوب ہی نہیں بلکہ ضرر ہے پس عالمِ غیب کو عالمِ مشاہدہ بنانے کی تمنا دنیا میں کرنا انتظامِ عالم کو درہم برسم کرنے کی تمنا کرنا ہے

اور قیامت تک اس عالم کو امتحان کے لئے حق تعالیٰ کو باقی رکھنا ہے۔

۲۔ پس اگر پردہ غفلت بالکل چاک کر دیا جاتا اور حجاباتِ افلاک مرفوع ہو جاتے تو بقارِ عالم کی حکمتِ مذکورہ فوت ہو جاتی اور دیگر حکمت خام رہ جاتی۔

۳۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ شانہ نے بندوں سے ایمان بالغیب کا مطالبہ فرمایا اور کائنات میں نہ اپنے کو دکھانے کا اور نہ عالم غیب کے مشاہدہ کا کوئی روزن (دریچہ کھڑکی) رکھا۔

حضرت شیخ قدس سرہ العزیز فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں آنکھیں بنائی جا رہی ہیں اعمالِ صالحہ اور تقویٰ سے۔ قیامت کے دن کھول دی جائیں گی اور وہاں دیدار سے مشرف ہوں گی۔

خلاصہ کلام : دنیا میں ایمان بالغیب سے مقصد اجرِ مجاہدہ لایل الایمان اور استدراج لایل الطغیان ہے جن کا حاصل اخیر میں ظہور اسماء الہیہ ہے اور پوری حکمت کا علم صرف حق تعالیٰ ہی کو ہے۔

چند نظائر استدلالی بر ایمان بالغیبؑ

گم تو اور امی نہ بینی در نظر	فہم کن اما باظہار اثر
خاک را بینی بہ بالا علی	باد را نے جز بہ تعریف و دلیل
تیر پیدا بین و ناپید اکھاں	جانہا پیدا و پنہاں جانِ جاں
بُوئے گل دیدی کہ آنجا گل نبود	بوش گل دیدی کہ آںجا گل نبود

پس یقین در عقل ہر وانندہ ست ایں کہ باجنبیدہ جنبانندہ ہست
تن بجاں جنبہ نمی بسیں تو جباں لیک از جنبیدن تن جباں بداں
خود نباشد آفتابے را دلیل جز کہ نورِ آفتابِ مستطیل
آفتاب آمد دلیل آفتاب گردِ لیلیت باید از فے و متاب

ترجمہ و شرح :

- ① اگر تم حق تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہو تو حق تعالیٰ کی مصنوعات اور ان کی نشانیوں کو دیکھ کر وجودِ باری تعالیٰ پر استدلال کر سکتے ہو۔ پس حق تعالیٰ شانہ نے ایمان والوں کی شان میں ارشاد فرمایا **يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ**۔ آسمانوں اور زمین میں تفکر اور غور کیا کرتے ہیں۔
- ② خاک اوپر اڑتی دیکھ کر تم ہوا کو بدون دیکھے تسلیم کر لیتے ہو اور عقل سے فوراً یہ سمجھ جاتے ہو کہ خاک اوپر اڑ نہیں سکتی بدون ہوا کے۔
- ③ اسی طرح اڑتا ہوا تیر دیکھ کر کمان کے وجود کو بدون دیکھے تسلیم کر لیتے ہو یعنی عقل بتا دیتی ہے کہ تیر بدون کمان کے خود نہیں اڑ سکتا ہے جسم کی حرکت سے جان کا وجود تو ظاہر ہے مگر جان کے اندر جان جہاں پنہاں ہے اس پر بھی یقین کرو۔

④ کیا تم نے بونے لے محسوس کی جہاں گل ہی نہ ہو اور جوشِ شراب دیکھا جہاں شراب نہ ہو۔

⑤ پس یقیناً ہر جاننے والا یہ جانتا ہے کہ ہر حرکت کرنے والی چیز کا کوئی محرک ہے

⑥ جسمِ جان کی وجہ سے حرکت کرتا ہے مگر تم جان کو دیکھتے نہیں ہو لیکن جسم کو

حرکت کرتے دیکھ کر جان کو بدون دیکھے تسلیم کر لیتے ہو۔

(۵) و (۸) بدون دیکھے صد ہا نظائر اور مثالیں دنیا میں موجود ہیں اور ان کو بدون دیکھے تم علامات سے تسلیم کر لیتے ہو مثلاً چہرہ کے تبسم سے دل کی خوشی کا اور چہرہ کی زردی اور آنکھوں کی اشکباری سے غم کا وجود تسلیم کر لیا جاتا ہے حالانکہ آج تک خوشی اور غم کو کوئی دیکھ نہ سکا کہ یہ ہوتے کیسے ہیں۔ اسی طرح رحمت اور غصہ دل میں ہوتا ہے کسی نے آج تک ان کو نہ دیکھا مگر آثار و علامات سے ان پر سب یقین رکھتے ہیں پس اسی طرح حق تعالیٰ کے وجود پر خود تمہارا جسم اور کائنات کا ہر ذرہ آسمان و زمین شمس و قمر، انقلابات موسم، دریا و پہاڑ، مشرقی و مغربی شمال و جنوبی ہوائیں، بادلوں کا لاکھوں ٹن وزن پانی کا لے کر ہواؤں کے کندھوں پر اڑنا اور ان کی بارش میں مخلوق کا بے بس ہونا، چاہنے کی جگہ پر نہ ہونا اور نہ چاہنے کی جگہ پر طوفان اور سیلاب آجانا یہ سب نشانیاں حق تعالیٰ کے وجود پر اس طرح سے روشن ہیں جس طرح آفتاب کے وجود پر اس کی روشنی دلیل ہے اگر آفتاب کے لئے کوئی دلیل طلب کرتا ہے تو اس کی تمازت و سبز شعاعوں سے آنکھوں کو کیوں پھیرتا ہے۔

غذائے روح

خوئے معدہ زیر کہہ وجوہ باز کن خوردنِ ریحان و گل آغاز کن
معدہ را خو کن بداں ریحان و گل تا بیابی حکمتِ قوتِ رسل

ہر کہ باشد ثقت او نورِ حلال چوں نماید از لبش سحرِ حلال

ترجمہ و شرح :

- ① چند دن معدہ کی عادت کو گھاس اور جو سے باز رکھو یعنی لذیذ غذاؤں کا اہتمام ترک کر کے ریحان و گل (ذکر حق) کھانے کی عادت کا آغاز کرو۔
- ② معدہ کو ریحان و گل (ذکر حق و اطاعت کی غذا) کا عادی بناؤ تاکہ انبیاء علیہم السلام کی طرح تمہارے باطن پر علوم و معارف کا فیضان ہو۔
- ③ جس شخص کی غذا انوار ذکر الہی ہوں تو اس کے لبوں سے کیوں نہ سحرِ حلال یعنی کلامِ مؤثر پیدا ہوگا۔

در نہمتِ تعلق بالمجاز و پناہ گرفتن ازو

با حضور آفتابِ خوش مسامح رہنمائی جستن از شمع و چراغ
بے گماں ترکِ ادب باشد زما کفرِ نعمت باشد و فعل ہوا
آفتابا تو چو قسبہ و امیم شبِ پستی و خفاشی میکنیم
سوئے خود کن ای خفاشاں را مطار زین خفاشی شاں بجراے مستجار

ترجمہ و شرح :

- ① و ② آفتابِ خوش رفتار کے نور سے اعراض کرنا اور اس کی موجودگی میں شمع و چراغ سے رہنمائی ڈھونڈنا بلاشبہ ہماری طرف سے ترکِ ادب ہے اور نعمتِ نورِ آفتاب فی ناشکری ہے اور ایسا کرنا محض ایک نفسانی

فعل ہوگا۔

(۳) و (۴) اسے آفتابِ حقیقی! آپ جیسے قبلہ و امام کے ہوتے ہوئے ہم شبِ پرستی و خفاشی کر رہے ہیں یعنی چمگادڑوں کی طرح ظلمت پسندی میں مبتلا ہیں آپ اپنے فضل و کرم ان خفاش طبع انسانوں کی پرواز کو اپنی طرف کر لیجئے اور ان کو ظلمت سے نکال کر نور میں داخل فرما دیجئے۔

اعجازِ آفتابِ کرم و ظہورِ رحمتِ اسوہ

یکمیا داری کہ تبدیلیش کُننی گرچہ جوتے خوں بُودِ نیش کُننی
لطفِ عام تو نمی جوید سَند آفتابِ برحد شہامی زند

ترجمہ و شرح :

(۱) اے اللہ! آپ کی رحمت میں عجیب یکمیا داری ہے کہ جس پر آپ اپنی رحمت سے توجہ فرما دیتے ہیں تو آپ کی نگاہِ کرم اس کے دریائے خون یعنی اس کے تمام اخلاقِ رذیلیہ کو یک لحظہ اخلاقِ حمیدہ سے تبدیل کر دیتی ہے۔
(۲) اے اللہ! آپ کا لطفِ عامِ آفتابیت نہیں دھمکتا ہے بلکہ مخلوق کی ہر قابلیت محض آپ کی عطا ہے آپ کی رحمت عامہ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کا آفتابِ کرم ظاہری اور باطنی دونوں نجاستوں کو اپنی شعاعِ فیض سے محروم نہیں کرتا چنانچہ شعاعِ آفتاب ہی سے زمین پر پڑی ہوئی جانوروں کی نجاستیں کچھ خشک ہو کر تنور میں روشن ہو جاتی ہیں اور کچھ زمین میں بوجہ حرارت جذب

ہو کر سبزہ خوشنما کی صورت میں رونما ہوتی ہیں۔ اسی طرح قلوب کی باطنی نجاستوں (کفر و شرک و عصیان) پر بھی آپ کے آفتابِ کرم کی شعاعیں جب اپنا فیضان ڈالتی ہیں تو ان سب کو ایمان و تقویٰ کے نور سے تبدیل کر دیتی ہیں۔

جوش میں آئے جو دریا رحم کا گہر صد سالہ ہو فخرِ اولیا

علاجِ عجبِ خود بینی

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ
حمدِ صفاتِ انسانی مستعار از فضلِ ربانی ہستند

گرچہ آہن سُرخ شد اور سُرخ نیست پر تو عاریتِ آتشِ زہیت
مگر شود پر نورِ روزن یا سہرا تو ملاں روشن مگر خورشیدِ را

ترجمہ و شرح :

۱۔ اگر لوہا آگ کی صحبت میں سُرخ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اس سُرخی کو اپنی ذاتی سُرخی سمجھ کر ناز نہ کرے بلکہ اس سُرخی کو فیضانِ آتش سمجھ کر اس کو محض عطا و مستعار سمجھے اور ڈرتا رہے کہ اس فیضانِ حرارت نے اگر میری خود بینی اور عجب کے سبب بوجہ غیرت تو مجھ سے ہٹالی تو پھر میں اسی طرح کالا بد رنگ لوہا ہو جاؤں گا اور میری یہ سُرخی ہرگز باقی نہ رہ سکے گی۔

۲۔ اگر کوئی دریچہ یعنی کھڑکی یا گھرِ شعاعِ آفتاب سے روشن ہو تو اس روزن اور

گھر کو اس روشنی کو ذاتی سمجھ کر تکبر اور ناز نہ کرنا چاہیے بلکہ صرف **عطا آفتاب** کا ممنون رہنا چاہیے اور آفتاب کے سامنے سر اپنا نیاز بن جانا چاہیے اور یوں سمجھنا چاہیے کہ ہم روشن نہیں بلکہ یہ آفتاب ہی کے انوار ہیں پس **روشن آفتاب** کو سمجھو نہ کہ دریچہ اور گھر کو۔ **حق تعالیٰ** اسی کو فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم کو بھلائی اور اچھائی پہنچے وہ سب محض عطائے خداوندی ہے۔

قائدہ : طالب جو کچھ اپنے شیخ کی صحبت سے فیضانِ قرب اور اخلاقِ عالیہ اور علوم و معارف اور لذتِ ذکر و طاعات اور جملہ تجلیاتِ اسماء کا ظہور اپنی روح میں محسوس کرے تو اس کو اپنا ذاتی کمال نہ سمجھے بلکہ یوں سمجھے کہ شیخ کا قلب جو مثل آفتاب منور بنور حق ہے وہ امر حق سے **میرے قلب کو انوارِ قرب** **خاص سے لعل بنارِ ماست** پس اس سُرخِ مستعار پر ہمیشہ شیخ کا ممنون اور متواضع اور سر اپنا نیاز بن کر رہے کبھی اپنی ذاتی سُرخِ سمجھ کر ناز اور خود بینی میں مبتلا نہ ہو ورنہ غیرتِ حق سے قلبِ شیخ کا فیضان بند ہو جاوے گا اور تم پھر وہی خس و خاشاک اور سیاہ لوہے کی طرح دو کوڑی کے ہو جاؤ گے۔ **حق تعالیٰ** ہم سب کو عجب و پندار اور ناز و خود بینی سے محفوظ فرماویں۔ آمین

در بیان حدیث زُرْعَبَا تَزَوُّجِیَا

گرچہ در خشکی ہزاراں زنگہاست ماہیاں ابابوست جنگہاست
وانم اندر آب کارماہیست مار را با او کجا ہمراہیست

نہست زُرغَبَا وُظیفہ عاشقاں سخت مستقی ست جانِ صادقِاں
پنج وقت آمدنِ سازِ بہنمیں عاشقاں را ہم صلوة و اتموں
نہست زُرغَبَا وُظیفہ ماہیاں زانکہ بے دریاندارند اُنسِ جاں

ترجمہ و شرح :

(۱) اگر مچھلیوں کے کان میں کوئی کہے کہ خشکی میں چلو تم کو خشکی میں دکش نقش و نگار اور مختلف رنگ بہار کا لطف ملے گا تو مچھلیاں جواب دیں گی کہ اگر خشکی میں ہزاروں رنگ اور بہاریں ہوں لیکن ہمارے لئے **نشی کا ہر پیغام عیش و پیغام موت** کے مترادف ہے۔ ہمیں تو پانی ہی ہے اندر ہر قسم کا عیش محسوس ہوتا ہے تمام کائنات کی نعمتیں ہم کو پانی ہی میں نظر آتی ہیں۔ **پانی ہی ہماری نورانگاہ ہے** پانی ہی ہمارا کھب معاش گاہ ہے پانی ہی میں ہماری زندگی کی تمام ضروریات کا حل موجود ہے۔ برعکس خشکی تمام نعمتوں اور بہاروں کے باوجود ہماری ہلاکت ہے۔ یہی حال اللہ والوں کی روحوں کا ہے کہ ان کو حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ ایسا اُنس ہوتا ہے کہ ان کو میاں ہی کی یاد میں تمام کائنات کی لذتیں محسوس ہوتی ہیں۔

بسولے جاناں زباں مشتغل

بذکرِ حبیب از جہاں مشتغل

محبوبِ تنہا کی محبت میں اپنی جان سے بھی بے پروا رہتے ہیں کیونکہ جب جان کی جان سے رابطہ ہو تو پھر یہ جان بھی بمنزلہ جسم کے بے قدر ہو جاتی ہے۔

مناجِ جانِ جاناں جان دینے پر بھی مستی ہے

اور میاں ہی کی یاد میں ایسے دیوانے ہو جاتے ہیں کہ تمام جہان سے بے پروا ہو

خلفے پس دیوانہ و دیوانہ بکارے

② ہمیشہ پانی ہی میں رہنا یہ مچھلیوں ہی کا کام ہے لیکن کبھی کبھی سانپ بھی پانی میں داخل ہو کر مچھلی بن ظاہر کرتا ہے تاکہ خالق اس کو بھی مچھلی سمجھ کر اہل احترام کرے مگر چونکہ سانپ کی رون کو پانی سے انس حاصل نہیں اس لئے تھوڑی دیر میں پانی سے وحشت اور اس کا دم دبا کر خشکی میں بھاگتا اس کو رسوا کر دیتا ہے پس سانپ کب مچھلی کی ہمراہی اور ہمسری کا دعویٰ کر کے نباہ کر سکتا ہے۔

فائدہ: سچے اہل اللہ کے عجیب و لباس میں کبھی کبھی ثواب اور ڈاکو بھی لوگوں کے دین پر ڈاکہ ڈالنے کے لئے اور اپنے پیٹ کا کاروبار چمکانے کے لئے خانقاہ بنا کر درویشی اور فقیری کا لبادہ اوڑھ کر تصوف کی چند اصطلاحات سن سنا کر یا کتابوں سے رٹ کر دھوکہ دہی شروع کر دیتے ہیں مگر چونکہ ان کی روح کو حق تعالیٰ کے ساتھ انس نصیب نہیں جو بڑے مجاہدات اور پیر کامل کے فیضانِ صحبت سے میسر ہوتا ہے اس لئے یہ مخلوق سے منظر بچا کر تبسّیح طاق پر رکھ کر رات بھر خراٹے مارتے ہیں۔ ان کا دل دوام ذکر اور استقامت کو کب گوارا کر سکتا ہے پس یہ اپنے رذائل اور توخس عن الذکر سے رسوا ہو جاتے ہیں۔ جب دل نورِ تقویٰ سے خالی ہوتا ہے تو اعضاء کے افعال سے اس کی تہی قلبی اہل نظر بجاپس لیتے ہیں۔

③ حدیثِ شریف میں وارد ہے کہ زرِ غبّا تزدوجباناغہ دیکر ملاقات کرنا

محبت کو زیادہ کرتا ہے مگر یہ حکم عام مخصوص منہ البعض ہے حضرت ابو ہریرہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں **كُنْتُ الزَّمِ لَصْحَبَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ** میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ میں ہر وقت حاضر رہتا تھا جس طرح کوئی شے کسی شے سے چپکا دی جاوے۔ حاصل یہ کہ یہ حکم ناغہ دے کر ملاقات کا عام طبائع کے لئے ہے عشاق اس سے مستثنیٰ ہیں۔ کیونکہ عاشقین صادقین کی جانیں سخت مستسقی ہوتی ہیں آب وصال کے لئے استقار ایک بیماری ہے جس میں پانی پیتے پیتے پیٹ تن کر آدمی مرجاتا ہے لیکن پیاس نہیں سمجھتی۔

﴿ ۴ ﴾ یہی سبب ہے عوام کے لئے پنجگانہ نمازوں کا ادا کرنا بھی دشوار ہوتا ہے اور عاشقین ہر وقت نماز ہی میں رہنا چاہتے ہیں۔ جب دیکھو ہاتھ باندھے اپنے مولیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہی میں ہے۔ یعنی **اولیاء امت کو مشکوٰۃ نبوت سے ترقی عیسیٰ فی الصلوٰۃ کا انعام عطا ہوتا ہے۔**

﴿ ۵ ﴾ اس شعر میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تمثیلی دلیل بیان فرما کر اپنے دعویٰ کو واضح فرمایا ہے کہ کیا تم مچھلیوں سے یہ کہہ سکتے ہو کہ پانی سے ملاقات ناغہ دے کر کیا کرو۔ کیونکہ مچھلیاں بدون دریا کے اپنی جانوں میں چین و سکون اور انس نہیں پاسکتی ہیں۔

در بیان دیوانگی

ہر چہ غیر شورش و دیوانگی ست در روا دوری و بیگانگی ست
غیر آن نجس زلفِ دلبرم گرد و صد رنجِ آری بردم

بارِ دیگر آدم دیوانہ وار روئے حیاں زود زنجیرے بیار
زین خرد جاہل ہی باید شدن دست در دیوانگی باید زدن
عاشقم من برفن دیوانگی سیرم از فرہنگ از فرزانگی
آزمودم عقل دور اندیش را بعد ازین دیوانہ سازم خویش را

ترجمہ و شرح :

① جو مشاغل کہ **ذکر محبوبِ حقیقی** سے تعلق بلا واسطہ یا بواسطہ نہیں رکھتے وہ ان کی راہ میں حجابات اور باعثِ فراق و بُعد ہیں ذکر بلا واسطہ کی مثال جیسے **ذکر اللہ** **نمائت** نماز وغیرہ اور بواسطہ کی مثال جیسے کسی لاوارث مریض کی تیمارداری اور خدمت یا کسبِ معاش اور حقوق و اجبہ میں بہ نیتِ رضائے مولیٰ مصروف ہونا اور قلب کو اس وقت بھی **حق تعالیٰ** کے ساتھ مشغول رکھنا۔ ورنہ کافر بھی کسبِ معاش اور انسانی حقوق و اجبہ کی تکمیل کو کہتا ہے مگر **رضائے الہی** کی نیت نہ ہونے اور محض انسانی تقاضوں سے کام کرنے کا انجام بطلانِ عمل اور فقدانِ اجرِ مخصوص ہے اور **رضائے الہی** کی نیت کا اعتبار تصدیق و اتباع رسالت کے ساتھ مشروط ہے ورنہ بعض کفار بھی رضائے خداوندی کی نیت سے بعض کام کرتے ہیں۔

② **محبوبِ حقیقی** کی اطاعت و یاد اور ان کی **مُہبت** کی زنجیر کے علاوہ اگر دُنیا کے علائق کی دوسو زنجیریں بھی اے دُنیا والو! تم میرے پاؤں میں ڈالو گے تو میں سب کو توڑ دوں گا۔

③ اے میری جان میں نے نفس کی غلامی کا طوق گلے سے اتار چھینا ہے اور غفلت و نفس پرستی سے توبہ کر لی ہے اور **حق تعالیٰ** کی عنایت سے میری مُردہ

زندگی پھر دیوانہ وار محبوبِ حقیقی کے لئے بے چین ہو گئی ہے۔ اے یہی جہاں
 ہوا اور جلد حق تعالیٰ کی محبت کی زنجیر کسی کامل سے لا اور مجھے اس سے
 باندھ کر موتی کا سچا تاجدار غلام بنائے کہ پھر اگر اس در سے بھاگنا چاہوں
 تب بھی نہ بھاگ سکوں۔

۱۔ میں ہوں اور حشر تک اس در کی جہیں سائی ہے
 سر زائد نہیں یہ سر سودائی ہے
 دل پھر طواف کوئے ملامت کو جاتے ہے
 پندار کا صنم کدہ ویراں کئے ہوئے
 دل چاہتا ہے دُر پہ انھیں کے پڑے رہیں
 سر زیر بارِ منتِ درباں کئے ہوئے
 مارا جو ایک ہاتھ گریباں نہیں رہا
 کھینچی جو ایک آہ تو زنداں نہیں رہا
 (۲) جو عقل کہ محبوبِ حقیقی کی راہ میں حجاب ہو یعنی ہر وقت کھانے اور
 لگنے موتے میں مشغول رکھے اور اسی کو زندگی کا حاصل بتا کر بہائم کے مشابہہ
 بنا دے وہ عقل اسی قابل ہے کہ اس کے سر پر خاک ڈال دی جائے۔

ساقیا! بر خیز در وہ جام را

خاک بر سر کن عسیم ایام را

اے مُرشدِ کامل! اُٹھیے اور ایک جامِ محبت پلا دیجئے اور زمانے کے
 افکار و حوادث پر خاک ڈال دیجئے۔

سیکڑوں غنیمتیں ہیں زمانہ ساز کو

اک تر غنیمت ہے جسے ناساز کو

(اختر)

اہلِ دُنیا بنگلوں اور کاروں اور شرابِ کباب کے باوجود ہر وقت اپنی چاند پر افکار کی لائیں کھاتے رہتے ہیں اور بالآخر عاجز اور تنگ آکر نشہ اور مشروبات سے اس درد کو غلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر جب نشہ اترتا ہے تو درد میں دُگنا اضافہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ علاجِ غلط تھا، درد کا علاج احساسِ درد کو مفلوج اور سُن کرنا نہیں ہے بلکہ درد کے سبب کا ازالہ ہے۔ انجامِ کار مصائب سے اور افکار کی لائیں کھاتے کھاتے ایک دن دم توڑ دیتے ہیں۔ یا خودکشی کر کے حرام موت مر جاتے ہیں اور دُنیا بھی عجیب ہے کہ اگر یہ دُنیا دار ایٹری چوٹی کا زور لگا کر خونِ پسینہ گرا کے ایک دوا فکر سے نجات بھی حاصل کر لیتے ہیں لیکن فکرِ فکر کی تہہ سے یہ بیچارے سطحِ راحت و سکون پر سر نہ کالنے بھی نہیں پاتے کہ دو صد نئے افکار ان کی چاند پر ایسی لات مارتے ہیں کہ پھر تہہ نشین ہو جاتے ہیں۔ الغرض تمام عمر یہ دُنیا داروں کو دریائے فکر کی گہرائی سے نکلنے نہیں دیتی یہاں تک کہ موت سے ہمکنار کر دیتی ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مفکرِ عظیم صاحب نے سوال کیا کہ اگر

آپ میرے ایک سوال کا جواب دیدیں تو میں آپ کی نبوت کو تسلیم کر لوں فرمایا کہو۔

اس نے کہا کہ اگر کسی کھان سے مسلسل تیروں کی بارش ہو رہی ہو تو اس

سے بچنے کی تدبیر کیا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ شانہ سے اس کے جواب کا انتظار

فرمایا۔ **وہی الہی** سے جواب عطا ہوا کہ اس سے کہہ دیجئے کہ تیر چلانے والے کے پاس بھاگ کر کھڑا ہو جاوے۔ آہ یہی راز ہے **ارشاد باری تعالیٰ ففِرُّوا إِلَى اللَّهِ** کا اے لوگو! بھاگو اللہ کی طرف۔ اسی مضمون کو حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب **رحمۃ اللہ علیہ** نے اپنے شعر میں خوب ادا کیا ہے۔

بلا میں تیر اور فکک کہاں ہے چلانے والا شہاں ہے

اُسی کے زیرِ قدم اماں ہے بس اور کوئی مضر نہیں ہے

پس عاقل وہ ہے جو حق تعالیٰ کی رضا جوئی میں جیتا ہے اور اسی میں مرتا ہے اور بے وقوف وہ ہے جو خود سراپا محتاج و محکوم غلام ہونے کے باوجود اپنے باختیار مولیٰ کو ناراض کتے ہو۔ اسی لئے یہ ناز کاہِ عرض کرتا ہے کہ حقائے مانہ کون ہیں؟ فسقائے زمانہ اور عقلائے زمانہ کون ہیں؟ اقیائے زمانہ ہمیشہ بھلی راہ پر اہل عقل چلتے ہیں اور نادان بُری راہ پر۔

حضرت عارفِ رومی **رحمۃ اللہ علیہ** اسی لئے فرماتے ہیں کہ ایسی عقل جو خُدا شناس نہ ہو اور نہ کرمِ معاد سے غافل مثل بہائم ہر وقت فکرِ معاش میں مصروف ہو ایسی عقل سے توجاہل ہی رہنا بہتر ہے اور وہ دیوانگی بہت کام کی ہے جو اغیار سے بیگانہ اور محبوبِ دیوانہ بنا دے۔ وہ عقل جو محبتِ کاملہ سے محروم ہو وہ عقل ناقص ہے۔ خود عقل کا کمال موقوف ہے تکمیلِ محبت پر۔

یا تو خود کو ہوش کو مستی و بیخودی سکھا

یا نہ کسی کو ساتھ سے اس کے حمیم نازیں

۵ نگاہ عشق تو بے پرواہ دیکھتی ہے اسے

خود کے سامنے اب تک حجابِ عالم ہے

۵ جمال اس کا چھپائے گی کیا بہارِ حین

کلوں سے چھپ سکی جس کی بوسے پیراہن

دنیائے حین کی رنگینیاں اور بہاریں صرف کفار کو باعثِ حرمان و حجاب ہو گئیں
ورنہ اولیاء اللہ کی روحیں حق تعالیٰ کی خوش بو کو ہر وقت نشر کر رہی ہیں ذرا ان
کے پاس جا کر تو دیکھو ۵

۵ بنگر ایشاں را کہ مجنوں گشتہ اند

ہمچو پروانہ بوسلش گشتہ اند

ذرا اولیاء اللہ کی مجالس میں بیٹھ کر تو مشاہدہ کرو کہ کیسے اپنے مولیٰ حقیقی کی یاد میں
مجنوں ہو رہے ہیں اور کمالِ قرب سے ان کی روحیں مثل پروانوں کے سوختے ہوئی
جاتی ہیں۔ گلوں سے مراد ارواحِ اولیائے عاشقین ہیں۔ ان کے اقوال سے اخلاق
سے اعمال سے ان کی ہر سانس سے اور ہر بن مو سے اللہ کی خوشبو نشر ہو رہی ہے۔
چنانچہ مشاہدات سے یہ امر تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ بڑے بڑے سلاطین جب کسی اہل
دل کی صحبت سے عشقِ حقیقی کی لذت اور اس کی خوشبو پا گئے تو پوری کائنات
کا جمال ان کی نگاہوں میں ہیچ ہو گیا۔

دُنیا خواہ کتنی ہی دلکش بہارِ جمال رکھتی ہے مگر انبیا علیہم السلام اور

اولیاء کی ارواح سے جب میاں کی خوشبو نشر ہوتی ہے تو اس کی شرح و تفہیم

کے لئے الفاظ و لغت اور تمام زبانیں حیران و ششدر ہو جاتی ہیں۔

ہوے آں دلبر چہ پراں می شود
ایں زبانہا جملہ حیراں می شود

اس محبوب حقیقی کی خوشبوجب پراں ہوتی ہے تو تمام زبانیں محو حیرت ہو جاتی ہیں۔

ترچہ تفسیر زبان روشن گدست ایک عشق بے زبان روشنی گدست
عقل دہر حش چو غرور گل تخت شمع عشق و عاشقی ہم عشق گدست

مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تفسیر زبان کی اگرچہ روشن گدے ہیں لیکن عشق جب تہ نہ کرتا ہے تو وہ بے زبان کے اس سے روشن تر شرح کرتا ہے۔ مثلاً کوئی عاشق مہجور حضور محبوب غم فراق کی شرح زبان سے کہہ رہا ہو اور کوئی عاشق زبان سے کچھ نہ کہے بس آنسو بہانے لگے اور ایک آہ کھینچ لے محبوب دریافت کرتا ہے کہ کچھ زبان سے کہو مگر وہ مسلسل اشک باری خون گرائے جاتا ہے تو اس عاشق کا یہ طرز بیان کہ لب خموش زبان ساکت مگر اس کی اشک باری اور آہ سرد محبوب کے دل کو ہلا کر رکھ دے گی۔ یہی حال اولیاء اللہ کا ہوتا ہے کہ بعض وقت وہ جب حضور باری تعالیٰ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو زبان سے کچھ نہیں نکلتا۔ بس آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور آہ نکل جاتی ہے زبان تو ساکت ہے مگر یہ آہ عرش الہی کو ہلا رہی ہے۔

عرش لرزد از این المذنبین

جس طرح ماں بچے کے رونے سے کانپنے لگتی ہے غلبہ رحمت و محبت سے نالہ گنہگاروں سے عرش کانپنے لگتا ہے کمال رحمت سے۔

(۲) عقل شرح محبت کرتے کرتے عاجز ہو کر مثل گدھے کے کیچڑ میں سو گئی

اور عشق نے شرح عشق کو کمال تک پہنچا دیا **بعض وقت اہل اللہ روتے روتے**
تھک جاتے ہیں آنسو خشک ہو جاتے ہیں مگر ان کو سیری نہیں ہوتی اور ان کے
 قلب کی طغیانی بزبان حال تیسٹا کرتی ہے۔

اے دریا اشک من دریا بے

ناتشار دلبر زیب شدت

کاش کہ میرے آنسو دریا ہو جاتے اور **محبوب حقیقی** پر قربان ہو جاتے۔

محبت میں اک ایسا وقت بھی دل پر گزرتا ہے

کہ آنسو خشک ہو جاتے ہیں طغیانی نہیں جاتی

ہر کجا بیسنی توخوں برخا کہا پس یقین میداں کہ آں از چشم ما

حضرت عارف رومی **رحمۃ اللہ علیہ** فرماتے ہیں کہ جہاں بھی روتے زمین پر خون
 کے قطرات ٹپکے ہوئے دیکھو یقین کر لو کہ وہ ہماری ہی آنکھوں سے گرے ہیں۔

⑤ مولانا فرماتے ہیں کہ میں دیوانگی کے فن پر عاشق ہوں کیونکہ یہی وہ فن ہے

جو محبوب حقیقی تک جلد پہنچا دیتا ہے۔ میں عقل کی باتوں سے بہت سیر ہو چکا ہوں۔

کچھ کام نری عقل سے بنتا نہیں ہے۔ جیسے وہ ریل کہ اس کے انجن میں بھاپ نہ

ہو۔ بس اپنی جگہ پر کھڑی منزل سے محروم پڑی ہے۔ عشق و محبت دل کے انجن

میں برق رفتاری پیدا کرتے ہیں۔ ایمان کا راستہ بھی شدتِ محبت کو چاہتا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (الآیۃ) جو لوگ ایمان لائے

یعنی مومنین کا ملین **اللہ تعالیٰ** کی محبت میں بڑے ہی سرگرم ہیں حتیٰ کہ جان دینا

جان لینا سب آسان ہو گیا۔

۶) میں نے عقل و وراندیش کو ایک عمر آزمایا مگر راستہ محبوبِ حقیقی کا نہ ملے
ہو سکا اس لئے ہار کر اپنے کو دیوانہ بنا لیا اور اب سارے حجابات ختم ہو گئے۔

نگاہِ عشق تو بے پردہ دکھیتی ہے اسے

غرد کے سامنے اب تک حجابِ عالم ہے

۷) میاں تو ایک پیغمبرِ جنوں پہنچا بنے ستوں کو

انہیں سے پوچھئے دنیا کو جو دنیا سمجھتے ہیں

یہی محبت کی دولت حاصل کرنے کے لئے حضرت مولانا قاسم صاحب بانی دیوبند
رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب محدث گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور
حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو باوجود علوم
درسیہ کے سمندر ہونے کے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی
صحبت میں جانا پڑا اور خود حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو غلامِ شمس
تبریزی بنا پڑا۔

۸) مولوی ہرگز نشہ مولائے روم تا غلامِ شمس تبریزی نشہ

بعض اہل علم نے ان علمائے کاملین سے سوال کیا کہ آپ حضرات حضرت
حاجی صاحب کے پاس کیوں گئے جب کہ آپ کا ہر فرد خود بحرِ علوم ہے۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگوں نے مدارس میں دین کی
مٹھائیوں کی صرف فہرست پڑھی تھی اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
کے پاس کھانے گئے تھے صرف علومِ ظاہرہ کو کافی سمجھنا ایسا ہی ہے جیسے کہ
فہرست میں مٹھائیوں کی اقسام پڑھ لی جاویں انجامِ کاریہ ہوتا ہے کہ خود بھی بے کیف

اور دوسروں کو بھی بے کیف رکھتے ہیں۔ ان سے کیا دین چمکے گا۔ اُسے کچھ دین کسی اللہ والے کی جوتیاں سیدھی کر لو۔ پھر دیکھو کہ ان علوم میں کیسی روح پیدا ہو جاتی ہے جو تمہیں بھی زندہ کر دے گی اور بہت سے مڑے قلوب تمہاری صحبت سے حقیقی حیات سے مشرف ہوں گے۔

قال را بگذار مردِ حال شو نیشِ مردِ کاملے پامال شو

چند دن احساسِ علم اور پدار علم کو فنا کر دو اور بالکل خالی الذہن ہو کر کسی مردِ کامل کے سامنے اپنے کو فنا کر دو پھر صاحبِ حال بن جاؤ گے۔ ابھی تو ایمان تقلیدی ہے پھر ایمان تحقیقی نصیب ہو گا۔ یہ عالم برائے قیل و قال نہیں ہے برائے وجد و حال ہے۔ چند دن تجربہ ہی کے لئے کسی اللہ والے کے پاس رہ لو۔ پھر خود ہی دلِ بزبان حال کہے گا۔

چسکا لگا ہے جامِ کا شغلِ بے بسیج و شام کا
اب ہیں تمہارے کام کا ہمنفسور با نہیں

اختلافِ عذار

آدمی را شیر از سینہ رسد	شیرِ خرازِ نسیمِ زیرینہ رسد
معدۂ فرکہ کشد در اجتذاب	معدۂ آدمِ جذوبِ گندمِ آب
آں یکے چون نیست با اختیار یار	لاجرم شد پہلوئے فجارِ جار

عہ جامِ معرفت و محبتِ الہیہ

ترجمہ:

① آدمی کو دودھ سینہ میں سے پہنچتا ہے اور گدھے کو نیچے کے آدھے جسم میں سے پہنچتا ہے۔

۲ گدھے کا معدہ جذب میں گھاس کو کھینچتا ہے اور آدمی کا معدہ گیہوں اور پانی کا جذب کرنے والا ہے۔

۳ جو شخص نیک بندوں کی صحبت اختیار نہیں کرتا تو وہ انجام کار بُروں کی صحبت اختیار کر لیتا ہے۔

در تحقیق کہ انسان اعمال میں مجبور نہیں

جبرِ بودے کے پشیمانی بُدے ظلمِ بودے کے نگہبانی بُدے

ترجمہ و شرح:

جبر ہوتا تو پشیمانی کب ہوتی اور ظلم ہوتا تو نگہبانی کب ہوتی مطلب یہ ہے کہ خبر ہوتا اور کچھ اختیار بندہ کا اپنے اعمال میں نہ ہوتا تو پھر مافات پریشیمانی کیوں ہوتی ہے کہ افسوس یہ کیوں کیا انسان سمجھتا کہ میں تو مجبور تھا میں کیا کروں جو ایسا ہو گیا۔ پس اس پشیمانی ہونے ہی سے معلوم ہوا کہ بندہ اعمال میں مجبور نہیں بلکہ مختار ہے۔ اسی طرح اگر ظلم ہوتا تو اللہ تعالیٰ نگہبانی کیوں فرماتے کہ ہمیں فرشتے حفاظت کے لئے مقرر فرماتے ہیں اور ہمیں اعضاء نگہبانی کے لیے دیے جاتے ہیں۔

حقیقتِ نفس

نفسہارا لائق است این انجمن مردہ را در خور بُود گور و کفن
نفس اگرچہ زیرِ است خود داں قبلہ اش دُنیا است اور مردہ داں
آبِ وحی حق بدیں مُردہ رسید شد ز خاکِ مردۂ زندہ پدید

ترجمہ و شرح :

۱ نفوس کے لئے یہی انجمن یعنی دُنیا لائق ہے کہ گور و کفن مردہ ہی کے مناسب ہوا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح گور و کفن مردہ ہی کو مناسب ہے زندہ کو کوئی گور و کفن نہیں دیتا۔ اسی طرح یہ دُنیا بھی نفس ہی کے مناسب ہے۔ روح کا یہ مسکن نہیں ہے۔

۲ یعنی نفس اگرچہ باریک باتوں کو جاننے والا اور ہوشیار ہے لیکن اس کا قبلہ چونکہ دُنیا ہی ہے۔ اس لئے وہ بمنزلہ مردہ ہی کے ہے۔ اس کی زیرکی اور ہوشیاری کو زندگی نہ کہیں گے کیونکہ اس کو حیاتِ اصلی حاصل نہیں ہے پس نفس بمنزلہ مُردہ ہی ہے۔ آگے بعض نفوس کو متشنی فرماتے ہیں۔

۳ وحی حق کا پانی جو اس مردہ کو پہنچا تو خاکِ مردہ سے زندہ ظاہر ہو گیا مطلب یہ کہ اگر اس نفس کو وحی حق کا پانی مل گیا تو وہ بھی زندہ ہو گیا اور اتباعِ وحی الہی کی برکت سے اس کو حیاتِ ابدی حاصل ہو گئی۔

فَنَائِمَتِ دُنْيَا

لَا تَشْكِيكَ فِي الْمَاهِيَاتِ

جادوئیہارا ہمہ یک لقمہ کرد یک جہاں پرشبِ باں را صبح خورد
ترجمہ و شرح : حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے فرعون کے تمام جادوؤں کو ایک لقمہ کر لیا اور ایک جہاں پرشب کو صبح کھا گئی۔

مطلب یہ کہ چونکہ دُنیا اپنی چمک دمک سے مثل ساحرانِ فرعون کی جادوگری اور نظر بندی کے تم کو دھوکہ اور فریب دے کر آخرت سے غافل کرنا چاہتی ہے تو دیکھو تم فریفتہ مت ہونا اور دھوکہ میں مت آنا۔ ورنہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لٹھی اڑدھا بن کر سب کو ہضم کر گئی تھی اسی طرح موت ان سب رونقوں کو فنا کر دے گی اور پھر ایسی مثال ہو جاوے گی جیسے رات کے بعد صبح آوے تو رات کا کبھی نام و نشان نہیں رہتا۔ ایک دم غائب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح موت سے یہ سب چیزیں فنا ہو جاتی ہیں۔

در اثر افروزی شد و در ذات نے

ذات را افروزی و آفات نے

ترجمہ و شرح : یعنی اثر میں زیادتی ہوئی ذات میں نہیں ہوتی مطلب یہ کہ نورِ صبح نے جو ظلمتِ شب کو کھالیا یا عصا نے جو سانپوں کو کھالیا اس سے ان چیزوں میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ منطق کا سلسلہ ہے کہ لَا تَشْكِيكَ فِي الْمَاهِيَاتِ تو ذات میں زیادتی کمی نہیں ہوتی

بلکہ زیادتی و کمی صفات میں ہوتی ہے۔ **ذات من حیث الذات** میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہوتی یہ توکل ذوات کے لئے تھا کہ کسی میں کمی و زیادتی نہیں ہوتی آگے خاص ذات حق کی نسبت فرماتے ہیں۔

حق زایجادِ جہاں افزوں نشد انچہ اول آں نبود اکنوں نشد
لیک افزوں شد اثر ز ایجادِ خلق در میانِ ایں دو افزونیت فرق
ہست افزونی اثر اظہارِ او تا پدید آید صفات و کارِ او

ترجمہ و شرح : حق تعالیٰ نے تمام عالم کو پیدا کیا اس سے ذاتِ حق میں نعوذ باللہ کوئی زیادتی نہیں ہوئی اور کوئی بات اس ایجادِ خلق سے ایسی پیدا نہیں ہوئی جو پہلے نہ تھی بلکہ **الْآنَ كَمَا كَانَ** ہاں ایجادِ خلق سے اثر ظاہر ہوا یعنی صفات حق کا ظہور ہو گیا اور ظہور اثر و صفات میں اور زیادتی فی الذات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پس ایجادِ خلق سے مقصود **كُنْتُ** **كُنْزًا مَّخْفِيًّا فَاحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ** ہے تاکہ عالم کو دیکھ کر وجودِ صانع پر استدلال کریں اور پھر معرفت حاصل ہو۔

بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَوْنِهِ

حصہ دوم تمام ہوا

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(کمترین خلاق) محمد اختر عفا اللہ عنہ

۴۔ جی، ۱/۲ ناسم آباد۔ کراچی

اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کا طریقہ

- ① خدا کا ولی بننا بندہ کے اختیاری اعمال سے ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے اولیاء وہ ہیں جو ایمان لائے اور جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور ایمان تقویٰ دونوں اختیاری عمل ہیں۔
 - ② تقویٰ اختیار کرنا اگرچہ بندہ کا اختیاری عمل ہے مگر اس کے حصول کا طریقہ کو نواصی صاف ہیں ہے یعنی کسی ولی اللہ کی صحبت ہی سے تقویٰ کا حصول ہوتا ہے۔
 - ③ ولی اللہ وہ ہے جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی یاد بڑھتی جاوے اور غیر اللہ کی یاد گھٹتی جاوے۔
 - ④ اگرچہ مہر حق بندہ ولی اللہ ہے مگر اولیاء کی دو قسمیں ہیں بعض صالح اور ولی ہیں اور بعض مصلح اور ولی گر بھی ہیں۔ پس فائدہ نام مصلح کامل کے تعلق سے ہوگا۔
 - ⑤ بیعت صرف سنت اور وہ بھی غیر موکدہ ہے مگر چونکہ اصلاح فرض ہے اس لئے مصلح سے اصلاح تعلق کرنا فرض ہے کہ فرض کا موقوف علیہ بھی فرض ہوتا ہے۔
 - ⑥ کسی اللہ والے سے تعلق کسی درجہ کا بھی ہو فائدہ سے خالی نہیں مگر نفع کامل اسی وقت ہوتا ہے جب اتباع اور فرماں برداری کا تعلق ہو **اتبع سبیل من انا اب الی اللہ**۔
 - ⑦ شیخ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہر محنت کو خوب شوق سے قبول کرے اور محنت نہ گھبرائے کہ **والذین جاهدوا فینا الایۃ** کے بغیر دروازہ نہیں کھلتا۔
 - ⑧ مرشدِ کامل کے ساتھ عقیدتِ محبت و خدمت کا اہتمام بھی ضروری ہے کہ وہ محبوبِ حقیقی تک پہنچانے کا وسیلہ ہوتا ہے اور جس قدر مقصود محبوب اور اہم ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کا واسطہ بھی محبوب اور اہم ہوتا ہے۔
- حق تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماویں۔

العارض

محمد شمس الرحمن

اَہ بے نوا

عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم

عالمِ ہجر کو مرے تو نے وصال کر دیا
یعنی ہماری آہ کو واقفِ حال کر دیا
اپنا جہاں دکھا کے یوں محوِ جمال کر دیا
میری نظر ہیں تیرے جہاں خوابِ خیال کر دیا
میرے قویٰ تو اس قدر ہوتے ابھی نہ مضحل
اے دل تبیلے غم تو نے نڈھال کر دیا
میرا پیام کہہ دیا جا کے مکاں سے لامکاں
اے مری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا
ذوقِ طلب بھی مختلف ہے میں دیکھتا رہا
آخر تیرے قرار نے تیرا سوال کر دیا

مناجات منثوی رومی رحمۃ اللہ علیہ

مع ترجمہ

منزل اول روز شنبہ (پہلے پھر)

اے کچینہ بخشش ملکِ بیاں

من چہ گویم چوں تو میدانی نہاں

اے اللہ! یہ تمام کائنات آپ کی ادنیٰ بخشش ہے میں کیا کہوں جبکہ

آپ ہر پوشیدہ اور مخفی سے بھی باخبر ہیں۔

حالِ ماواںِ خلّاقِ سرِ بسرِ پیشِ لطفِ عامِ تو باشد ہدٰ

ہم سارا اور تمام خلّاق کا حالِ کل کا کل آپ کے لطفِ عام کے سامنے

کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔

اے ہمیشہ حاجتِ مارا پناہ بار دیگر غلط کر دیم راہ

اے اللہ! آپ ہی ہماری حاجتوں کے لئے ہمیشہ پناہ گاہ ہیں اور ہم نے دوسری

بار سیدھا راستہ غلط کر دیا۔

صد ہزاراں دمِ ودانہ ست اکُدا

ماچو مرغانِ حربیں بے نوا

گنہگاروں کے سو ہزار جال اور دانے ہیں اے خدا! اور ہم مثلِ لالچی مفلس

پرندوں کے ہیں۔

د مبدم پاستہ دام نو ایم ہر یکے گر باز و سیمز شوم
ہمہ وقت ہمارے پاؤں گُناہوں کے جالوں میں پھنسے ہوئے ہیں اگرچہ ہم میں
سے ہر ایک باز اور سیمز ہی کیوں نہ ہو۔

مِی رہائی ہر دے مارا و باز سونے دامے مِی رہیم اے بے نیاز
آپ تو ہم کو ہر وقت گُناہوں سے چھڑاتے سبتے ہیں اور ہم پھر انھیں جالوں کی
طرف جاتے ہیں اے بے نیاز۔

مادریں انبارِ گندم مِی کُنیم گندم جمع آمدہ گم مِی کُنیم
ہم اس جہان میں نیکیوں کا گندم جمع کرتے ہیں اور جمع شدہ کو پھر گم کر
دیتے ہیں۔

مِی نیندیشیم ما جمع و خوش عین خلل در گندم است مکر و خوش
ہم نہیں سوچتے ہیں کہ یہ نقصان گندم کے ذخیرہ کا چوبے کے مکر سے ہے۔

موش تا انبارِ ما حفزہ زدہ ست
وز فَنش انبارِ ما خالی شدہ ست

نفس کے چوہے نے جب سے ہماری نیکیوں کے ذخیرہ میں سُوراخ کر لیا ہے
تو اس کے اس فن سے ہمارا ذخیرہ خالی ہو گیا ہے۔

اول اے جاں دفعِ شترِ موش کن
بعد ازل انبارِ گندم کوش کن

اے میری جان! پہلے چوہے کی شرارت اور چوری کو دفع کر پھر گندم کا ذخیرہ
کھزنے کی سعی اور محنت کر۔

بچوں عنایاتِ شہود باماقیم سے بود بسم ازاں زو لیم
اے اللہ! اگر آپ کی عنایات ہمارے اوپر قائم رہیں تو اس کھینچ چور سے (یعنی
نفسِ امارہ سے) ہم کو کب خوف ہو سکتا ہے۔

گر ہزاروں دام باشد بقدم بچوں تو بامانی نباشد هیچ غم
اگر ہزاروں جال ہمارے قدموں کے سامنے ہوں لیکن اے اللہ! اگر آپ کا
کرم ہمارے ساتھ ہو تو پھر ہم کو کچھ غم نہیں یعنی نفس و شیطان کی تمام شرارتوں
سے ہمارا دین آپ کی اعانت ہی سے محفوظ رہ سکتا ہے۔

یا کریم العفو سزا العیوب
انتقام از ماکش اندر ذنوب

اے کریم العفو اور عیوب کے چھپانے والے ہمارے گناہوں کو عفو فرما دیجئے
اور ہم سے انتقام نہ لیجئے۔

گو سگی کریم اے شیرِ آفیں شیرِ رامکار برمازیں کجین

اے ہمارے رب! اگرچہ ہم نے کتنا پن کیا ہے اعمال میں مگر اے شیر
پیدا کرنے والے اپنے کسی عذاب کو ہم پر مسلط نہ فرما جو مثل شیر کے
ہم کو ہلاک کر دے۔

آبِ خوش را صورتِ آتش مدہ اندر آتش صورتِ آبی مندہ

آبِ خوش (حنات) کو صورتِ آتش (غیر حنات نہ دکھائیے اور آگ
کے اندر پانی کی صورت نہ رکھئے یعنی ہم کو برائیاں ہماری شامتِ اعمال سے
جاذبِ نظر نہ معلوم ہوں۔

از شرابِ قہر چوں مستی وہی نیست بہارِ صورتِ مستی وہی
اے رب اپنی شرابِ قہر کی مستی آپ جسے دیتے ہیں یعنی جس کی شامت اُٹل
سے آپ اس پر قہر نازل فرماتے ہیں تو اس کو دنیا سے فانی بہت ہی حسین
اور پائیدار نظر آتی ہے۔

قطرۂ علم است اندر جانِ من
وارہائش از ہوا و از خاکِ تن

میری جان میں علم کا جو قطرہ آپ نے بخشا ہے اس کو ہمارے رذائل اور خباثت
اعمال کے ظلمات سے پاک فرما دیجئے تاکہ اس کا نور صافی ہم کو مفید ہو سکے۔
گو تو خواہی آتش آبِ خوش شود ورنہ خواہی آبِ ہم آتش شود
اگر آپ چاہیں تو آگ ٹھنڈا پانی ہو جاوے اور اگر نہ چاہیں تو پانی بھی آپ کے
حکم سے آگ ہو جاوے۔

کوہ و دریا جملہ در فرمانِ تست
آبِ آتش اے خداوندانِ تست

پہاڑ و دریا اے خدا سب تیرے زیر فرمان ہیں اور پانی و آگ سب آپ کی
شانوں کا ظہور ہیں۔

در عدم کے بُود مارا خود طلب
بے سبب کر دی عطا لئے عجب

حالتِ عدم میں ہمارے پاس زبانِ طلب نہ تھی مگر بدون طلب آپ نے
عجیب عطائیں ہم پر مبذول فرمائیں۔

جان و نالِ ادی و عمر جاودل سائر نعمت کہ ناید در بیاں

آپ نے جان اور روٹی اور عمر جاوداں بخشی اور تمام نعمتیں کہ جو ہم بیان نہیں کر سکتے۔

اے خدا اے فضل تو حاجت روا با تو یاد هیچ نفس نبود روا

اے خدا! آپ ہی کا فضل حاجت روائی کر سکتا ہے آپ کی یاد کے ساتھ کسی کی یاد روا نہیں یعنی حاجت روائی صرف آپ کے لئے خاص ہے۔

منزل دوم یک شنبہ (آوار)

اے خدا تے با عطا و با وفا رحم کن بر عمر ذلت بر جفا

اے خدا صاحب عطا اور با وفا گناہوں میں گزری ہوئی عمر پر رحم فرما دیجئے

داوۂ عمرے کہ ہر روزے ازال

کس نہ اند قیمت آل در جہاں

آپ نے ایسی زندگی بخشی ہے کہ جس کے ہر روز کی قیمت جہاں میں کوئی نہیں جانتا۔

اے محبوبِ عفو از ما عفو کن اے طبیبِ رنجِ ناصور کہیں

اے عفو کو محبوب رکھنے والے رب ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے اور اے

طبیبِ پُرانے ناصور کے رنج کے ہمارے تمام رذائل و امراض باطنیہ کو شفا دے دیجئے۔

اے خدا بنما تو جاں را آل مقام کاند ر بے حرفی و یہ کلام

اے خدا میری جان کو وہ مقام دکھا دیجئے جہاں کہ بے حرف کے کلام پیدا ہوتے

ہیں۔ یعنی عالمِ غیب کی وہ تجلیاتِ خاصہ جو آپ اپنے مقربین عباد کو دکھاتے ہیں ہمیں بھی اپنی رحمت سے دکھا دیجئے۔

پروہ اے شہزادہ امکیہ بکاش اندر امتحان مارا مجھے

اے گناہوں کے چھپانے والے اللہ اپنی شہریت کا پروہ ہم سے بسبب ہماری ثباتِ عمل کے نہ ہٹائیے اور موقعِ امتحان و آزمائش میں ہماری حفاظت فرمائیے۔

يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ اِهْدِنَا

لَا اِفْتِخَارَ بِالْعُلُومِ وَالْغِنَا

اے فریاد خواہوں کی فریاد سننے والے ہم کو صراطِ مستقیم کی ہدایت فرما دیجئے کچھ بھی لائقِ فخر نہیں ہیں ہمارے علوم اور غنا

لَا تَزُغْ قَلْبًا هَدَيْتَ بِالْكَرَمِ

وَاصْدِفْ السُّوءَ الَّذِي خَطَّ الْقَلَمُ

جس قلب کو آپ نے اپنے کرم سے اپنا راستہ دکھا دیا ہے پھر گناہوں کے سبب ہنرا اور پاداش میں اس قلب کو گمراہی اور کجروی اور انحرافِ حق کے عذاب میں مبتلا نہ فرمائیے۔

بگذراں از جان ماسوء القضا وامیر ماراز اخوان الصفا

اے اللہ! وہ فیصلے جو ہماری جان کے لئے مُضر ہیں ان کو تبدیل فرما دیجئے کہ آپ کا فیصلہ آپ کا محکوم ہی تو ہے آپ پر حاکم تو نہیں پس محکومِ سوء قضاء کو حُسنِ قضا سے مبدل فرمانا آپ کے لئے کُچھ دشوار نہیں ہے

بر کرمیاں کار با دشوار نیست

اور ہم کو اپنے صالحین عباد سے خارج نہ فرمائیے کہ **وَاصْتَازُوا الْيَوْمَ مَرَايَهُمَا**
الْمُجْرِمُونَ ۵ کا خطاب سُننا پڑے۔ **الْعِيَاذُ بِاللّٰهِ بِرَحْمَتِهِ**
وَبِنَبِيِّ الرَّحْمَةِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

میدانِ محشر میں خطاب مذکور سے مجرمین کو صالحین سے الگ صُف بنانی
 ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرماویں۔ آمین

تلخ تر از فرقت تو بیچ نیست

بے پناہیت غیر بیجا بیچ نیست

اے اللہ! آپ کی جدائی سے تلخ تر کائنات میں کوئی چیز نہیں اور آپ کی پناہ
 حفاظت کے بغیر ہر طرف خطرہ و خطرہ ہے۔

رخت ما بزم رخت مارا را بزمِ جسم ما در جان مارا جامہ سخن

ہمارے سامان (مکسوباتِ سیئہ) ہمارے سامان (مکسوباتِ حسنہ) کے لئے
 رہزان یعنی تباہ کن ہو رہے ہیں اور ہمارے اعضاء (جوارح کے بُرے اعمال ہماری
 روح کے جامہ کو) تجلیات و انوارِ اعمالِ حسنہ کو) اتارنے والے ہیں **صَدَرَ**
بِهِ الْعَارِفُ الرُّوحِيُّ فِي مَقَامِ اخِرَ بِهَذَا الشَّعْرِ۔

جامہ پوشاں را نظرِ برگِ کا دراست

روحِ عریاں را بجلیِ زیور است

عاشقینِ لباس اور تن پر وراں دھوبی پر نظر رکھتے ہیں یعنی ان کو صرف جسم کے
 عمدہ لباس کی فکر ہے اور روحِ عریاں کے لئے **تجلیاتِ البیہ** زیور ہیں یعنی اللہ والے
 اپنی رُوح کو تجلیاتِ قُرب حق کے زیور اور لباس سے آراستہ کرنے والے ہیں۔

دستِ ماچو پائے مارا می خورد بے امان تو کسے جہاں کے برد

ہمارا ہاتھ جب ہمارے پیر کو کھانے کے لئے تہیہ کئے ہوتے ہے تو آپ کے تحفظ و امان کے بغیر اپنی جان کو کون منزلِ آخرت تک محفوظ لے جاسکتا ہے یعنی ہمارے ہاتھوں کے بُرے کرتوت اور بُرے اعمال ہی ہمیں تباہ کرنے والے ہیں تو بدون نصرتِ الہی تحفظ کا امکان ہی نہیں۔

ور تو ماہ و مہر را گوئی خفا ور تو قدس را گوئی دو تا

ور تو چرخ و عرش را گوئی فقیر ور تو کان و بحر را گوئی فقیر

اں بہ نسبت با کمالِ تو رواست ملک اقبال و غنا ہا مر تراست

اگر آپ چاند اور سورج کی روشنی کو حقارت سے طعنہ خفا دیں اور اگر آپ قدس کو (کم حسن پرست اپنے معشوقوں کے قد کو اس سے تشبیہ دیتے ہیں) عیب دیں اور منحنی قرار دیں اور اگر آپ آسمان اور عرش جیسی عظیم مخلوق کو حقیر قرار دیں اور اگر آپ کان اور سمندر کو فقیر قرار دیں تو یہ سب کچھ آپ کے کمال کے پیشِ نظر آپ کو زیبا ہے کہ ملک سلطنت اور اقبال مندی و غنا آپ ہی کے لئے خاص ہے۔

تو عصا کش ہر کرا کہ زندگی ست

بے عصا وہ بے عصا کش کو رہیت

اے اللہ! اہل بصیرۃ حضرات جو ایمانی حیات سے حیاتِ حقیقی پا چکے ہیں آپ تو ان کے لئے بھی ہر وقت ہدایت کے راستے کھولتے رہتے ہیں اور ان کو بھی ان کے نفس کے حوالے نہیں فرماتے اور اسی احتیاج کے پیشِ نظر وہ **يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ لَا تَكِلْنِي اِلٰی نَفْسِيْ طَرَفَةً عَيْنٍ**

اَصْلَحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ کی فریاد آپ سے کرتے رہتے ہیں۔ ترجمہ اے زندہ حقیقی اور اے سنبھالنے والے اللہ آپ ہی کی رحمت سے فریاد کرتا ہوں کہ مجھے میرے نفس کے سپرد ایک لمحہ کو بھی نہ فرمائیے اور میری ہر حالت کی اصلاح فرماتے رہیے۔

پس جب اہل بصیرۃ اور اہل صلاح و تقویٰ بھی آپ کی عصاکشی یعنی بہری ہدایت کے ہمہ وقت محتاج ہیں تو جو بے عصا ہیں اور بے عصاکش ہیں یعنی خود بھی راہ سے بے خبر ہیں اور راہبر سے بھی محروم ہیں ایسے اندھوں کی کیا حقیقت ہے کہ آپ کی ہدایت کے وہ محتاج نہ ہوں۔

غیر تو ہر چہ خوش است ناخوش ست

آدمی سوز ست و عین آتش ست

اے اللہ! آپ کے سواء جو چیزیں بھی ہیں خواہ ہمارے ذوق میں وہ اچھی ہوں یا بُری۔ وہ سب آدمی سوز ہیں یعنی انسانیت کے محور سے ہٹانے والی ہیں اور عین آتش میں تباہ کاری ہیں۔ کیونکہ ہماری جانوں کے اور تمام کائنات کے مرکز تو آپ ہی ہیں پس آپ کو چھوڑ کر اور غیر کے ہو کر ہم نہ چین و سکون سے جی سکتے ہیں اور نہ مر ہی کے چین پاسکتے ہیں۔

اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مرجائیں گے

مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے

كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللّٰهُ بَاطِلٌ

اِنَّ فَضْلَ اللّٰهِ غِنًى مَّا طُلُ

ہر شے جو حق تعالیٰ شانہ کے ماسوا ہے یعنی نہ مقصودِ حق ہے اور نہ ذریعہ مقصودِ حق ہے پس وہ باطل ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل موسلا دھار برسنے والا ابر ہے۔

اے خدا کے پاک بے نیاز یار دستگیر و جرم مارا در گذار

اے خدا تو پاک اور لا شریک لک ہے ہماری مدد فرما اور ہمارے جرم کو معاف فرما۔

گو خطِ کھتیمِ اصلاحش تو سخنِ مسلمان تو آئے تو سلطانِ سخن

اگر ہم سے دُعا مانگنے کے آدابِ عنوان میں کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو آپ سلطانِ سخن ہیں اپنی رحمت سے اصلاح فرما دیجئے۔

کیمیاداری کہ تہذیبِ سخن کمرچہ چوئے خونِ بوندِ نیشِ کُسنی

اے اللہ! آپ کی رحمت عجیب کیمیا رکھتی ہے کہ اگرچہ ہمارے بُرے اخلاق و اعمال نہایت ہی خراب ہوں اور مصداقِ دریا ئے خون ہوں لیکن آپ کا کرم ہمارے سینات اور رذائل کو حنات اور فضائل سے تبدیل کر سکتا ہے۔

تو مگو مارا بدانِ شہِ باریست

بر کمریاں کارِ بادشاہِ نیست

اے مخاطب تو یہ مت کہہ کہ ہم جیسے نالائقوں کی گذرا اس بارگاہِ پاک میں کہاں ممکن ہے کیونکہ یہ قیاسِ تو اہلِ دنیا پر کرتا ہے کہ متعددِ باران کے ساتھ اگر تعلقاً بے کیف اور بے لطف ہو جاویں تو وہ گھبرا کر اپنے کرم سے دستبردار اور اپنے خطا کاروں سے ایسا بیزار نہیں ہوتا کہ مایوس کر دے بلکہ مایوسی کو کفر قرار دیتا ہے اور بابِ رحمت ہمہ وقت تائبین کے لئے کھولے ہوئے ہیں۔ اور

اعلان فرما رہے ہیں کہ اے مجرمین اور گنہگاروں کی جماعت اگر سو بار بھی توبہ توڑ چکے ہو تو بھی ہمارے دروازے پر آ جاؤ ہماری بارگاہِ نا اُمیدی کی بارگاہ نہیں ہے

ایں درگاہِ ماورائے نومیدی نیست صد بار اگر توبہ شکستی باز آ

حدیث شریف میں وارد ہے کہ اے لوگو! تم سب بہت خطا کار ہو مگر بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت توبہ کرنے والے ہیں۔

منزل سوم روزِ دوشنبہ

(پیر)

یارب این بخشش نہ حدکار ماست
لطف تو لطفِ خفی را خود سزااست

اے رب! یہ عنایات ہمارے اعمال کے نتائج نہیں ہیں آپ کے ان الطاف ظاہر کے لئے علت صرف آپ کے الطافِ خفیہ ہیں کیونکہ ہماری حسات بھی بوجہ عدم ادائیگیِ حقوقِ عظمتِ الہیہ قابلِ مواخذہ ہیں۔ اسی لئے عارفین اپنی نیکیوں کے بعد استغفار بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ! ہم سے حق ادا نہ ہوا ہماری کوتاہیوں کو مُعاف فرما۔

دستگیر از دستِ ما را بخیر پرده را بر دار پرده ما مدر

اے رب! ہماری مدد فرمائیے اور ہم کو ہمارے نفس سے خرید لیجئے یعنی نفسِ ظالم کے حوالے نہ فرمائیے۔ پردۂ تاریت کو اپنی رحمت سے ہمارے معائب پر قائم رکھئے اور بسببِ ہماری شامتِ اعمال کے اس کو نہ پھاڑیئے۔

باز خمار از این نفس پلید کاروش تا استخوان مار سید

اس نفس پلید سے پھر ہم کو خرید لیجئے کہ اس کی چھری ہماری ہڈیوں تک پہنچ چکی ہے۔ یعنی نفس کی بُری خواہشوں نے ہمارے دین کو تباہ کر رکھا ہے۔

از چو ما بے چارگاں ایں بند سخت

کہ کشاید جز تو آئے سلطان بخت

ہم جیسے عاجزوں سے نفس کے اس سخت قید و بند کو جو آپ کی راہ میں حائل ہے کون کھول سکتا ہے۔ اے سلطان بخت !

ایں نہیں قفل گراں را آئے وود

کہ تو اند جز کہ فضل تو کشود

اس طرح کا مضبوط قفل جو نفس نے آپ کی راہ میں لگا رکھا ہے اس کو کون کھول سکتا ہے اے وود بجز آپ کے فضل کے۔

ماز خود سوئے تو گرد انیم سر چوں توئی از ما بمانزدیک تر

ہم اپنی طاقت و ارادہ کے ضعف و عجز کے مشاہدہ کے بعد آپ ہی کی طرف مدد کے لئے رجوع کرتے ہیں اور ایسا کیوں نہ کریں جبکہ آپ ہماری جان سے بھی زیادہ ہم سے قریب تر ہیں اور عقلی و طبعی قاعدہ سے اپنے قریب تر ہی سے انسان کا استمداد و فریاد کرنا مشاہدہ میں بھی ہے۔

ایں دُعا ہم بخشش و تعلیم تست

ورنہ در گلخن گلستاں از چہ رست

یہ دُعا بھی آپ ہی کی بخشش اور تعلیم کا ثمرہ ہے ورنہ گلخن یعنی نفس کے آشکدہ

خواہشات میں گلستان کہاں سے نظر آتا۔

عہدِ مابشکست صد بار و ہزار عہدِ توپوں کوہِ ثابت ہر تار

اے اللہ! ہمارے عہد سیکڑوں اور ہزاروں بار ٹوٹ چکے۔ (مُراد عہد سے عہدِ توبہ ہے یا عہدِ اہتمامِ اعمال و دوامِ ذکر و نحوذالک) اور آپ کے عہدِ اُو وعدے مثل پہاڑ کے ثابت و برقرار ہیں یہاں مشبہ (عہدِ الہی) کی شان سے مشبہ بہ (پہاڑ) کوئی نسبت نہیں رکھتا لیکن یہ مثال محض تفہیم کے لئے مولانا نے استعمال کی ہے کہ دنیا میں پہاڑ کا اپنی جگہ سے نہ ملنا عام طور سے ضربِ المثل ہے۔

عہدِ ماکاہ و بہرِ باغِ زبول عہدِ تو کوہ و زرد کوہ ہم خنول

ہمارا عہد ایک تنکا اور ہوا سے بھی کمزور اور بودہ ہے اور اے اللہ! آپ کا عہد پہاڑ اور سیکڑوں پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔

خویش را دیدیم و رسوائی خویش

امتحان ما ممکن اے شاہِ ہیش

اے اللہ! ہم نے اپنی رسوائیاں اور ذلتیں بار بار دیکھ لیں یعنی عہدِ شکستی اور توبہ شکنی سے اپنی مغلوبیت اور نفس کی غالبیت سے اپنی ذلت کا مشاہدہ کر لیا اے شاہِ حقیقی اب مزید ہمارا امتحان نہ کیجئے یعنی ہمارے نفس کے حوالہ ہم کو نہ کیجئے۔

تافضیتِ بائے ذیکر را نباں کوہِ باشی اے کریمِ مستعال

یہاں تک کہ ہماری دوسری پوشیدہ رسوائیوں کو جو مستقبل میں ظاہر ہونے والی ہیں اور ابھی مخفی اور ستور ہیں ان کو اے مستعان و کریم اپنے کرم سے ظاہر نہ ہونے دیجئے اور اسی طرح پردہِ ساریت میں چھپائے رکھئے۔

بے حدی تو در جلال و در کمال در کثرتی ماسب حدیم و در جلال
آپ جلالتِ شان اور کمال میں غیر متناہی شان رکھتے ہیں اور ہم گمراہی اور کجی
(ٹھٹھے پن) میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں دوسرے مصرعہ میں بندوں کی بے حدی
لامتناہی سے مراد مبالغہ فی الرذائل ہے۔

بے حدی خویش بچارے کریم بر کثرتی بے حد شستے کریم
اے کریم! اپنی غیر متناہی صفات کرم و اصلاح کو ہم بالشتیے کھینوں کی کجی اور
گمراہی پر مُسلط اور مقرر فرما دیجئے۔

ہیں کہ از تقطیع مایک تار ماند مہر بودیم ویکے دیوار ماند
اے خدا فریاد کہ نفس و شیطان نے ہمارے دین کے ٹکڑے ٹکڑے اس طرح
سے کر دیئے کہ صرف ایک تار باقی رہ گیا اور دین میں ہم مثل شہر کے تھے یعنی
اجزائے دین کے اعتبار سے طویل و عریض تھے مگر اب منہدم ہوتے ہوتے
صرف ایک دیوار رہ گئے۔

البقیہ البقیہ اے خدیو تا نگرد شاد کلی جان دیو
اے خدا بچا لیجئے بچا لیجئے جو کچھ ہمارا دین باقی رہ گیا ہے ایسا نہ ہو کہ ہماری پوی
تباہی انہدام سے شیطان کی جان پوری طرح مسرور و شاد ہو جاوے۔

اے دعا کر خشم افسزید ترا تو دعا تسلیم فرما مہتا
اے اللہ! اگر یہ دعا اپنے عنوان و مضمون کے اعتبار سے آپ کے غصّہ
کو بڑھانے والی ہے بوجہ ہمارے نقصان اور فہم اور نقص ادا عرض و معروض کے
تو اے محبوبِ حقّی آپ ہم کو اپنی مرضی کے مطابق دعا کی تعلیم فرمائیے۔

اتنا فی دارد نیانا حسن اتنا فی دار عقبان حسن

اے اللہ! دیکھتے ہم کو بھلائیوں دنیا کی زندگی میں بھی اور دیکھتے ہم کو بھلائیوں آخرت کی زندگی میں بھی۔

راہ را بر ما چوستان کن لطیف

مقصد ما باش ہم تو اے شریف

اے صاحبِ لطف و کرم! اپنے راستہ کو ہم پر مثل باغ کے پر لطف بنا دے اور اے شریف! اس جہاں میں تو ہی ہمارا مقصدِ غنیمت بن جا۔

تاچہ دارد این حسود اندر کدو اے خدا فریاد مارا زیں عدو

یہ شیطان حاسد ہم سے کس قدر کینہ اور حسد رکھتا ہے۔ اے خدا فریاد ہے ہماری اس دشمن سے۔

ایں حدیثش پیچو دوواست اے الہ

رسم کن ورنہ کلیم شد سیا

اے اللہ! شیطان کی گمراہ کن ترغیبات الی المعاصی مثل دھواں کے ہیں رسم فرمائیے ورنہ ہمارے دین کی کھسکی سیاہ ہو جائے گی۔

من بخت بزیا ہم بابلیس دست فتنہ بزمین بریس

میں دلائل سے غالب نہیں ہو پاتا ہوں ابلیس پر کہ وہ فتنہ ہے ہر شریف اور ہر حکیم کے لئے۔

یا غیاثی عند کل کربة

یا معاذی عند کل شهوة

اے فریاد رس بندوں کی ہر تکلیف کے وقت اور اے پناہ گاہ بندوں کی ہر شہوتہ نفس کے وقت۔

يَا مُجِيبِي عِنْدَ كُلِّ دَعْوَةٍ
يَا مَلَاذِي عِنْدَ كُلِّ مِخْنَةٍ

اے قبول کرنے والے ہماری ہر پکار اور فریاد کو اور اے پناہ دینے والے ہماری ہر مُصِیبت اور محنت کے وقت۔

اے خدا! بشنوز بندہ کا اے خدا! شروتے بے رنج روزی کن مرا

اے خدا! بندہ سے یہ دعا قبول فرما یعنی بے رنج ہم کو فراخ دستی اور خوشحالی عطا فرما۔

کاہلم چوں آنریستی اے مٹی روزیم وہ بسم زراہ کاہلی

جب آپ نے ہم کو کمزور (کاہل) پیدا کیا ہے اے غنی تو ہم کو روزی بھی آسان راہ سے عطا فرما دیجئے۔

کاہلم من سایہ خیم درو جود

نقصم اندر سایہ احسان و جود

میں کاہل و کمزور ہوں مگر تعالیٰ کے سایہ احسان و کرم میں بے فکر پڑا سوتا ہوں۔

کاہلان و سایہ خیمیاں را مگر راز سے بنہادہ نوئے دگر

مگر اے اللہ! آپ نے اپنے کاہلوں اور اپنے سایہ کرم میں سونے والوں کے لئے خزانہ غیب سے روزی مقرر کی ہوئی ہے۔

ہر کراپا نیست جوید روزینے بہر کہ راپا نیست کن دسوزینے

جس شخص کے پاؤں ہیں وہ روزی تلاش کرنے کے لئے چلے پھرے اور محنت

کمرے اور جو بے دستِ پا ہے وہ اپنی آہ و فریاد میں دل سوزی کرے۔
بے عصائے آہ مجھ بے دستِ پاکِ ہوا سے

رزقِ رامیاں بسوئے ایں عزیزیں ابرا باراں بسوئے ہر زمیں
رزق کو اے اللہ! اس غمگین کی طرف بھیج دیجئے اور بادلوں کو ہر زمین کی طرف
ہانک دیجئے۔

چوں زمیں را پا نہ باشد جود تو ابر را راند بسوئے اود تو
جب زمین کے پاؤں نہیں ہیں تو آپ کا جود و کرم بادلوں ہی کو زمین کے پاس
بھیجتا ہے۔

طفل را چو پا نہ باشد مادرش آید وریز و وظیفہ بر سرش
جب شیر خوار بچہ اپنے پاؤں سے چلنے کے قابل نہیں ہوتا تو اس کی ماں
اس کے پاس آتی ہے اور اس کی خوراک کا وظیفہ اس کے پاس آکر پہنچاتی ہے

روزی خواہم بنامہ بے تعب

کہ دارم من ز تو شش جز طلب

اے اللہ! ہم آپ سے بے مشقت بے انتظار روزی مانگتے ہیں کیونکہ ہم
بے دست و پا ہیں صرف دُعا و طلب میں دسوزی کرنا آپ کے کرم سے
یکھ گئے ہیں۔ محنتِ مشقت کے قابل نہیں ہیں۔

انتباہ ضروری | اشعار بالا میں جس کاہلی کا ذکر مولانا نے فرمایا ہے اس
سے یہ دھوکہ نہ ہونا چاہیے کہ مولانا نے اپا حج بن جانے
اور دُنیا سے ناکارہ ہو جانے کی تعلیم دی ہے۔ مولانا کی مراد اس کاہلی سے

تفویض و توکل اور اپنے ارادوں کو مرضیاتِ الہیہ میں فنا کر دینا ہے جس کی ظاہری صورت عوام کے نزدیک کاہلی سمجھی جاتی ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کلیدِ مثنوی میں اس مقام کی جو وضاحت فرمائی ہے اس کو احقر نے معرفتِ الہیہ میں بھی نقل کر دیا ہے اور یہاں بھی مختصراً نقل کرتا ہوں تاکہ اہل نفس غلط فائدہ اس کاہلی کے لفظ سے نہ اٹھائیں۔

کاہلی اہل دنیا اور کاہلی اہل آخرت کا فرق

حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل دنیا کی کاہلی نفس کی شرارت اور آرام طلبی کے سبب ہوتی ہے اور عارفین کی کاہلی اسبابِ فنیہ میں انہماک نہ ہونے سے ہوتی ہے جس کا سبب نفس کی راحت پسندی نہیں بلکہ غلبہ تفویض و توکل و فناءِ ارادہ ہوتا ہے۔

کاہلی را کردہ اندیشاں سند کارایشاں را چو یزدان میکند

انھوں نے تفویض و توکل کو اپنا تکیہ گاہ اس وجہ سے بنا لیا ہے کہ ان کا کام حق تعالیٰ کو دیتے ہیں۔

کار یزدان را نمی بیند غم می نیاید از گداس و شام

چونکہ عوام اس حقیقت سے یعنی سببِ حقیقی کے تصرفات سے بے خبر ہیں۔ اس لئے اسبابِ دنیویہ کے اختیار کی محنت اور مشقت سے صبح و شام آسودہ نہیں ہوتے۔

خرم آنکہ عجز و حیثیت است در دو عالم خفتہ اندر ظلِ دوست

مُبَارک ہے وہ شخص جس کی غذا عجزِ محمود اور حیرتِ محمودہ ہے یعنی جس کی تدابیر اور اسباب کے مختلف فی الآثار سے مسببِ حقیقی کی معرفت نصیب ہو گئی تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جب اسباب اور تدابیر کو کبھی کامیاب اور کبھی ناکام دیکھا تو فکر سے سمجھ گئے کہ یہ ناکامی دلیل ہے کہ یہ اسباب اثر اور کامیابی میں بالذات موثر نہیں بلکہ محتاج ہیں موثرِ حقیقی اور مسببِ حقیقی **اللہ تعالیٰ شانہ** کے جب چاہتے ہیں اثر پیدا کر دیتے ہیں جب چاہتے ہیں بے اثر کر دیتے ہیں۔

کارِ دُنیا را ز کل کاہل ترانہ کارِ عقبی را ز نہ گوہی برند

اہلِ دُنیا کی مذموم کاہلی اور اہلِ آخرت کی محمود کاہلی کا فرق ایک مولانا بیان فرماتے ہیں کہ اہلِ آخرت دُنیا کے کاموں میں تو کاہل نظر آتے ہیں مگر آخرت کے کاموں میں چاند سے بھی سبقیت لیجاتے ہیں۔ یعنی ان کے عالی حوصلے اور عزائم کی جو طاقت اتباعِ احکامِ خداوندی اور اجتنابِ معاصی میں مشاہد ہوتی ہے۔ اہلِ دُنیا اس کے تصور سے بھی محو حیرت ہیں درحقیقت اعمال کا تعلق یقین پر ہوتا ہے اہلِ دُنیا کو دُنیا پر یقین ہے اس لئے اس یقین کی سرگرمی ان کو سرگرم اعمال دُنیا رکھتی ہے اور اہلِ آخرت کو آخرت پر یقین ہے اس لئے ان کی سرگرمی اعمالِ آخرت میں نظر آتی ہے پھر یہ دونوں سرگرمیاں موت کے وقت فیصلہ کن مرحلہ میں داخل ہو جاتی ہیں اور دونوں فریق اپنی کامیابی اور ناکامی کا انجام سامنے دیکھ لیتے ہیں۔

منزل چہارم روز سہ شنبہ (منگل)

از ہمہ نو امید گشتیم اے خدا اول و آخر توئی و منتہا
 اے خدا! ہم تمام ماسوائے نا امید ہو گئے۔ اول اور آخر اور منتہا تو ہی ہے۔
 کردگار مسگر اندر فعل ما دست مال گیر اے شہہ ہر دوسرا
 اے رب! ہمارے اعمال میں نگاہ نہ کیجیے اے دونوں جہاں کے سلطان
 ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے یعنی ہماری مدد کیجئے۔

خوش سلامت بسا حل بازبر اے سیدہ دست تو دز کھر و بر
 اے وہ ذات پاک کہ آپ کا دست قدوۃ سمندر کی گہرائی اور خشکی میں ہر جگہ پہنچا
 ہوا ہے پس ہماری کشتی جس تباہی میں بھی جہاں مُبتلا ہو آپ سلامتی سے اُسے
 پھر ساحل تک پہنچا دیجئے۔

اے بدادہ رائگاں صد شیم و گوشت
 نے زرشوختش کردہ عقل و ہوش

اے کریم! آپ نے سیکڑوں آنکھیں اور کان مُفت بدون معاوضہ عطا فرماتے ہیں
 اور عقل و ہوش ہم کو محض اپنے فضل سے عطا فرما دیا ہے۔

پیش ز استحقاق بخشیدہ عطا
 دیدہ از ما جملہ کفران و خطا

آپ نے تمام انعامات اپنے بندوں کو بدون استحقاق عطا فرما رکھے ہیں۔
 باوجود آپ کو ان کے تمام کُفران اور نافرمانیوں کا علم تھا۔

حُرمَتِ آلِ کہ دُعا آموختی در چنین ظلمت چراغِ افروختی
 صدقہ آپ کے اس کرم کا کہ آپ نے دُعا کی تعلیم دی ہم کو اور ایسی تاریکی کے
 اندر ایمانی چراغ روشن فرمایا۔

دستگیر و زسنا تو فوقِ دہ جرمِ بخش و عفو کن بکشا کر
 اے رب! ہماری مدد کیجئے اور صحیح راستہ دکھا دیجئے اور توفیق اعمالِ صالحہ عطا فرمائیے
 اے خدا! اس بندہ کو رسوا نہ کیجئے اگرچہ میں بُرا ہوں لیکن میرے پوشیدہ عیوب
 کو اپنی مخلوق پر ظاہر نہ کیجئے۔

نوٹ: یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ بعد نمازِ عشاء سجدہ کی حالت میں حضرت
 حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی **رحمۃ اللہ علیہ** اس شعر کو پڑھتے رہے اور روتے
 رہے یہاں تک کہ صبح کی اذان ہو گئی۔

اے خدا! نے از دامنِ خوش سخن عیبِ کار بد زما پنہاں مکن
 اے خدا! خوش سخن! تو ہی ہمارا راز داں ہے۔ ہمارے بُرے کاموں کے
 عیوب کو ہم سے پوشیدہ نہ فرما۔

**دستِ من این جا رسید این جا بشت
 دستم اندر شستن جان ست سست**

ہمارا ہاتھ بُرے کاموں میں ملوث ہو کر کس ہو گیا آپ رحمت و عفو
 سے اس کو پاک و ظاہر کر دیجئے کیونکہ میرا ہاتھ اپنی تطہیر و تزکیہ کے باب میں
 بہت ہی کامل ہے۔

اے ز تو کس گشتہ جان ناکساں

دستِ فضلِ آست در جانہاں

اے اللہ! آپ کے فضل و کرم سے ناکارہ اور نالائق صالح اور لائق بن گئے آپ کے فضل کا ہاتھ ہماری جانوں کے اندر دسترس اور پوری قدوة رکھتا ہے۔

از حدث شتم خدایا پوست را

از حوادث تو بشو این دوست را

اے اللہ! میں نے آپ ہی کی توفیق سے ظاہری نجاستوں سے اپنے پوست یعنی ظاہر کو پاک کر لیا اب یہ آپ کا کام ہے کہ اپنے فضل و کرم سے میرے باطن کو بھی آپ پاک فرمادیں۔

جز تو پیش کہ برآر و بندہ دست

ہم دُعا و ہم اجابت از تو آست

اے اللہ! آپ کے سوا بندہ کہاں ہاتھ پھیلائے یہ توفیق دُعا اور اسکی قبولیت سب آپ ہی کی طرف سے ہے۔

ہم ز اول تو ہی سئل دُعا تو دہی آخر دُعا بار جزا

ابتداءً آپ ہی کی توفیق میلان دُعا قلب میں پیدا کرتی ہے اور آخر میں اس دُعا کو شرفِ قبولیت بھی آپ ہی کی رحمت عطا کرتی ہے۔

کوشِ ماکیر و در آں مباس کشاں

کمز حقیقت می کشند این سرخوشاں

اے اللہ! ہمارا کان پکڑ کر اپنے دربارِ قرب میں ہم کو کھینچ لیجئے کیونکہ آپ کے

یہ مقبول بندے بڑے ہی خوش نصیب ہیں جو آپ کی شرابِ محبت سے سرشار و مست ہو رہے ہیں۔

پچوہما بوسے رسانیدی ازیں
سر مہند آں مشک لے رب دیں

اے اللہ! جب آپ نے اپنی رحمت سے ہماری جانوں کو اپنی خاص محبت کی پُچھ خوشبو سونگھا دی ہے تو ہمارے گناہوں کے سبب اے اللہ! اے رب دیں! اس مُشک کو سر بند نہ فرمائیے۔ یعنی اپنے قُرب کی خوشبو سے محروم نہ فرمائیے۔

از تو نوشند از ذکر و از اناسث بیدریغ در عطا یا مستغاث

اے مستغاث (فریاد رس) آپ کے لُطف و کرم کے صدقے رکھتے مرد اور کتنی عورتیں بے دریغ آپ کی شرابِ محبت نوش کر رہے ہیں۔

اے دُعا ناکر وہ از تو مستجاب داوہ دل را جہ سے صدق بابا

اے اللہ! بہت سی نہ کی ہوئیں دُعائیں بھی آپ کے کرم سے مقبول ہو رہی ہیں۔ یعنی آپ کی رحمت بدون مانگے بھی ہماری بہت سی حاجتیں پوری کرتی رہتی ہے اور سیکڑوں دروازہ غیب سے قلب کو ہر وقت انعاماتِ قُرب عطا فرما رہے ہیں۔

اے قدیمے راز داں ذوالمنن

در رہ تو عاجزیم و ممتحن

اے اللہ! آپ بندوں کے راز داں ہیں اور احسان کرنے والے ہیں آپ کے راستے میں ہم عاجز اور مُبتلائے امتحان ہیں۔

اے مبدل کردہ خاکے را بزر خاک دیگر را نمودہ بوالبشر
اے اللہ! آپ نے زمین کے ایک جُز کو اپنی قدرۃِ خلاقیت کے فیضان سے
سونا بنا دیا اور دوسری خاک کو ابوالبشر یعنی بابا آدم علیہ السلام بنا دیا۔

فار تو تبدیل اعیان و عطا کار ما سہو ست و نسیان خطا

اے اللہ! آپ کا کام اعیان کا تبدیل کرنا اور عطا ہے یعنی اشیاء کی ایک حقیقت
کو تبدیل کر کے اسے دوسری اعلیٰ حقیقت عطا فرما دینا آپ کا ادنیٰ کرمہ ہے
جیسا کہ اوپر شعر میں مذکور ہوا اور ہمارا کام سہو اور نسیان اور خطا ہے۔

سہو و نسیان را مبدل کن بہ علم من ہمہ حیلہم مرادہ صبر و حلم

اے اللہ! ہمارے سہو و نسیان کو علم سے تبدیل فرما اور ہم سہو یا جہل ہیں ہم کو صبر
علم کو جہل کے مقابلے میں طلب کیا ہے اس میں کیا مناسبت ہے؟ کیونکہ
جہل کے مقابلے میں علم کا استعمال ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ صبر و حلم کا استعمال
یہاں بطورِ دلالتِ التزامی ہے یعنی علم حقیقی کے لئے خشیتِ الہیہ لازم ہے
اور خشیت کے لئے صبر و حلم لازم ہے۔ پس لازم، لازم بول کر اس کا ملزوم
علم حقیقی مراد لیا ہے۔

اے کہ خاک شورہ را تو نان کُنی فے کہ نان مردہ را تو جاں کُنی

اے اللہ! آپ خاک شورہ کو اپنی قدرت سے روٹی بنا دیتے ہیں یعنی ایک
دانہ گندم زمین کے نیچے سے نکلتا ہے اور پھر زمین کے اجزاء مستحیل ہو ہو کر اس
دانہ کو سونے بنا دیتے ہیں اور پھر یہی اجزاء زمین جو گندم کے سونے بن گئے
کھیتوں سے ہمارے گھروں میں آکر روٹی بنتے ہیں اسی طرف یہاں اشارہ کیا

گیا کہ آپ کی قدرۃ زمین کو روٹی بنا دیتی ہے اور مردہ روٹی کو پھر جاندار کر دیتی ہے۔ یعنی جب اس روٹی کو ماں باپ کھاتے ہیں تو جسم میں اسی سے خُون بنتا ہے اور پھر خُون سے مَنی بنتی ہے پھر اسی مَنی سے انسان کو پیدا فرماتے ہیں پس یہ ثابت ہوا کہ روٹی جو مردہ تھی ماں باپ کے پیٹ میں لیکن چند تبدیلیاں اور استحالات کے بعد یہی روٹی مَنی ہو کر زندہ انسان بن جاتی ہے۔ عجیب قدرۃ ہے۔ **فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ** ۵

شکر ارنے میوہ از چوب آوری از مَنی مردہ بُت خوب آوری
اے اللہ! آپ گئے سے جو بظاہر ایک لکڑی کی لاٹھی معلوم ہوتی ہے شکر پیدا کرتے ہیں اور درختوں کی شاخوں کی لکڑیوں سے میوے پیدا فرماتے ہیں اور مَنی جو مردہ اور بے جان ہوتی ہے اس سے خوبصورت احسن تقویم میں انسان پیدا فرماتے ہیں۔ یہ سب عجائب قدرۃ الہیہ سے ہیں عقل والوں کے لئے۔

کل زکل صفوت زول پیدا کنی
پیہہ را بخشی ضیاء و روشنی

اے اللہ! پُھول کو مٹی سے اور نور و صفائی باطن کو قلب سے پیدا فرماتے ہیں جبکہ مٹی میں خوشبو نہیں اور پُھول میں خوشبو ہے اور دل کو چیر کر دیکھو تو اندھیرا اور اس کے اندر نورِ ایمانی پیدا فرماتے ہیں اور گوشت کی چربی کو روشنی عطا فرماتے ہیں۔ آنکھوں کو چیر کر یا شگاف دیکھو تو روشنی کا پتہ نہیں مگر اسی گوشت پوست اور لحم کو نور و بینائی کا خزانہ عطا فرما رکھا ہے۔

در سوا و چشم چندیں روشنی

میکنی جزو زمین را آسمان میفرمائی در زمین از اخترا
 اے اللہ! آپ زمین کے جزو کو آسمان بناتے ہیں (بعد الاستحالات المختلفہ) اسی
 طرح ستاروں کے بعض اجزاء کو زمین کا جزو بنا دیتے ہیں۔ **کَمَا هُوَ الشَّاهِدُ**
 اے دہندہ قوت! تمکینِ ثبات خلقِ بائیں سے ثباتی وہ نبات
 اے اللہ! اے مخلوق کو طاقت اور تمکین اور ثبات قدمی عطا فرمانے والے اپنی
 رحمت سے خلق کو بے ثباتی سے نجات عطا فرما دیجئے۔

اندر ان کارِ کجہ ثبات بولنی است قافی وہ نفس را کہ منشی است
 اے اللہ! جس کام میں کم ثبات قدمی مطلوب ہے اپنی رحمت سے اس میں
 استقامت عطا فرمائیے کہ ہمارا نفس استقامت سے محروم ہے۔
 وز صوفے باز ماں خراے کریم تا با شیم از حد دیورسیم
 اے کریم! اس حاسد ابلیس سے ہم کو پھر خرید لیجئے تاکہ اس کے حد کے
 سبب ہم بھی اسی کی طرح مردود نہ ہو جاویں۔

منزل پنجم روز چہار شنبہ (بدھ)

گویم اے رب بار بار گشتہ ام
 توبہ با و عذر را بشگستہ ام

اے رب! ہم آپ کے راستے سے بار بار منحرف اور روگرداں ہوئے ہیں اور
 ہم نے متعدد بار توبہ اور عذر کو توڑا ہے۔

کودہ ام آہنبا کہ از آن می سزد تا چہیں سیل سیاهی در رسد
میں جس لائق تھا اسی طرح مجھ سے اعمال صادر ہوتے یہاں تک کہ بُرے اعمال
کی ظلمت تاریکی کا سیلاب آپہنچا۔

در جگر افتادہ ہستم ضد شر در مناجاتم نہیں خون جگر
اے رب! ہمارے جگر میں سیکڑوں غم کے شعلے آتشِ ندامت و پشمانی
سے بھڑک رہے ہیں اس کا اثر یہ ہے کہ آپ ہماری مناجات اور توبہ کے
اندر ہمارے جگر کا خون بھی دیکھ لیجئے۔

ایں چہیں اندوہ کافر امبوا دامنِ رحمت کمر ختم داد داد
ایسا غم تو کافروں کو بھی نہ ہو آپ کی رحمت کے دامن کو ہم نے پکڑ لیا اے
ہمارے رب! ہم پر رحم فرما دیجئے رحم فرما دیجئے۔

کاشکے مادرِ نژاد سے مر مرا یا مرا شیر سے خورد سے در چرا
اے کاش! مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا یا مجھے چراگاہ میں کوئی شیر ہی کھا
جاتا کہ یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ یعنی اپنی بد اعمالیوں کے یہ صدمے نہ اٹھانے پڑتے۔

اے خدا آں کن کہ از توئی سزد کہ زہرِ سوراخ مارم می کزد
اے ہمارے رب! آپ ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرما دیجئے جو آپ کے کرم
کے لائق ہے کیونکہ مجھے تو بسبب میری شامتِ عمل کے میرے نفس کا سانپ
ہر سوراخ سے مجھے ڈس رہا ہے مراد یہ ہے کہ گناہوں کی غذا دے کر نفسِ قوت
پہنچا دینے کے سبب جسم کے ہر بن مو کے سوراخوں سے اس مارِ نفس کے
بُڑے تقاضے اب مجھے تنگ کر رہے ہیں۔

جان سنگیں دارم و دل آہنیں ورنہ خون گشتے دریں درونیں

جان سخت رکھتا ہوں اور دل بھی تو ہے کی طرح سخت ہے ورنہ ایسے شدید غم سے تو دل کچھل کر خون ہو جاتا۔

وقت تنگ آمد مرا و یک نفس

بادشاہی کُن مرا فریاد رس

وقت تنگ ہے اور ایک سانس باقی ہے اس کظم (شدید گھٹن) سے اُسے مرے فریاد رس مُجھ پر بادشاہی (مراحم خسروانہ) کیجئے۔ یعنی عدل و انصاف سے تو میں مستحقِ سزا ہوں مگر فضلِ سلطانی سے میرا کام بن سکتا ہے۔ چنانچہ دُنیا میں بھی جب مُلزمِ آخری عدالت (سپریم کورٹ) سے بھی بُری نہیں ہوتا اور پچاسی کا حکم ہو جاتا ہے تو مُلزمِ قانون سے مایوس ہو کر سلطانِ وقت سے رحم کی درخواست کرتا ہے اور اخباروں کی سُرخوں میں یہ عبارت سب کو نظر آتی ہے کہ مُلزم نے عدلیہ سے مایوس ہو کر صدرِ مملکت سے رحم کی اپیل کر دی۔ چونکہ دُنیا آخرت کا نمونہ ہے جیسا کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ عالمِ شہادت (دُنیا) عالمِ آخرت کا نمونہ ہے پس مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حق سبحانہ تعالیٰ سے بادشاہی کُن کے سوال سے رحمِ سلطانی (مراحم خسروانہ) کی بھیک مانگی ہے اور جب دُنیا کے سلاطینِ مجربین کو مُعاف کرنے کے لئے اپنا سلطانی حق عدلیہ سے بالاتر ہو کر محفوظ رکھتے ہیں تو وہ اَکْرَمُ الْمُلْکِ مِمَّنْ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ اَخْلَعُ الْحَاکِمِیْنَ سُلْطَانَ السَّالَطِیْنَ بدرجۃ اولیٰ اس رحمِ سلطانی کا اپنے مجربین اور گنہگار بندوں کی ربانی اور مُعافی کے لئے اپنا حق محفوظ رکھنے کا

اہل ہے۔ **سُبْحَنَ اللّٰہِ وَتَعَالٰی اللّٰہُ عَلُوْا کَبِیْرًا**۔ اس ناکارہ
عبدالختر کو بھی اسی سلطانِ رحم کا سہارا ہے کہ ہمارے اعمال ہماری مغفرت کے
قابل نہیں۔ **اے اللہ! آپ اس عبد کو اپنے مراحم خسروانہ سے میدانِ محشر میں**
رہا اور مُعاف فرمائیو۔ آمین یا رَبَّ الْعَالَمِیْنَ بِحَقِّ نَبِیِّكَ نَبِیِّ
الرَّحْمَۃِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْکَ وَسَلَّم یہ خاص شرح وہ شرح ہے کہ
حق تعالیٰ نے اس عبدالختر کو اس کے لئے مخصوص فرمایا **ذٰلِکَ مِمَّا**
خَصَّنِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی بِفَضْلِہٖ وَرَحْمَۃِہٖ۔

توبہ ام پذیریں بار و گز توبہ بندم بس توبہ بندم

اے اللہ! میری توبہ کو اس دوسری مرتبہ پھر قبول فرمائیے تاکہ میں اس دفعہ
توبہ صادقہ اور اس پر استقامت کے لئے سو حکمرانِ دھلوں یعنی بہت ہی مضبوط
ارادہ و عہد کر لوں۔

تو بہاری ماچو باغ سبز خوش
او نہاں و آشکارا بخشش

اے اللہ! آپ مثل بہار کے ہیں اور ہم مثل سبز و شاداب باغ کے ہیں یعنی بہار
تو پوشیدہ نظر سے اوجھل ہے اور اس کے اثرات و عطا باغ پر بصورتِ شادابی
ظاہر ہیں۔ اسی طرح آپ مخفی ہیں نظر سے لیکن آپ کے الطاف و عطا و بخششیں
ہمارے اوپر ہر وقت ظاہر ہیں اور مبصر و محسوس ہیں یعنی دیکھی اور محسوس کی جا رہی ہیں۔

تو چو جانی ما سثال ست پا قبض و بسط دست از جاں شد

اے اللہ! آپ مثل ہماری جان کے ہیں اور ہم مثل ہاتھ پاؤں کے ہیں یعنی جس

طرح ہاتھ پاؤں نظر آتے ہیں اور جس روح کی بدولت یہ ہاتھ پاؤں زندہ اور متحرک ہیں وہ آنکھوں سے نہاں ہے۔ اسی طرح **اے اللہ!** آپ آنکھوں سے پوشیدہ ہیں مگر آپ ہی کی بدولت ————— ہماری زندگی ہے جسم زندہ ہے جان سے اور جان زندہ ہے آپ سے پس آپ **اے اللہ!** ہماری جان کی جان ہیں اور پاک ہے آپ کی شان ہمارے اوہام اور تمام تمثیلات سے۔

نماک برفرق من و تمثیل من **اے بڑوں ازہ ہم قال قیل من**
خاک پڑے ہمارے سر پر اور ہماری تمثیل پر۔ آپ پاک ہیں ہمارے وہم سے اور قیل و قال سے۔

تو چو عقلی ما مثال این زبان **این زبان از عقل می یابید بیاں**
اے اللہ! آپ مثل عقل کے مخفی ہیں اور ہم مثل زبان کے ظاہر ہیں لیکن زبان میں قوت بیان عقل ہی کی بدولت ہے اسی وجہ سے پاگل دیوانہ بیان صحیح پر قادر نہیں خلاصہ یہ کہ ہر ظاہر کے وجود و آثار میں ایک باطن محرک و موثر موجود ہے اسی طرح کائنات موجودات کے ظاہری وجود میں اور ان کے حرکات و آثار میں آپ ہی اسل موثر ہیں۔

تو مثال شادی و ماخندہ ایم

کہ نتیجہ شادی و فرخندہ ایم

اے اللہ! جس طرح خوشی ہمارے دل میں مخفی ہوتی ہے اور خندیدگی (ہنسی) ہمارے لبوں پر نمایاں ہوتی ہے اسی طرح آپ کی مثال ہے کہ آپ مخفی ہیں مگر اسل موثر آپ ہی ہیں ہمارے ظواہر میں۔

راہ وہ آلودگاں را بجسِ دُرفرات عفو و عینِ مغتسل
 اے اللہ! اپنی رحمت سے ہم گنہگاروں کو جو معاصی میں آلودہ ہیں اپنے دریائے
 عفو اور عینِ مغتسل کی راہ دکھا دیجئے۔ عینِ مغتسل وہ چشمہ ہے جس کو حق تعالیٰ
 نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیماری کی صحت کے لئے پیدا فرمایا تھا۔
 قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے۔

تاکہ غسل آند زالِ جرمِ دراز دُرفِ پاکاں روند اندر نماز

تاکہ آپ کے گنہگار بندے اپنے سابقہ جرائم سے پاک و صاف ہوں اور آپ کے
 پاک بندوں کے ساتھ صف میں شریک نماز ہوں یعنی جس طرح حضرت ایوب
 علیہ السلام کو اس چشمہ میں غسل سے جسمانی صحت حاصل ہوئی تھی اسی طرح ہمارے
 باطن کے غسلِ صحت کا سامان فرما دیجئے اور وہ سامان اب توفیقِ گریہ آہ و زاری ہے

الغیاث اے تو غیاثِ المستغیث

زیرِ دو شاخہ اختیاراتِ خبیث

فریاد کرتا ہوں کہ اے رب! آپ فریاد خواہوں کی فریاد سُنے والے ہیں آپ ہم کو
 ہمارے نفس کے اختیارات کے سپرد نہ فرمائیے۔ اختیاراتِ خبیث میں لفظ
 خبیث نفس کی صفت ہے جو مراوے ہے نفسِ امارہ کے اس جگہ اور نفسِ قرینہ
 مقام سے مخدوفِ مثنوی ہے۔

من کہ با شرم چرخِ با صدر کا ژباں زیرِ کھیں فریاد کرد از اختیار

اور میں کون ہوں یعنی میری کیا حقیقت ہے اس امتحانِ اختیار سے تو آسمان
 اس قدر شان و شوکت اور عظیم الخلقیت ہونے کے باوجود فریاد کر چکا ہے۔

اشارہ ہے **حق تعالیٰ** کے اس حکم پاک کی طرف جب آسمان و زمین کو بار شریعت دینے کا اعلان فرمایا گیا تو زمین و آسمان نے اس بار کے اٹھانے سے پناہ مانگی اور یہ پناہ طلب کرنا بوجہ خوفِ عدمِ تحمل اور اقرارِ عجز و ضعف کے تھا لیکن حضرت انسان نے اس بار کو اٹھا لیا اور یہ بار کا اٹھانا بوجہ اس فطرۃ انسانیّت کے تھا جس میں عشق کا مادہ پنہاں تھا۔ حضرت خواجہ صاحب **رحمۃ اللہ علیہ** نے خوب فرمایا۔

کہیں کون و مکاں میں جو نہ رکھی جاسکی اے دل

غضب دیکھا وہ چنگاری مری مٹی میں شامل کی

جذبِ یکرہ بہ صراطِ مستقیم بہہ زد وابتہ تردد اے کریم

اے ہمارے رب! ہم کو ہمارے نفس کے حوالہ نہ فرماتیے کہ وہ اپنی فطرۃ آثارِ بالسو کے سبب اختیارِ خیر و شر میں شر کی طرف جلد مائل ہو جاتا ہے اور ہم ضعیف ہیں ہمت اور ارادہ کے اعتبار سے مغلوب ہو جاتے ہیں پس آپ **صراطِ مستقیم** کی طرف اگر جذب فرمائیں تو اے کریم! میرے لئے اختیارِ بین الامرین کے تردد اور غم اور اس ذلت اور رسوائی سے جو مغلوبیت کے نتیجہ میں پیش آتی ہے بہتر ہو۔

زیں دورہ گرچہ ہمہ مقصد توئی

لیکن خود جاں کند آمد ایں دوئی

اے ہمارے رب! اگرچہ خیر و شر دونوں راستوں کے اختیار کا مقصد آپ ہی ہیں یعنی بندوں سے مجاہدات کا تحقق اسی اختیار پر موقوف ہے مجبورِ محض ہوتے تو مجاہدہ کیسے ہوتا اور انعاماتِ رضا و قرب کا مدار بھی یہی اعمالِ اختیار

اور ان کے اہتمام کے مجاہدات ہیں۔ لیکن اے رب! اس مجاہدۂ شاقہ سے ہماری جان سخت فتنہ میں مبتلا ہے۔ آپ اپنی طرف سے جذب کی اعانت شامل حال فرمادیں کہ راہ آسان ہو جاوے۔

زہیں دورہ گوجہ بجز تو عزم نیست

ایک مہر گز رزم تھچوں بزم نیست

خیر و شر کے اعمال اختیار یہ کے مجاہدات سے اگرچہ آپ ہی مقصود ہیں لیکن رزم (جنگ) کی مشقت مثل بزم محبوب کے کہاں ہے۔ (رزم سے مراد نفس کے ساتھ جنگ کرنا ہے) مراد یہ ہے کہ وہ سخت مجاہدات جو نفس کو ابتداء سلوک میں پیش آتے ہیں۔ اے اللہ! اس مقام تلویں سے جلد اپنی طرف سے جذب فرما کر مقام تمکین واستقامت عطا فرما دیجئے تاکہ آپ کے قرب و ام سے سرور و آرام حاصل ہو۔

زیرِ تردد عاقبت ماخیز باد اے خدا مر جان مارا کن تو شاد

اے اللہ! ابتدائی مُجاہدۂ شاقہ کے دِن کا انجام بہتر کر دیجئے اور معاصی کے سخت تقاضوں کے غم اور تردد سے نجات دے کر ہماری جان کو مسرور کر دیجئے یعنی ہم کو ہمارے نفس کے بُرے تقاضوں پر غالب فرما دیجئے۔

اے کریم ذوالجلال مہرباں

دائم المعروف والرائے جہاں

اے کریم جلالت شان والے آپ بڑے مہربان ہیں اور ہمیشہ ہمارے ساتھ
بھلائی کرنے والے اور سارے جہان کی نگہبانی کرنے والے ہیں۔

یا کریم العفو حیٰ لہم منزل یا کثیر الشیر شاہ بے بدل
اے کریم عفو کرنے میں اور اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور اے بہت بھلائی
کرنے والے اور اے بے مثل سلطان۔

اولم ایں جزر و مد از تو رسید ورنہ ساکن بود ایل بے لے بید
اے رب! ہمارے قلب کے سمندر میں خواہشات کا مد و جزر (جوار بھاٹا)
آپ ہی کی طرف سے امتحان کے لئے ہوتا ہے ورنہ جب ہم صرف خاک
تھے تو یہ سمندر خواہشات کا بھی ساکن تھا۔ اشارہ ہے اس آیت کی طرف
فَالْهَمَّهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ○ نفس کے اندر شر و خیر دونوں
تقاضے اور ماقے حق تعالیٰ نے رکھ دیئے اور فجور (مادہ شر) کو مقدم فرما
کر یہ بتا دیا کہ حاکم تقویٰ کے حصول کا یہی مادہ فجور ہی ایندھن ہے کیونکہ اگر بُرے
تقاضے ہی نہ ہوتے تو کیسے پتہ چلتا کہ یہ شخص متقی ہے۔ تقویٰ کی تعریف یہی
ہے کہ جب بُرا تقاضا دل میں پیدا ہو تو اس کے مقتضا پر نہ اس کے خوف سے
عمل نہ کرے اب اگر یہ تقاضے ہی نہ ہوتے تو مجاہدہ کس بات میں ہونا اور کس
پرچے میں امتحان ہوتا۔ پس مختلف معاصی کے مختلف تقاضے آخرت کے امتحانات
کے مختلف پرچے ہیں اور دُنیا امتحان گاہ ہے۔

ابتلایم فی کنی آہ الغیاش اے ذکور از ابتلایت چوں ناٹ
اے رب! کیا آپ میرا امتحان کریں گے آہ فریاد ہے کہ ہم اس قابل نہیں اے اللہ!
آپ کے امتحان سے بڑے بڑے مدعیانِ ہمت جو ذکور یعنی مردِ طریق اپنے کو
سمجھتے تھے مثلِ مونس ثابت ہوئے یعنی آپ کے امتحان سے ان کے عزائم

و کوہِ ہمت ریزہ ریزہ ہو گئے۔

تاکے ایسا بتلایا رب مکن مذہبِ امّ بنش وہ مذہبِ مکن
! کب تک یہ ابتلاء رہے گا اب مزید امتحان نہ لیجئے ایک صراطِ مستقیم
پر ڈال دیجئے دس مذہب اختیار کرنے سے بچا لیجئے۔ یعنی تلویں کے مقام سے
نکال کر تمکین اور استقامت کا مقام عطا فرما دیجئے۔

منزل ششم بروز جمعرات

چونکہ در خلا قیم تنہا توئی کارِ ذائقیم بسمِ کن مستوی
! چوں کہ آپ ہی ہمارے تنہا خالق ہیں پس ہماری روزی کا انتظام
بھی آپ ہی تنہا درست فرما دیجئے۔

بے زہد سے آفریدی مر مرا بے فن من روزیم وہ زنی سرا
! اللہ بدون ہماری کوشش کے آپ نے ہم کو محض اپنے لطف و کرم
سے پیدا کیا ہے پس روزی بھی بغیر ہنر ہی کے ہم کو دنیا میں عطا فرما دیجئے۔
پنج گویہ وادیم در درجہ سر پنج حس دیگرے بزمِ ستہ
! اللہ! آپ نے ہمارے دماغ میں یہ پانچ قوتیں رکھ دی ہیں۔

① باصرہ	دیکھنے والی	② سامعہ	سننے والی
③ لامہ	چھونے والی	④ شامہ	سونگھنے والی
⑤ ذائقہ	چکھنے والی		

جن کو قویٰ مدرکہ ظاہرہ اور حواسِ خمسہ ظاہرہ بھی کہتے ہیں اسی طرح حافظہ ،
واہمہ ، خیال ، حسِ مشترک ، متصرفہ ۔

ان قوتوں کو حواسِ خمسہ باطنہ اور قویٰ مدرکہ باطنہ بھی کہتے ہیں ان کو مصرعِ ثانی
میں جس مستر سے تعبیر کیا گیا ہے ۔

لَا یَعِدُ اِیْنَ دَادِ لَا یَحْصِی زُتُو
بِیْنِ کَلِیْلَمِ اَزْ بَیَاسِ شَرْمِ وَ

اے اللہ! آپ کی یہ عطائیں والطف ہمارے احاطہ اور شمار میں بھی نہیں آ
سکتے ہیں میں آپ کے ان بے شمار احسانات کے بیان سے گونگا اور شرم و ہوں

ہم طلبِ انتِست ہم آں نیکوئی
ماکنم اولِ توئی آخرِ توئی

ہماری یہ طلب بھی آپ ہی کی طرف ہے اور یہ بھلائیاں بھی آپ ہی کی توفیق
سے ہیں ہماری کیا حقیقت ہے ابتداء اور انتہا سب آپ ہی ہیں ۔

کو دکا را توبہ کو دمِ زبِ شتاب چوں تو در بستی تو کن بزمِ تہباب

اے اللہ! توبہ کی میں نے اس سے جلد ۔ جب آپ ہی نے دروازہ بند کیا ہے
تو آپ ہی اپنی رحمت سے کھول دیجئے ۔

در عدم مارا چہ استحقاقِ بود
تا چہ عقلتے و جانے رونمود

جب ہم معدوم تھے تو ہم نے کیا ایسا عمل کیا تھا جس سے ہمارا کوئی استحقاق
ثابت ہو تا یعنی بدون استحقاق آپ کی محض رحمتِ عقل و جان کی نعمت عطا کی ۔

اے بکردہ یار بہ غمیار را اے بدادہ خلعتِ گلِ خار را
اے اللہ! آپ کے کرم نے اغیار (کفار) کو دولتِ ایمان دے کر یار بنا
لیا گویا کہ خار (کانٹا) کو آپ نے خلعتِ گلِ عطا فرمادی۔

ایں دُعا تو امرِ کردی ز ابتدا ورنہ خاکی را چہ زہرہ ایں ندا
آپ نے ہم کو دُعا کی اجازت ہی نہیں بلکہ حکم دیا ہے کہ ہم آپ سے مانگیں
اگر آپ کا حکم نہ ہوتا تو ہماری کیا مجال تھی کہ ہم آپ کے سامنے لب کھول سکتے۔

چوں دُعا ما امرِ کردی اے عجب
ایں دُعا تے خویش را کن مُستجاب

جب آپ ہی نے ہم کو دُعا کا حکم فرمایا ہے اے بے نظیر تو اپنے اس مامور
دُعا کو آپ ہی قبول فرمائیے۔ یعنی بوجہ آپ کے حکم دینے کے یہ دُعا آپ کی
مطلوب ہے پس اپنی مطلوب کو رد نہ فرمائیے اور قبول فرمائیے۔

ز آبِ دیدہ بندہ بے دیدرا سبزہ بخش و نباتے زیں چرا
میرے آنسوؤں سے اس کو رباطن کو بینائی کا نور اور قلب کی سیرانی عطا فرمائیے

درخاند آبِ آمِ وہ زبیں بچو عینین بنی بھالتین
اور اگر آنسو ہمارے خشک ہیں تو آپ ہم کو رونے کے لئے آنسو عطا فرمائیے
جس طرح سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے موسلا دھار رونے والی آنکھیں
مانگی ہیں۔

وہ دُعا یہ ہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ عَیْنِیْنِ هَطَّ التَّیْنِ
تَسْقِیَانِ الْقَلْبَ بَذَرْوِبِ الدَّمْعِ قَبْلَ اَنْ تَكُوْنَ الدَّمْعُ

دَمًا وَالْأَضْرَاصُ جَمْرًا .

اللہ والی آنکھوں کی پہلی صفت

پیغمبر علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ! ہم آپ سے ایسی

آنکھیں مانگتے ہیں جو **سَطَّاتَ** ہوں۔ **سَطَّاتَ** کے معنی موسلا دھار برسنے والی غیمؑ حاصل **لُغْت** جو **سَطَّل** میں موجود ہے یعنی موسلا دھار بارش جیسے گریہ پر قناعت نہیں فرماتی بلکہ اسی مصدر سے مبالغہ کا وزن استعمال فرمایا یعنی **سَطَّاتَ** فرمایا فعالِ مذکر کے لئے اور **فَعَّالَ** متونث کے لئے مبالغہ کا وزن ہے اور **عَلَّیْنِی**

عربی میں متونث ہونے کے سبب ان کی صفت کے لئے متونث کا وزن یعنی **سَطَّاتَ** استعمال فرمایا۔ اب ترجمہ یہ ہوگا اے اللہ! ایسی آنکھیں عطا فرمائیے جو موسلا دھار برسنے والے ابر سے بھی زیادہ رونے والی ہوں اسی مفہوم کے پیش نظر غالباً مولانا رومی **رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ** نے دوسری جگہ یہ دُعا مانگی ہے۔

اے دریغا اشکِ دریا ہے تانثارِ دلہ زیب شدے

اے کاش! میرے آنسو دریا ہو جاتے (دریا فارسی زبان میں سمندر کو بھی کہتے ہیں) تاکہ اس محبوبِ حقیقی پر ان آنسوؤں کو قربان کرتا۔

جونپور کے مشاعرہ میں ایک مصرعہ طرح دیا گیا تھا۔ کوئی نہیں جو پار کی لاٹے خبر مجھے ایک لڑنے نے ایسی گرہ لگائی کہ اس کو نظر لگ گئی اور تین دن میں اس کا انتقال ہو گیا وہ مصرعہ یہ کہا۔

کوئی نہیں جو پار کی لاٹے خبر مجھے

اے سیلِ اشک تو ہی بہاٹے اھر مجھے

اللہ والی آنکھوں کی دوسری صفت صلواتین عینین کی صفت اولیٰ ہے
اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

دوسری صفت بھی مانگی **تسقیان القلب بذروف الدمع** وہ آنکھیں ایسی مولا و ہمار
رونے والی ہوں جو قلب کو اپنے آنسوؤں سے سیراب کر دیں۔ اس قید سے
معلوم ہوا کہ ہر رونے والی آنکھیں دل کو سیراب نہیں کرتی ہیں پس جو آنسو انوار
کے خوف سے یا اللہ کی محبت سے گرتے ہیں وہی آنسوؤں کو سیراب کرتے
ہیں و نعم ما قال الشاعر

**سَمَّيْتُ الْعَيْنَيْنِ لَعْنَةً وَجِهَتَ ضَائِعَ
وَبُحْبِحَا هُنَّ بَغْيٌ قَدْ بَدَا بَاطِلُ**

اے اللہ! آنکھوں کی وہ بیداری جو آپ کے دیدار کے علاوہ ہو یا آپ کے لئے
نہ ہو وہ بیداری ضائع اور بے کار ہے اور آنکھوں کا وہ رونا جو آپ کی جُدائی
کے غم سے نہ ہو باطل ہے۔

تو معلوم ہوا کہ تسقیان القلب بذروف الدمع عینین کے لئے صفت
ثانیہ ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کے آنسو طلب فرمائے کہ وہی
دل کو بھی سیراب کرتے ہیں۔

اللہ والی آنکھوں کی تیسری صفت مانگنے کے لئے نبی علیہ السلام عرض
کرتے ہیں **قَبْلَ أَنْ تَكُونِ**

الذَّمُوعُ دَمًا وَ الْأَخْذَامُ جَعْمًا۔ اے اللہ! یہ رونے کی توفیق
اسی حیاتِ دنیا میں عطا فرمائیے قبل اس کے کہ یہ آنسو خون ہوں اور داڑھیں

انگارے ہو جاویں۔ یعنی دُوزخ میں تو دوزخی بھی روئے گا لیکن اس کے آنسو خُون کے ہوں گے اور اس کی داڑھیں انگارے ہوں گے تو یہ آنسو کس کام کے یہ تو سزا والے آنسو ہیں رحمت کے آنسو تو یہ ہیں جو دُنیا میں اللہ کے لئے نکلیں۔

قَبْلَ أَنْ تَكُونَ الدَّمُوعُ الغم یہ ظرف ہے اور ہر ظرف منطوف کے لئے بمنزلہ قید ہوتا ہے اور قید بمنزلہ صفت ہوتی ہے پس یہ بخوی صفت تو نہیں لیکن معنوی صفت ہے۔ یہ تمام اور پر کی شرح حق سبحانہ تعالیٰ نے احقر کو اپنی رحمت سے عطا فرمائی ہے۔ فَذَلِكَ مِنَّا خُصِّنِي اللَّهُ تَعَالَى بِلطْفِهِ۔

مکر اندر زشتی و مکر و صمیم کہ زہر زہری چو مار کو حیم
اے اللہ! آپ ہماری بُرائیوں اور رذائل باطنیہ پر نظر نہ فرمائیے کہ ہم مثل
پہاڑی سانپ کے نہایت ہی خطرناک زہر سے بھرے ہوئے ہیں یعنی نہایت
بُرے بُرے گناہوں کے شدید تقاضے ہمارے اندر موجود ہیں۔

اے کہ من زشت خصال نیز زشت
چوں شوم گل چوں مرا اوخار کشت
اے وہ ذات پاک جس نے ہمارے اندر نفسِ امارہ رکھا ہے جو مثل خار ہے۔
پس میں گل کیسے ہو سکتا ہوں میں تو اپنی ذات ہی سے بُرا ہوں اور میرے خصال
بھی بہت بُرے ہیں۔

نو بہار آسن گل وہ خار را زینت طاووس وہ این مار را
ہاں آپ کی قدرت بہت بڑی ہے آپ اپنے فضل سے میری خاریت کو

خلعت گل اور میری ماریت کو طاؤس کی زینت دے دیجئے۔ یعنی ہمارے اخلاقِ رذیلہ کو اخلاقِ حمیدہ سے تبدیل فرما دیجئے۔

در کمال زشتیم من منتہی لطف تو در فضل و رفان منتہی

اے اللہ! ہم تو برائیوں میں کمال کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں اور آپ لطفِ کرم کے فن میں غیرِ متناہی رکھتے ہیں۔

ماجت من منتہی زان منتہی تو بر آراے غیرت سرو سہی

اس منتہی فی الرذائل کی اصلاح آپ اپنے غیرِ متناہی لطف و کرم سے فرما دیجئے اے غیرتِ سرو سہی۔

نوٹ : حق تعالیٰ شائد کی صفت کے لئے منتہی کا لفظ محض مشکاکہ لفظی کے طور پر استعمال کیا گیا ہے مگر مراد مبالغہ فی الکمال ہے جس کی تعبیر حقیقی غیر متناہی کمالات سے صحیح ہے۔

دستگیرم در چینیں بیچارگی شاد گو دانم دریں غم خوارگی

اے اللہ! ایسی سخت بیچارگی میں میری دستگیری فرمائیے اور اپنی غم خوارگی سے مجھے شاد و مسرور کر دیجئے۔

از خیال و وحم و ظن باز شرباں از چہ وجود رسن باز شرباں

اے اللہ! خیال اور وہم و گمانِ فاسد سے پھر اس بندہ کو رہا کیجئے اور چاہِ ظلمت و نفس کے ظلم سے پھر اس کو رہائی عطا فرمائیے۔

تا زلداری خوب تودے پر برآرد بر موز آب و گلے

تاکہ آپ کی حسین دلداری (دلجوئی) سے ایک دلِ نفس کے زشت تماضوں اور

غیر اللہ کے علاقوں سے نکلنے کے لئے پر باہر نکالے۔ یعنی آپ ہمارے قلب کو اپنی طرف جذب فرمائیں تاکہ ہم تعلقاتِ آبِ گل (ماسوی اللہ) سے بے آسانی نکل کر آپ کے قُرب کی لذتِ غیر فانی سے مشرف ہوں اسی جذب کی طرف ایک بزرگ شاعر نے خوب فرمایا ہے۔

نہ یل دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوقِ عُربانی
دینی کھینچتے جاتا ہے خود جیٹ گونگا

زاںِ مثالِ برگِ ثمرِ شہِ شمسؑ کو زیستِ وصلِ گندمِ خوردہ اتم
نوٹ: یہاں بہشتِ وصل سے مراد سرورِ طاعت ہے اور گندمِ خوردہ دن سے مراد ارتکابِ خطا ہے۔

ترجمہ: میں زمانہٴ غزاں کے پتے کی طرح نڈھال اور افسردہ ہوں کیونکہ میری رُوح آپ کی بہارِ قرب سے مشرف ہوتے ہوئے بھی اور آپ کی عظمتِ سلطانی کا مشاہدہ کرتے ہوئے بھی کوتاہیوں اور ارتکابِ اشتغالِ خطایا میں مبتلا ہو گئی بوجہ نادانی کے۔

گر خفا سے رفتِ در کور و کبور

باز سلطانِ دیدہ را بارے چہ بود

اگر چمکاؤں خوںِ ظلمتِ پسندی سے تاریکی اور گندگی میں چلی گئی تو کیا تعجب ہے لیکن تعجب ہے اس باز شاہی پر جو سلطان کا مقرب ہے اور سلطان کے دیدار سے مشرف ہے۔

چوں بدیعِ لطف و اکرامِ ترا دلِ سلام و تم پینامِ ترا

لیکن میری خطاؤں کے باوجود جب میں نے آپ کے لطف و اکرام اور سلام و صلح و پیغام کو دیکھا تو میری مایوسی کی آغوش میں اُمیدوں کے بہت سے آفتاب طلوع ہو گئے اور آپ عبدیت کا رابطہ استوار کرنے کی ہمت اور حوصلہ عطا ہو گیا۔ یہاں صلح سے مراد حق تعالیٰ کی طرف سے وعدہ قبولِ توبہ کا اعلان ہے اور پیغام سے مراد دعوت الی دارالسلام ہے۔

من پسند چشم بد کردم بدید در پسندم نیز چشم بد رسید

میں نے شیطان کی پُر فریب اور دھوکہ دہی والی نظر کے ضرر کو دور کرنے کے لئے پسند جلایا یہ ایک محاورہ ہے کہ نظر بد کے علاج کے لئے پسند جلایا کرتے تھے مراد یہ ہے کہ اغوارِ تلبیس سے بچنے کی تدابیر اختیار کریں لیکن اس نے میری تدبیر میں بھی نظر بد لگا دی یعنی بعد اہتمام تدبیر بھی اس کے پنچے میں گرفتار ہوں۔

دافع ہر چشم بد از پیش و پس
چشم بہانے پُر خمار تست و بس

اے اللہ! آگے اور پیچھے جس طرف سے بھی ابلیس کی نظر بد ہم کو دھوکہ دے اصل علاج اس کا آپ کی حفاظت ہے آپ کی پُر خمار آنکھیں ہیں مراد پُر خمار آنکھوں سے حق تعالیٰ کی عنایتِ محبوبانہ ہے۔

چشم بد را چشم نیکویت شہا
است مستعمل کند نعم اللہ

ابلیس کی نظر بد کو دفع کرنے کے لئے اے اللہ! آپ ہی کی نظرِ عنایت

بہترین دوار ہے جو جڑ سے اس کو اکھاڑ دیتی ہے یعنی موثر حقیقی آپ کی نگاہ عنایت ہے لیکن مامور بہ ہونے کے سبب تدابیر اختیار کرنا اور شیخ سے مشورہ کا سلسلہ رکھنا بھی ضروری ہے اور اکثر اسی پر وہ علتِ حقیقی بھی متوجہ ہو جاتی ہے

اں ز چشم بست کیمیا دلی رسد چشم بد را چشم نیکو می کند

آگے اس خاصیت مذکورہ میں ترقی کرتے ہیں یعنی آپ کی نظر عنایت دافع تو کیوں نہ ہوتی بلکہ دافع سے بڑھ کر ہے وہ یہ کہ آپ کی نگاہ سے کیمیا نہیں پہنچتی ہیں یعنی وہ چشم بد کو چشم خوب کر دیتی ہے یہ تفسیر ہے کیمیا کی جس کی خاصیت تبدیلِ خواص ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ حق تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی نظر و توجہ میں وہ خاصیت رکھ دیتے ہیں کہ جس طالب پر وہ نظر عنایت رکھتے ہیں اس پر چشم ابلیسی اثر نہیں کرتی بلکہ وہ ہر طرح محفوظ رہتا ہے۔

فائدہ: ان اشعار میں اس بات کی تعلیم ہے کہ تدبیر اور دُعا کے ساتھ صُبحت مقبولین کا بھی اہتمام رکھے کہ ان کی طرف رجوع کرنا عین رجوع الی الحق ہے۔ کیونکہ وہ مادی الی الحق ہیں۔

چشم شبہ چشم باز دل زدست
چشم آتش سخت بہمت شدست

چشم شاہی نے بارِ قلب کی چشم پر اثر کیا اس شاہ کے باز کی چشم نہایت بہمت ہو گئی۔

تدبیر بہمت کہ یا بیدار نظر می خیزد باز شد جز شیراز

یہاں تک کہ غایت بہمت کے سبب جو کہ اس نے نظر سے پانی ہے باز شاہی

بجز شیرِ نر کے کسی کو نہیں پکڑتا۔ ختم ہوئی یہ چھٹی منزل **محکم دلائل سے مزین** و عودہ قبل طلوع
صبح صادق یعنی نصف شب کے وقت یہ کام ہوا **اللہ تعالیٰ** اپنی رحمت سے
قبول فرماویں۔ آمین اور خلائق کے لئے خوب نافع فرماویں۔ آمین۔

منزل ہفتم روز جمعہ

شد صیغہ باز جاں در مہرِ دین نعرہ ہائے **لا احب الا فلین**
ترجمہ : باز شاہی یعنی جانبِ الہی کی آواز دین کی چراگاہ میں **لا احب الا فلین** کے
نعرے ہیں۔

ترجمہ : **لا احب الا فلین** : میں فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔
باز دل را کو چہ قومی پرید از عطاءئے عبادت چشمتے
ترجمہ : باز قلب جو کہ آپ کے لئے اڑ رہا تھا۔ (یعنی رضائے الہی کے لئے
مُجاہدہ کر رہا تھا) آپ کی عطاءئے غیر محدود سے اس کو ایک دنیا آنکھ و سول ہوئی
یعنی مُجاہدات اور التزم ذکر و فکر اور صحبتِ شیخ کے اہتمام سے اس کی جان
نورِ بصیرت سے مُشرف ہو گئی۔

یست بینی بختے و گوش از تو مہمان
ہر حے راستے آمد شاع

ترجمہ : یہاں تک کہ عارف کی ناک کو قوتِ شامہ اور کان کو قوتِ سامعہ
کی طرف سے عطا ہو جاتی ہے اور ہر س کا حصہ الگ ہے۔

تشریح: مراد یہ کہ اہل اللہ کو ذکر و تقویٰ کے اہتمام سے ایک خاص نورِ بصیرت عطا ہوتا ہے جس سے وہ مبصراتِ حقیقت کو دیکھتے ہیں اور اسی طرح ان کو خاص قوتِ سامعہ عطا ہوتی ہے جس سے وہ مسموعاتِ حقیقت کو سُننے ہیں۔

مولانا کی مراد یہاں اس حدیثِ شریف سے ہے جس میں **صَلَاتُ الْبَصَرِ** **الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَكَلَّمَ بِهِ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ** ارشاد ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ اہل اللہ **فَبَصَرِ الْحَقِّ وَبِالْحَقِّ** اور **سَامِعِ الْحَقِّ وَبِالْحَقِّ** ہو جاتے ہیں جس کو اصطلاحِ صوفیہ میں فانی فی الحق اور باقی بالحق کہا جاتا ہے۔

بہرِ حسے را چوں وہی رہ سوتے غیب
نبود آں حس را فتور و مرگ و شیب

ترجمہ: جس جس کو بھی جب آپ غیب کی طرف راہ دیتے ہیں تو اس حس کو ضعفِ موت اور بڑھاپے کا نہیں ہوتا۔

تشریح: حواسِ خمسہ ظاہرہ ہوں یا حواسِ خمسہ باطنہ ہوں جس جس کو بھی حق تعالیٰ شانہ غیب کی طرف راہ دکھا دیتے ہیں تو اس کا عالم حقائق سے تعلق ہو جاتا ہے اس کو ضعفِ موت اور بڑھاپے کا لاحق نہیں ہوتا بوجہ اس کے کہ وہ باقی ببقارِ حق ہو جاتا ہے اور گو نفس بقار میں محروم بھی شریک ہیں یعنی اہلِ جہنم بھی دوزخ میں باقی رہیں گے مگر یہ بقارِ موت سے بھی بدتر ہے **كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ**۔

وَقَالَ تَعَالَى - وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ

وَمَا لَهُمْ بِبَيِّنَاتٍ

ترجمہ: آیت اولیٰ۔ نہ جہنم میں مریں گے نہ زندہ رہیں گے موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہوں گے۔

ترجمہ: آیت ثانیہ اور ان کو ہر طرف سے موت آتی نظر آئے گی بوجہ شدت الم لیکن وہ مرنے والے نہ ہوں گے

اور عارف واصل باللہ کے چونکہ سب افعال طبعاً مرضی حق ہو جاتے ہیں اور یہی معنی ہیں بقا بالحق کے اس لئے وہ بقا جو حیوۃ طیبہ کے ساتھ ہو معتد بہ قرار دی گئی۔

مالک الملک کسی چیز سے دہی تاکہ برہما لند اس سے شہی

ترجمہ: آپ مالک الملک ہیں کسی جس کو ایسی چیز دے دیتے ہیں جس سے وہ اور حسوں پر بادشاہی کرتی ہے۔

تشریح: یعنی اہتمام تقویٰ التزام ذکر و فکر اور صحبت شیخ کی برکت سے آپ کا کرم اہل اللہ کے اور اکات اور حواس کو عامۃ الناس کے اور اکات حواس سے نورانی اور قوی تر کر دیتا ہے اور وہ آپ کے نور سے دیکھتے ہیں آپ کے نور سے سنتے ہیں اور آپ کے نور سے ان کے سارے اعضاء اور بال بال اور رگوں کا خون تک سترتا پاؤں نور ہو جاتا ہے جس سے وہ طالبین کے لئے مقتد اور رہبر ہو جاتے ہیں اور ان کے جس دوسرے انسانوں کے حواس پر بادشاہی کرتے ہیں۔

رَبِّ أَنْتُمْ نُورُنَا بِالسَّامِ

وَأَنْجِنَا مِنْ مُفْضِحَاتِ الْقَاهِرَةِ

ترجمہ : اے ہمارے رب ہمارے نور کو روزِ محشر میں تمام فرما دیجئے اور ہم کو رسوا کنندہ قہروں سے نجات دیجئے۔

یا شبِ بارہ زنجبیلی مددہ جانِ قربت پیدا دوری مددہ

ترجمہ : رفیقِ شب کو جدائی کا دِن نہ دیجئے اور اس روح کو جو آپ کے قُرب کا کروفر دیکھ چکی ہے دوری کا الم نہ دیجئے۔

تشریح : رفیقِ شب سے مراد وہ رفاقت ہے جو اہل اللہ کو مُصَفِّ شَب کے بعد نماز تہجد اور مُناجاة و گریہ و زاری میں عطا ہوتی ہے جُدائی کے دِن سے جو پناہ طلب کی ہے اِس سے مراد دِن کے اعمال کی حفاظت ہے یعنی دِن میں ہم سے ایسے اعمال صادر نہ ہوں جو آپ سے بُعد اور دُوری کا سبب بن جاویں۔

بُعد تو مرگِ یست باورد و نکال

خاصہ بُعد کے کالِ ثبوت بعد الوصال

ترجمہ : آپ کا بُعد ایک موت ہے جو دردِ عقوبت کے ساتھ مقرون ہے خاص کر وہ بُعد جو بعد وصال کے ہو۔

تشریح : اے اللہ! آپ کی دوری تو خود موت ہے یعنی زندگی آپ کے تعلق سے زندگی کا صحیح مصداق بنتی ہے۔ **كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَفَمَنْ**

كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ (پارہ ۸) یہ آیت حضرت عباس رضی اللہ عنہ

کی شان میں نازل ہے جس وقت کہ آپ ایمان سے مشرف نہ ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا وہ شخص جو مردہ تھا پس ہم نے زندہ کر دیا ایمانی حیات سے چونکہ کفر میں بُعد اور دوری کی کالِ خاصیت ہوتی ہے اِس لئے اِس دُوری

کو موت قرار دیا۔ پس معلوم ہوا کہ اللہ سے دوری خود ایک موت ہے لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ **قرب الہی** نہ دیکھا ہو اور اگر قرب کا کھروفر دیکھ لیا تو نور کے بعد ظلمت کا اور اک نہایت قوی ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو لوگ **اے اللہ** سے تعلق رکھتے ہیں اور ذکر کا اہتمام رکھتے ہیں ان سے اگر خطا کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو انہیں معصیت کی ظلمت کا احساس بہت قوی ہوتا ہے برعکس غافلانِ آخرت کے کہ ظلمت پر ظلمت کا طریقانِ غیر محسوس اور غیر شعوری ہو جاتا ہے۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں وصال کے بعد کافراق زیادہ مولم اور باعثِ صدمہ ہوتا ہے۔ **نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخَوَرِ بَعْدَ الْبُكُورِ**۔

آنکہ دیدست مکن ناویدہ اش

آب زن بر سبزۂ بالیدہ اش

ترجمہ : جس نے آپ کو دیکھ لیا اس کو نا دیکھا ہوا نہ کیجئے اس کے سبزۂ بالیدہ پر پانی چھڑک دیا۔

تشریح : یعنی آپ نے جس کو اپنی رضا کے اعمال سے نوازا ہے پھر اس کو اپنی ناراضگی اعمال میں مبتلا نہ ہونے دیجئے کہ شامتِ عمل سے یہ مُشرِف بالقرب معذب بالبعد ہو جاوے اور اس کے اعمالِ صالحہ اور معرفت میں ترقی عطا فرماتے رہیے پانی چھڑکنا کنایہ ہے توفیقِ گہرے سے کہ قلبِ مومن اسی سے سیراب اور شاداب ہوتا ہے باعتبار قربِ معرفت اور تعلق مع اللہ کے اور یہ سیرانی بالدموع منصوص فی الحدیث ہے کما مر۔

من نکرہم لا ابالی در روش تو مکن ہم لا ابالی در غفلت

ترجمہ : میں نے سلوک میں بے پروائی نہیں کی ہے تو آپ بھی بے پروائی نہ کیجئے عقوبت میں۔

تشریح : میں نے سلوک میں اگرچہ مجاہدہ کا حق نہ ادا کیا لیکن فکر اور طلب آپ کی تھی اور ہے اور آپ سے ہمیشہ توفیق اعمال صالحہ اور معاصی سے پناہ مانگنے کا سلسلہ قائم رکھا پس آپ بھی اپنے کرم کو ہم سے مستغنی نہ کیجئے واستغنی اللہ کی آیت کی طرف اشارہ ہے۔

ہیں مراں از رشتے خود اور ابعد

آنکہ او یکبار روتے تو بدید

ترجمہ : ہاں ایسے شخص کو اپنے قُرب سے نہ نکالئے جس نے ایک بار آپ کا رُخ دیکھ لیا۔

تشریح : مراد یہ کہ جو آپ کا بندہ صرف آپ کے کرم و توفیق سے اختیار اعمال صالحہ اور مجاہدات سے مقرب اور پیارا ہو چکا اس کو پھر اس کے نفس کے حوالے نہ فرمائیے کہ کسی معصیت میں مبتلا ہو کر مردود اور بد بخت ہو جائے۔

دید رشتے جز تو شد غل کلو

کل شتی ماسوی اللہ باسل

ترجمہ : آپ کے علاوہ کسی چیز کی طرف رُخ کرنا گردن میں مُصیبت کا طوق ڈالنا ہے کیونکہ آپ کے سوا ہر شے فانی اور لاشے ہے۔

تشریح : یعنی آپ سے تعلق کا ثمرہ اطمینان قلب اور سکون روح ہے یہ تو غیر فانی ہے کہ آپ کی ذات پاک باقی ہے اور آپ کے سوا کسی سے دل

لگانا اور سکون حاصل کرنا چونکہ محلِ فنا سے دل لگانا ہے پس وہ باعثِ تشویش ہو گا کیونکہ سکون بالفانی بھی فانی ہوتا ہے۔

نوٹ : ماسویٰ سے مراد وہ ماسویٰ ہے جو بالکل ہی غیر اللہ ہے اور ذریعہ مقصودِ حق بننے کی صلاحیت بھی نہ رکھتا ہو ورنہ جو چیزیں مقصودِ حقیقی کا ذریعہ اور وسیلہ بن سکتی ہیں ان سے **تعلق اللہ** ہی کا تعلق ہے اور ان کی طرف استفادہ کے لئے متوجہ ہونا استفادہ باللہ ہی ہے اسی طرح اہل و عیال کے حقوق۔ پڑوسی کے حقوق حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق سب اسی ذریعہ مقصود میں داخل ہیں کیونکہ ان کو **غنا** ہی میں دخل ہے۔ خلاصہ یہ کہ میاں کی رضا اور ناراضگی کے جملہ مواقع اور متعلقات اور ان میں حدودِ الہیہ کا تحفظ اور نگہداشت سب عین دین ہے۔ البتہ یہ تعلقات مغلوب اور ضمنی ہوں اور **اللہ تعالیٰ** کا تعلق غالب اور اصل ہو۔

بالاندوئی ناپندم رشہ **زانکہ باطل باطلان رامی کشہ**
یہ جو آپ کے غیر ہیں مجھے غلط بینی نگاہ سے جذب و کشش میں صواب اپنے معلوم ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ باطل باطل کو کھینچتا ہے یعنی ہمارے اندر نفسِ امارہ بالسو ہے اور اس میں مادہ فحور موجود ہے جو مواقع اور اسباب فحور سے حرکت میں آجاتا ہے جیسا کہ میلانِ معصیتِ اجنبیہ یا امر و کفر کے قرب سے زیادہ ہو جاتا ہے بہ نسبت اس کے کہ ان سے دُوری اختیار کی جاوے۔

زیں مشبا لے خدائے رازداں

تو بجنب لطفِ خود ماں دہ اماں

ترجمہ : ان جذبات سے لے خدائے رازداں آپ اپنے جذبِ لطف کے

طفیل امان دیجئے۔

تشریح: جن گناہوں کی طرف ہمیں قوی میلان محسوس ہوتا ہے آپ ان سے حفاظت کے لئے ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجئے کہ آپ کی وہ صفت **اللہ مجتبیٰ الیہ من یشاء** ہماری اس حاجت روائی کے لئے کافی ہے آپ جس کو اپنی طرف کھینچیں گے اس کو کون اپنی طرف کھینچ سکتا ہے آپ کے دست بازو کے مقابلہ کا کس کو پتہ ہے نہ ابلیس کو نہ معاشرہ کو اور نہ سارے جہان کو۔

غالبی بر جاذباں اے مشتری

شاید از در ماندگان را داغی

ترجمہ: آپ سب جاذبوں پر غالب ہیں اے خریدار ایمان والوں کے ممکن ہے اگر آپ در ماندوں کو خرید لیں۔

تشریح: اشارہ اس آیت کی طرف ہے **إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ**

اے مشتری میں اشارہ ہے کہ **حق تعالیٰ** بھی جاذب ہوتے ہیں کیونکہ مشتری کے لوازم میں جلب مشتری المبیع ہے۔

مراد یہ کہ اے **اللہ**! آپ تو تمام کھینچنے والوں سے قوی اور غالب ہیں پس ہم کو گناہوں میں مبتلا کرنے کے لئے جو تقاضے اور جو اسباب مثلاً حُسن مجازی وغیرہ ذالک اپنی طرف کھینچ رہے ہیں تو آپ اگر اپنے کرم سے ہم کو اپنی طرف جذب فرمائیں گے تو چونکہ آپ غالب ہیں سب پر اس لئے ہم یقیناً آپ ہی

عہ ترجمہ: **اللہ** جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔

کے ہو جاویں گے اور غیروں کا جذب بے اثر ہو جائے گا۔

نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا

انھیں کا انھیں کا ہوا جا رہا ہوں

ایک اشکال اور اس کا جواب : ایک اشکال یہ ہے کہ تجاذب کے

لئے ہم جنس ہونا شرط ہے بقاعدہ مشہورہ

کنزِ ہمجنس با ہمجنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز

تو حق تعالیٰ تو ہمارے ہمجنس نہیں ہیں وہ پاک ہیں اور ہم ناپاک وہ باقی ہیں

اور ہم فانی تو جواب یہ ہے کہ جذب کے لئے ہمجنس ہونا جو مشروط ہے

وہ جذب طبعی کے لئے ہے لیکن جذب عقلی اور جذب ارادی کے لئے ہمجنس

ہونا شرط نہیں۔ جس طرح انسان اپنے جانور کو چرواہی کے وقت دوسروں کے

محسوساتوں سے اپنی طرف کھینچتا ہے کہ خیانت نہ ہو جاوے پس یہ جذب عقلی

اور ارادی ہے نہ کہ طبعی کیونکہ انسان اور جانور کے طبائع ہمجنس نہیں ہیں البتہ

اس مثال میں انسان کبھی اپنے جذب میں ناکام ہو سکتا ہے مثلاً جانور مضبوط

ہو جیسا کہ قربانی کے جانور بعض وقت ہاتھ کی گرفت سے نکل جاتے ہیں اگرچہ

گرفت کتنی ہی مضبوط رکھی جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا جذب کبھی ناکام نہیں

ہو سکتا کیونکہ ان کی گرفت اور قوت جذب غالب ہے اور ہماری قوت گریز مغلوب

ہے اگرچہ نفس و شیطان اور اسباب معاصی اور تمام اہل زمانہ اپنی اجتماعی قوت

سے اس نفس امارہ بالسور کی اعانت بھی کریں تب بھی وہ ذات پاک ہمارے

جذب پر غالب ہی ہوگی۔

اس وقت تقریباً رات کے ۴ بج رہے ہیں قبولیت کی گھڑی ہے۔ دُعا کرتا ہوں کہ **اے اللہ!** اختتامِ راقم الحروف کو اور اس **شرح مثنوی شریف** کے پڑھنے والوں کو اپنی طرف کھینچ لے اور اس طرح سے اپنا بنا لے کہ ہمیشہ تیرے ہی رہیں۔ آمین ثم آمین۔

رَبَّنَا قَبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔

مناجاتِ خاتمِ مثنوی

اے خدا سا زندہ عرش بریں

شام را دادی تو زلفِ عنبریں

اے خدا اے عرشِ بلند کے خالق آپ نے شام کو زلفِ عنبریں عطا فرمائی رات کی تاریکی میں عاشقانِ الہی کو لذتِ عبادات میں ترقی عطا ہوتی ہے اس لئے خوشبوئے قربِ محبوب کی رعایت سے زلفِ عنبریں سے تشبیہ دی۔

روزِ بابتِ شمع کا فوراً سے کریم کوہِ روشن تراز عقلِ سلیم

اے کریم آپ نے دن کو شمع روشن یعنی آفتاب سے ایسا متور کر دیا جس کی روشنی عقلِ سلیم سے بھی زائد ہے کیونکہ عقلِ سلیم تو استدلال و دلائل سے حقیقتِ اشیا کا ادراک کرتی ہے اور آپ کے روشن کئے ہوئے دن میں ہر شے بجاہتِ نظر آجاتی ہے۔

خونِ بناف نافہ مشکِ سکنی سنبل وریجاں چمرد پیشکے کمنی

آپ کی قدرۃِ خون کو ہرن کی ناف میں کستوری (مشکِ خالص) بنا دیتی ہے اور ہرن سنبل وریجاں چرتا ہے جو خوشبودار نباتات ہیں مگر اس سے میٹگنی بنتی ہے۔

قادرِ قدرت تو داری برکمال اَنْتَ بَیْ اَنْتَ حَسْبُ ذُو الْجَلَالِ

اے قادرِ مطلق تو قدرۃِ کاملہ رکھتا ہے تو ہی ہمارا رب ہے اور تو ہی ہمارے لئے کافی ہے اے ذوالجلال۔

اے خدا قربانِ احسانت شوم کان احسانی بقربانت روم

اے خدا میں آپ کے احسان پر اور آپ کے احسان کے خزانوں پر قربان ہو جاؤں۔

معادن احسانی و ابرِ کرم فیض تو چوں ابرِ یزداں بر سرِ م
آپ کے احسان کے خزانے اور آپ کی بخشش و عطا کے بادل ہمارے سر پر
مثل ابرِ باراں کے بارش کر رہے ہیں۔

از عدم وادی بہستی ارتقا زلای پس ایمان و نور اقتدا

آپ نے عدم سے وجود بخشا تاکہ ہم اس زندگی سے اعمالِ صالحہ کے خزانے
جمع کر کے عبدیت کے ارتقائی منازل طے کر لیں یعنی آپ کی رضا کا تاج ہماری
عبدیت کے سر پر حاصل ہو اور اس مقصد کے لئے آپ نے زندگی عطا
فرمانے کے بعد ایمان اور نورِ ہدایت بھی بخشا۔

اے خدا احسان تو اندر شمار می تمام بازبانِ صد ہزار

اے خدا آپ کے احسانات کو ہم ایک لاکھ زبانوں سے بھی شمار نہیں کر سکتے۔

من خوابِ پاسبانِ من توئی من چو طفل و حرز جانِ من توئی

میں سوتا ہوں تو آپ ہی میری حفاظت کرتے ہیں اور میں مثلِ بچہ کے ہوں اور
آپ ہی میری جان کی حفاظت کے ضامن ہیں۔

من بعضیاں صرف وقتِ خود کنم بینی و از حلم می پوشی برم

میں اپنے اوقات کو گناہوں میں صرف کر رہا ہوں اور آپ کا حلم و کرم دیدہ دانستہ
پردہ پوشی کر رہا ہے۔

روزیت را خورده عصیاں میکنم نعمت از تو من بغیرے می تنم

آپ کی روزی کھا کر میں آپ ہی کی نافرمانی کر رہا ہوں اور نعمت تو آپ کی
طرف سے عطا ہوتی ہے اور میں غیروں کی طرف متوجہ اور ملتفت ہوں۔

تنبیدن - توجہ و التفات کے معنی میں بھی مستعمل ہے (غیاث)

جُملہ می بسینی نہ گیری انتقام از در علم و کرم آئی مدام

ہماری سب کوتاہیاں آپ دیکھتے ہیں مگر آپ انتقام نہیں لیتے اور ہمیشہ علم و کرم کا معاملہ اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں۔

بر دل من سی صد و شصت از نظر

میکنی ہر روز اے ربُّ البشر

ہمارے دل پر تین سو ساٹھ نظر آپ ہر روز اے انسانوں کے رب کر رہے ہیں۔
لیک من غافل ز لطفِ بکراں چشم دارم ہر زماں با ایں و آں
لیکن میں آپ کے لطف بے انتہا سے غافل ہوں اور ہر وقت آپ کے علاوہ دوسروں پر اُمید کی نظر ڈالتا ہے۔

دوست را بر من نظر شد دوخت

حیف من بادیگراں دل توخت

دوست کی مجھ پر خاص نظر عنایت ہے افسوس کہ میں دوسروں سے دل کو بانٹھے ہوئے ہوں۔

من گنہہ آرم تو ستاری گنہی جرم من آرم تو معذاری گنہی

میں گناہ کرتا ہوں اور آپ ستاری فرماتے ہیں میں جرم کرتا ہوں اور آپ ہم کو مُعاف فرما دیتے ہیں۔

جرمہا بسینی و خشمے ناوری اے بقربانت چہ نیکوداوری

میرے جرائم آپ دیکھتے ہیں اور مجھ پر غضب نازل نہیں فرماتے میں آپ کے

ایسے عجیب اخلاق و احسان پر قربان ہوں۔

در مصائب ز حوادثِ شہائے زار چونکہ برمن تنگ شد از درد کار

جب مصائب اور آفات میں ابتلاء سے میں سخت تنگی میں پڑا۔

یار و شویش نم مرا بگذار دند زار در دست غمم بسیار دند

یار اور اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا اور مجھ کو غم کے ہاتھوں حیران و پریشان سرگرداں سپرد کر دیا۔

جز تو کے دیگر درداں سختی رسد در متاعِ بہا تو گشتستی مدد

اس وقت سوائے آپ کے دوسرے کب اس سختی میں ہماری مدد کو پہنچے سختیوں میں آپ ہی نے ہماری مدد کی۔

در رسیدی زود بگرفتگی مرا وا خریدی از ہمہ سختی مرا

آپ کا کرم ہماری مدد کو آپہنچا اور آپ نے جلد ہم کو گرتے سے پکڑ لیا اور تمام سختیوں سے خرید لیا۔

چوں شمارم من ز احسان تو چوں گم زباں بہر موشود لطفت فنزوں

اگر ہم آپ کے احسانات کو شمار کرنا شروع کریں تو اگرچہ ہمارا ہر ہر بال زبان بن جاوے پھر بھی آپ کا لطف و کرم ہمارے شکر سے زائد ہوگا۔

شکر احسان ترا چوں سر کنم

اندریں رہ گو قدم از سر کنم

ہم آپ کے احسان کا شکر اگر کریں اور اس راہِ شکر میں اگرچہ ہر قدم کو سر کے بل رکھیں تب بھی آپ کے احسان کا حق تشکر ادا نہیں ہو سکتا۔

جان گوش و چشم و ہوش پاؤں دست

جملہ از در ہائے احسانت پرست

جان اور کان اور آنکھ اور ہوش اور ہاتھ پاؤں سب آپ کے احسانات کے موتیوں سے پُر ہیں۔

انیکہ شکرِ نعمت تو میکنم ایہ ہم از توست شکرِ منت

یہ جو میں آپ کا شکر ادا کر رہا ہوں یہ شکر خود بھی آپ کی نعمتِ توفیق کا محتاج و مرہون اور ممنون ہے پس جب شکرِ نعمت بھی ایک نعمتِ منتِ مہتمم ہے تو شکر کا شکر بھی واجب ہوگا اور اس طرح کا تسلسلِ عقلاً محال ہے پس دلائلِ عقلیہ سے بھی ہم آپ کے احسانات کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔

شکر ایں شکر از کجا آرم بجا من کیتیم از دست توفیق اے خدا

آپ نے جو توفیقِ شکر کی ہم کو دی ہے پھر ہم اس شکر کا شکر کہاں سے بجا لا سکتے ہیں یعنی اس سے تو وہی تسلسلِ مذکورہ محال عقلی لازم آئے گا پس ہم آپ کے شکر میں بے حقیقت اور عاجز ہیں (من کیتیم کا استفہامِ تحقیر کے لئے ہے) اے خدا! جو کچھ ہم آپ کا شکر ادا کریں گے وہ سب آپ ہی کی توفیق کا ممنون ہوگا۔

تَمَتَّ بِفَضْلِهِ تَعَالَى وَكَرَمِهِ وَعَوْنِهِ

دَبْنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

تَمَتَّ هَذِهِ الْمُنَاجَاةُ بِفَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِي نِصْفِ اللَّيْلِ مِنْ

لَيْلَةِ الْخَمِيسِ

۲۹ جمادی الثانی ۱۳۹۲ھ

انتخاب از مناجات

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب بانی دارالعلوم دیوبند رحمۃ اللہ علیہ

نوٹ: حضرت اقدس مرشدی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ اشعار جو مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات کے ہیں باعتبار مضمون کے مقبول معلوم ہوتے ہیں اور اس بندہ اختر عفا اللہ عنہ نے حضرت شیخ کو اس مناجات میں بارہ مشغول دیکھا اور بہت ہی کیف اور درد کی حالت میں حضرت اللہ اس کو پڑھا کرتے تھے اس لئے تقاضا ہوا کہ اس مناجات کا انتخاب بھی برکت کے لئے آخر میں شامل کر دوں کہ اہل طلب و شوق مستفید ہوں۔

ابھی غرق دریائے گمنام تو میدانی و خود ہستی گواہم
اے اللہ میں گناہ کے دریا میں غرق ہوں یعنی بے حد کثیر الخطا ہوں اور تو میرے
گناہوں پر خود گواہ ہے۔

گناہ بے عدد را بار بستم ہزاروں بار توبہ ما شکستم
بے شمار گناہوں کا بار سر پر باندھ لیا ہے اور ہزاروں بار توبہ کو میں نے توڑ دیا ہے۔
عہ یہ مسودہ بھی بعد نصف شب بوقت قبولیت بتوفیق اللہ تعالیٰ تمام ہوا۔ اللہ تعالیٰ
اپنی رحمت سے قبول و نافع فرماویں۔ آمین۔

حجابِ مقصدِ عصیان من شد نخنا ہم موجب حرمان من شد
میرے مقصد میں میرے گناہ حائل ہو گئے اور میرے گناہ میری محرومی کا باعث ہو گئے۔

بالِ رحمت کہ وقف عام کردی جہاں را دعوتِ اسلام کردی
اپنی اس رحمت کے صدقے جو آپ نے سارے جہان کے لئے وقف عام کر دی ہے۔
اور جس رحمت کے صدقے میں سارے جہان کو آپ نے دعوتِ اسلام دی ہے۔

گدا خود را ترا سلطانِ پیو دیدم بدرگاہ تو اے رحماں دویدم
جب میں نے اپنے کو آپ کا فقیر و گدا دیکھا اور آپ کو سلطانِ حقیقی دیکھا تو اے
رحمان آپ کے دروازہ پر بھکاری بن کر دوڑ پڑا۔

نوٹ: جس کو حق تعالیٰ حج عطا فرمائیں تو یہ شعر کعبہ شریف کے دروازہ پر پڑھ کر
خوب لطف حاصل کرے اور بار بار پڑھے۔

بحق آنکہ او جانِ جہان است فدا ہے روضہ اش ہفت آسمان است
صدقے میں اس ذاتِ گرامی کے جو جانِ جہان ہے اور جس کے روضہ مبارک
پر ہفت آسمان فدا ہیں۔

نوٹ: اس شعر کو روضہ مبارک پر حاضری کے وقت اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
میں بار بار پڑھنے کا لطف عجیب ہے۔

بحق آنکہ محبوبش گرفتاری برائے خویش مظلومش گرفتاری

صدقے میں اس ذاتِ گرامی کے جس کو آپ نے اپنا محبوب بنایا اور اپنے

عہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عقیدت ہے ان اکابر کو جن کو اہل بدعت خشک سمجھتے
اور کہتے ہیں حق تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ آمین

لئے ان کو مطلوب بنایا ہے۔

پسندیدی ز جملہ عالم آل را بما بگذشتی باقی جہاں را
آپنے سارے عالم سے ان کو پسند فرمایا اور ان کے علاوہ باقی جہاں کو نظر انداز کر دیا۔
گزیدنی از ہمہ کلمہ اتواورا نمودی صرف او بہ رنگت بورا
تمام پھولوں سے آپ نے اس ذات گرامی کو منتخب فرمایا اور ہر رنگت بو
کو اُن پر صرف فرمایا۔

ہمہ نعمت بنام او نمودی دو عالم را یکام او نمودی
تمام نعمتوں کو انھیں کے نام پر بخشا ہے اور دونوں جہاں کو آپ ہی کے
لئے پیدا فرمایا ہے۔

بآں کو رحمت للعالمین است بدر کاہت شفیع المذنبین است
صدقے میں اس ذات گرامی کے جو رحمت للعالمین کے لقب سے مشرف
ہیں اور آپ کی بارگاہ میں گنہگاروں کے شفیع ہیں۔

بقی سہر عالم محمد بحقی برتر عالم محمد
صدقے میں تمام عالم کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صدقے میں تمام
عالم سے برتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے

بذات پاک خود کا اصل ہستی است

از وقائم بلندی با و پستی است

صدقے میں خود آپ کی ذات پاک کے کہ اصل ہے تمام موجودات کی اور
آپ ہی سے تمام بلندی و پستی قائم ہے۔

ثنائے او نہ مقدورِ جہان ست کہ کنہش برتر از کون مکان ست

صدقے میں اس ذاتِ پاک کے جس کی ثناء سارے جہان سے ناممکن ہے
کیونکہ اس کی حقیقت کون و مکان سے بالاتر ہے۔

دلَم از نقشِ باطلِ پاک فرما براہِ خود مرا چالاک فرما

میرے دل کو نقشِ باطل سے پاک فرما دیجئے اور اپنے راستے میں (سلوک میں)
ہم کو سلیم الفہم بنا دیجئے۔

بخش از اندرونم اُفتِ غیر

بشواز من ہوائے ایں و آں دیر

میرے باطن سے غیر کی محبت دور کر دیجئے اور مجھے ایں و آں آتشِ غیر سے
پاک و صاف کر دیجئے۔

نوٹ: اصل نسخے میں ایں و آں کی جگہ کعبہ و دیر ہے حضرت شیخ مرشدی پھولپوی

رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مولانا پر اس وقت کوئی حال غالب تھا ہمارے لئے جائز

نہیں کہ ہم ہوائے کعبہ سے بھی مستغنی ہونے کی دُعا کریں۔ مغلوب الحال معذور

ہے۔ مگر ہم کیسے معذور ہو سکتے ہیں اس لئے اس جگہ ایں و آں دیر کا اضافہ فرما کر

حضرت اقدس نے مصرعہ بھی موزون فرما دیا۔

دروغہ را بحشقِ خویش تن سوز بہ تیر در و خود جان و دلم دوز

میرے باطن کو یعنی میرے قلبِ روح کو اپنے عشق کی آگ سے بریاں کر دیجئے

اور اے اللہ اپنے درد کے تیر کو میرے دل اور جان میں داخل فرما دیجئے۔

۔ شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ سینے میں ہے اک آگ سی ہر دم لگی ہوئی

دلِ را محو یا دِ خویشِ کرداں مرا حسبِ مرادِ خویشِ کرداں
 میرے دل کو اپنی یاد میں محو فرما لیجئے اور مجھ کو اپنی مرضی کے مطابق بنا دیجئے۔
 اگر نالائِقِ قدرت تو داری کہ خارِ عیب از جامِ بر آری
 اگرچہ میں نالائق ہوں لیکن آپ ایسی قدرت رکھتے ہیں کہ میری جان سے برائتوں
 کے کانٹوں کو نکال دیں۔

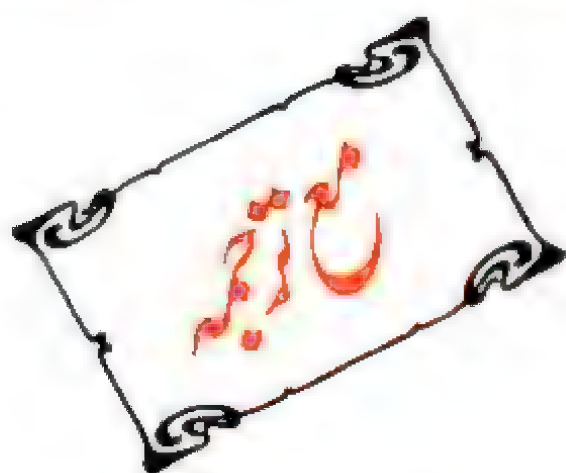
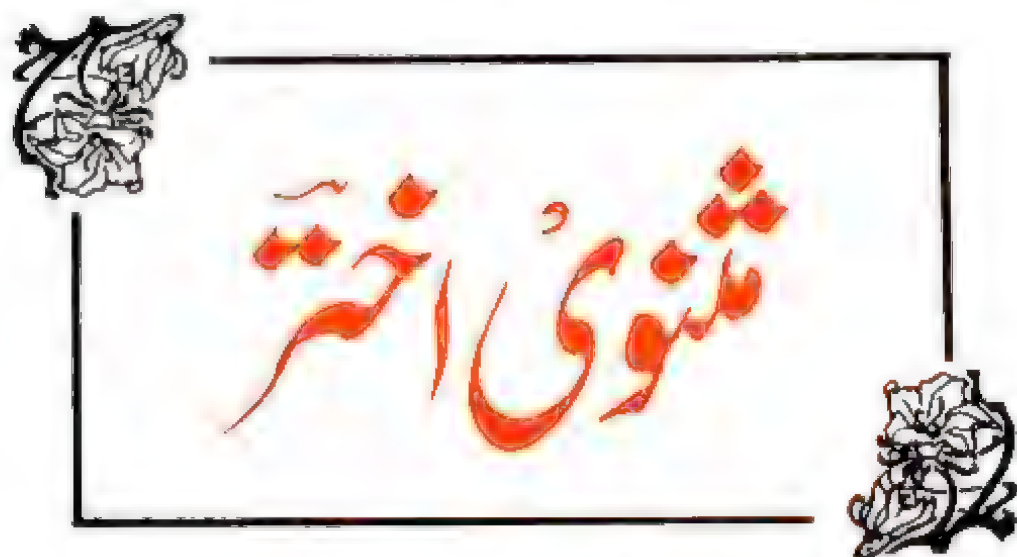
بخوبی زشت را مبدلِ نمانی سیاہی ما بجنتی روشنائی
 میری برائی کو بھلائی سے تبدیل کر دیجئے اور میرے گناہوں کی سیاہی کو نور سے
 تبدیل کر دیجئے۔

گناہم را اگر دیدی نگرِ بزم بعفو و فضلِ خود اے شاہِ عالم
 اگر آپ نے ہمارے گناہوں کو دیکھا ہے تو اے شاہِ عالم! اپنے فضل و عفو
 بیکراں کو بھی تو دیکھتے۔

بچشمِ لطفِ اے حکمِ تو بر سر
بحالِ قاسمِ بیچارہ بنگر
 اے اللہ! اپنی نگاہِ لطف کے صدقے کہ آپ کا حکم ہر آنکھوں پر ہے قاسمِ بیچارہ
 کے حال پر عنایت کی نظر فرما دیجئے۔

دَبْنًا تَقْبَلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○
 وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ○
 بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ○

❌

از

عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب
دامت برکاتہم

❌

واردِ اشاعر

از عارفِ باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحبِ دہلی کا ترجمہ

ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ
دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ

گو عشق کا موجود ہے ہر دل میں دفینہ
ملتا نہیں لیکن کبھی بے خون و پسینہ

اللہ رے یہ جوشِ محبت کی بہاریں
اک آگ کا دریا سا لگے ہے مرا سینہ

اے اشکِ ندامت میں ترے فیض پہ قربان
برسا ہے جو عاصی پہ یہ رحمت کا خیرینہ

ہے شرط کسی اہلِ محبت کی توجہ
ملتا نہیں ورنہ یہ محبت کا نگینہ

مانا کہ مصائب ہیں رہِ عشق میں خستہ
پر ان کے کرم سے جو اترتا ہے سکینہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

مثنوی اختصار

از مولانا محمد اختر صاحب مدظلہ

بدانکہ عبدیت و فنایت حاصل دین و حاصل تصوف ہست و تکبر و خود بینی آل مرض ہست کہ عز ازل را شیطان کرد و شیطان ازین نسخہ آزمودہ ساکین راہ حق را شیطان می سازد العیاذ باللہ العظیم۔

در بیان عبدیت فنایت مذمت خود بینی و تکبر

۱	ہر کہ خود را از ہمہ کمتر بدید	۱	لا جرم او نزد حق باشد سعید
۲	ہر کہ خود را مستحق آتش بدید	۲	رحمت حق از کرم سوش و دید
۳	پندایں آں شاہ من عبد لغنی	۳	داد من آں ساکن چرخ سنی
۴	جہد کن اختر تو در افقائے خویش	۴	وصل کن از بحر حق دریائے خویش
۵	از بہائم خویش را حکمت رہیں	۵	جملہ خلقاں را از خود بہتر بہیں
۶	از کسے حق یوم دیں راضی شود	۶	بالیقین او فخر دیں رازی بود
۷	پس گم آن افضل اندر حیات	۷	جز حماقت نیست این ظن اے ثقات
۸	ہر کہ خود بینی کند در راہ دوست	۸	شد مُبدل مغز دین او ز پوست

- پند ایں از شیخ سعدی را بگیر ۹ دینِ کامل از دو لفظ او بگیر
از شہاب الدین سہروردی بگفت ۱۰ شاہِ مارا ایں دو گوہر داد مُفت
عیبہائے خویش را ہر دم ببین ۱۱ عیبہائے خلق را ہرگز مسبین
زانکہ خلق اللہ عیال اللہ ہست ۱۲ ہمچنین قولِ رسول اللہ ہست
ہر کہ او بر خویش بدبینی کُند ۱۳ ہر کہ او بر غیر خوش بینی کُند
پس نقین می داں کہ خوتے خوش گرفت ۱۴ دینِ کامل در کفِ خود گرفت

عبدیتِ فنا نیست اور خود بینی و تکبر (ترجمہ)

- ① جس نے اپنے کو سب سے کمتر اور بُرا سمجھا بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سعید اور محبوب ہوتا ہے۔
- ② اور جس نے اپنے جرائم کے سبب اپنے کو دوزخ کا مستحق سمجھا حق تعالیٰ کی رحمت اس کی اس عبدیت کے سبب اسے دوزخ کو لے لیتی ہے۔
- ③ یہ نصیحت میرے مُرشد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے دی جو اس وقت عالم برزخ میں آرام فرماہیں کہ
- ④ اے اختر تم اپنے کو مٹانے میں مسلسل کوشش کرتے رہنا اور اپنے دریائے وجود کو حق تعالیٰ کے بحرِ ناپیدا کنار سے متصل کر دینا یعنی اس فانی وجود کو مٹانا کو تعلق مع اللہ کی برکت سے حیاتِ ابدی حاصل کرنا ہے
- ہرگز نمیر و آنکہ دُش زندہ شد بعشق

ہرگز نہیں مٹا وہ دل جو حق تعالیٰ کی محبت سے زندہ ہوتا ہے۔

۵) جانوروں سے بھی اپنے کو کمتر سمجھنا اور جملہ مخلوقات کو اپنے سے بہتر سمجھنا
کیونکہ خاتمہ کی خبر نہیں۔

۶) میدانِ محشر میں جس بندہ سے **خدا راضی ہوگا** بے شک وہ فخر الدین ازی
کھلانے کا مستحق ہوگا۔

۷) پس اپنے افضل ہونے کا گمان زندگی میں سواتے ہیوقوفی اور احمقانہ گمان کے
کچھ نہیں اے ثقہ حضرات!

۸) جو شخص خود بینی کرتا ہے راہِ دوست میں اس کے دین کا مغز صرف
پوست رہ جاتا ہے پس چھلکا بغیر مغز کس کام کا؟

۹) یہ نصیحت **حضرت شیخ سعدیؒ** سے حاصل کر لو اور ان کے دو لفظ سے
دینِ کامل لے لو۔

۱۰) اور یہ نصیحت اُنھوں نے اپنے شیخ شہاب سہروردیؒ سے حاصل
کی تھی اور انہیں سے نقل فرماتے ہیں کہ میرے شاہ نے مجھے **دوموتی نصیحت**
کے عطا فرمائے۔

۱۱) ایک تو یہ کہ اپنے عیب اور بُرائی پر ہر وقت نظر رکھو دوسرے یہ کہ تمام
مخلوقات کی برائیوں سے چشم پوشی کر لو یعنی کسی مخلوق کی بُرائی مت دیکھو۔

۱۲) اس لئے کہ مخلوق عیالِ الہیہ ہے اور **عیالِ اللہ** کے ساتھ اچھے سلوک
ہی سے **اللہ کو راضی** کر سکتے ہو اور یہ اسی طرح **حدیث شریف** میں وارد ہے۔

۱۳) جس نے اپنی برائیوں پر نظر رکھی اور جس نے دوسروں کی اچھائیوں پر
نظر رکھی۔

﴿ ۱۳ ﴾ تو یقین کر لو کہ اس نے بہت اچھی عادت پکڑ لی اور دینِ کامل اپنی گود میں لے لیا۔

در بیانِ مذمتِ عجب

- ۱ عجب خود را نیک و خوش پنداشتن
- ۲ او نمی داند کہ ایں جملہ صفات
- ۳ شکر کن و خویشتن بینی مکن
- ۴ عجب سالک را کند روباہ و خر
- ۵ الغیاث از عجب اے ربِ کریم
- ۶ زانکہ مُعْجَب راز خود وابستگی
- ۷ ناظر حق مستحقِ رحمت شود
- ۸ ہمچنین عاشق کہ معشوقے بدید
- ۹ پس چرا غیرت نہ آید دلبران
- ۱ برصفاستِ خود نظر انداختن
- ۲ ہست از حق مستعار اندر حیات
- ۳ کن حذر از عجبِ خود بینی مکن
- ۴ گمچہ باشد در طریقت شیرِ نر
- ۵ تا نگردد دینِ ما ہمچو یتیم
- ۶ در ضلالت شد سببِ افگندگی
- ۷ ناظر خود دور از رحمت بُود
- ۸ پیش آں معشوقِ روئے خود بدید
- ۹ ہمچنین عشاق را چو خر براں

در بیانِ مذمتِ عجب (ترجمہ)

﴿ ۱ ﴾ عجب نام ہے اپنے کو اچھا سمجھنا اور اپنی کسی صفت علم یا عمل یا حُسن یا دولت و مال پر اس طرح نظر ڈالنا کہ ان کو عطاہِ حق نہ سمجھنا اور اپنا ذاتی کمال سمجھنا۔

﴿ ۲ ﴾ یہ بے وقوف یہ نہیں جانتا کہ یہ تمام خوبیاں اور نعمتیں انسان کے پاس

حق تعالیٰ کی طرف سے مستعار (عاریت پر) عطا ہوتی ہیں جو موت کے وقت واپس لی جاویں گی اور دراصل یہ امانتیں چند روز کے لئے ہمارے پاس ہیں امتحان کے لئے کہ بندہ ان کو صرف ذاتی تعیش میں صرف کرتا ہے یا **رُضائے الٰہی** کے مطابق صرف کرتا ہے۔

شکر کرو اور اپنے کو بڑا یا اچھا نہ سمجھو اور اس بیماری سے پرہیز کرو خود بینی مت کرو۔

عجب کی بیماری سالک کو لومڑی اور گدھا بنا دیتی ہے یعنی بُزدل اور بے وقوف کر دیتی ہے اگرچہ بہت ہی باہمت شیرز کی طرح ہو۔

اے رب کریم ہم پناہ مانگتے ہیں عجب سے تاکہ اس خطرناک بیماری سے ہمارا دین مثلِ یتیم نہ ہو یعنی آپ کی رحمت کے سائے سے ہم محروم نہ ہو جاویں۔

اس لئے کہ عجب میں مُبتلا اپنی ذات سے وابستہ اور **حق تعالیٰ** سے دور رفتہ گمراہی میں جا گرتا ہے۔

جو بندہ **حق تعالیٰ** کی صفات پر نظر رکھتا ہے وہ مستحقِ رحمت ہوتا ہے اور جو اپنی صفتوں کو دیکھتا رہتا ہے وہ رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔

جس طرح کوئی عاشق اپنے محبوب کے پاس ہو اور بجائے محبوب کے حُسن و جمال کے اپنے ہی چہرہ کو شیشے میں دیکھ رہا ہو۔

پس ایسے عاشق سے محبوب کو غیرت کیوں نہ آئے گی اور مثلِ گدھے کے ایسے عاشقوں کو راہِ عشق سے ہانک دینا چاہیے۔

در بیان مذمتِ حسد

<p>زانکہ نیکی با حسد ہمراہ نیست
ہمچو آتش چوب ہارا می خورد
اعتراض اندر قضا تے حق رسد
در جگر حاسد چرایا بندہ ریش
رو از وی خواہ نعمت اے جہول
بندہ شو ہم بندگی را کن قبول
ہست ممکن بندگاں را از دُعا
معترض ہستی ز بندہ پروری
تا بدوزخ عاقبت اندر رہی
نیست ایماں جز بہ تسلیم رضا
باید اورا عاشق مُنعم بود</p> | <p>۱ حاسداں را در تقربِ راہ نیست
۲ مُصطفیٰؐ فرمود نیکی را حسد
۳ ہست پنہاں ایں خباثت در حسد
۴ حق دہد نعمت کے از فضل خویش
۵ کن نظر بر منعمی اے بوالفضل
۶ از قضاء حق مشو در دل ملول
۷ مُصطفیٰؐ فرمود تبدیلِ قضا
۸ از حسد تو آتشِ غم می خوری
۹ زیں حماقت گمر نہ شتغیر شدی
۱۰ در حسد شد اعتراض بر قضا
۱۱ ہر کہ او خواہد کہ او مُنعم شود</p> |
|--|--|

حسد کے بیان میں (ترجمہ)

- ① حاسدوں کو اللہ تعالیٰ کے قُرب سے کوئی واسطہ نہیں کیونکہ حسد کے ساتھ نیکیاں جمع نہیں ہوتی ہیں۔
- ② جیسا کہ مُصطفیٰ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو۔

۳۰ حسد کی بیماری میں یہ **یہ ثابت پوشیدہ** ہے کہ حاسد کے دل میں **حق تعالیٰ** کے فیصلہ پر اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ فلاں کو اتنا مال یا یہ عزت کیوں حاصل ہے۔

۳۱ **حق تعالیٰ** اپنے فضل سے کسی کو نعمت دیتے ہیں تو حاسد اپنے جگر میں کیوں حسد کا زخم محسوس کرتا ہے۔

۳۲ اے بے ہودہ حاسد! نعمت دینے والے پر نظر کر اور حسد کی آگ میں جلنے کے بجائے جا اور نعمت دینے والے سے نعمت طلب کر۔

۳۳ اے حاسد! **حق تعالیٰ** کے فیصلے سے رنجیدہ نہ ہو بندہ بن کر رہ اور بندگی کو قبول کر۔

۳۴ **مُصْطَفٰی سَلَّمَ** نے ارشاد فرمایا کہ تو فیصلہ خداوندی کو تبدیل کر سکتا ہے اور بندوں کے لئے یہ دُعا سے ممکن ہے **لَا یُرَدُّ الْقَضَاءُ إِلَّا بِالْذُّعَاءِ** نہیں ٹوٹانی جاسکتی قضا (فیصلہ) مگر دُعا سے یعنی اگر تجھے مال و دولت یا عزت کم ملی اور کسی کو زیادہ تو زیادہ والے پر حسد سے تجھے کچھ نہ ملے گا سوائے جلن کے عذاب کے پس اگر تو بھی یہ نعمتیں چاہتا ہے تو دُعا سے **خدا کا فیصلہ اپنے حق میں کرا لے**۔

۳۵ حسد کے سبب تو غم کی آگ کھا رہا ہے اور **حق تعالیٰ** کی بندہ پروری پر اعتراض کر رہا ہے۔

۳۶ اگر تو اس حماقت سے توبہ نہ کرے گا تو بالآخر تو دوزخ میں پہنچے گا۔ حسد سے تقدیر پر اعتراض لازم آتا ہے اور **رضا بالقضا** کے بغیر ایمان کامل

نہیں ہو سکتا۔

جو شخص چاہے کہ وہ بھی نعمتِ خداوندی سے مالا مال ہو تو کسی پر حسد کے بجائے نعمت دینے والے پر عاشق ہو جاوے اور میاں سے رابطہ قائم کر لے۔

در بیان نقصان غیبتِ خودی تنقیدِ عیبِ جوئی

۱	ہر کہ او غیبتِ شعاری می کند	خویش را از نور ناری می کند
۲	مصطفیٰ گفت از زنا غیبت اشد	پس بد او غیبت چہ باشد خلق بد
۳	علت غیبت بود کبرِ خفی	بر زباں غیبت تکبرِ مخفی
۴	ہر کہ غیبت می کند محروم شد	از زبانش خلقها مظلوم شد
۵	پس چرایا بد ز خلاقِ جہاں	لطف و اکراش میانِ دو جہاں
۶	عیب جوئی تبصرہ تنقیدِ خلق	ہست شیوہ جملہ محروماں ز حق
۷	دوست را کہ فرصتے از یاد دوست	خلق را ہم دوست دارد بہر دوست

غیبت اور تنقید اور عیب جوئی کی بُرائی کا بیان (ترجمہ)

- ① جو شخص دوسرے بھائیوں کی بُرائی بیان کرتا ہے وہ نور سے دور ہو کر دُش کی آگ کی طرف جا رہا ہے۔

۱۔ اگر حسد کے تقاضے پر عمل نہ کرے اور اختیاری طور پر محسود کے لئے دُعاے فلاح داریں کرتا رہے تو پھر نفسِ مادہ حسد پر کچھ مواخذہ نہیں۔

۲) مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے پس اندازہ کر لو کہ یہ عادت کس قدر بُری عادت ہے۔

فائدہ: بعض لوگ کہتے ہیں کہ سچ بات کہنے میں کیا ڈر یہ بُرائی تو میں اس کے مُنہ پر بھی کہہ دوں تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہی تو غیبت ہے یعنی اپنے بھائی کے اس عیب اور بُرائی کو مجلس میں ذکر کرنا کہ اگر وہ موجود ہو تو اس کو بُرا اور ناگوار معلوم ہو اسی کا نام غیبت ہے جو حرام ہے اور اگر وہ عیب اس میں نہ ہو تب تو اس کا نام بہتان ہے۔

۳) غیبت وہی کرتا ہے جس کے دل میں اپنی بُرائی ہوتی ہے زبان سے غیبت نکلتی ہے اور دل میں تکبر بھرا ہوتا ہے۔

۴) جو غیبت کرتا ہے وہ محروم ہوتا ہے اور اس کی زبان سے مخلوق خدا کی عزتِ مظلوم ہوتی ہے۔

۵) پس ایسا ظالم شخص خالق کائنات سے کب عزت اور انعامات پاسکتا ہے دونوں جہان میں۔

۶) جو شخص دوسروں کی بُرائی بیان کرتا ہو اور دوسروں پر تنقید اور تبصرہ کرنے کا عادی ہو تو سمجھ لو کہ یہ عادت انھیں لوگوں کی ہوتی ہے جو خداوند تعالیٰ کے قُرب سے محروم ہوتے ہیں۔

۷) ورنہ دوست کو کب فرصت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوست (محبوبِ حقیقی) کی یاد سے فرصت پا کر ان گندی باتوں میں وقت ضائع کریں اللہ تعالیٰ کے اولیاء تو مخلوق خدا سے بھی دوستی اور محبت رکھتے ہیں اپنے رب کی

خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ۱

در بیان مذمتِ بدنگاہی

ساکے کو بدنگاہی می کند	۱	نیست ساک عیشِ باہی می کند
ہر کہ بیند امر دے نامحرے	۲	اوز نور افتد بچاہِ منظمے
نورِ باطن از نگاہِ بد رود	۳	بدنگاہے کورِ باطن می شود
نورِ تقوی می برد تا شاہِ جاں	۴	بدنگاہی می برد تا مردگان
الحذر از بدنگاہی الحذر	۵	فسق و تقویٰ ہر دو ضد انداے پیر
بدنگاہے کے شود یارِ خدا	۶	ہست تقویٰ شرطِ دربارِ خدا
بدنگاہے نیست دربارِ حق	۷	ہست تقویٰ شرطِ دربارِ حق
فاسقی را عاشقی نامش دہی	۸	خویش را تو خود فریبے می دہی
مشرقے را نام گز مغرب دہی	۹	تو بمغرب کے رسی زیں ابلہی
در شریعت بدنگاہی فسق شد	۱۰	پس چرا فسق تو پیشیت عشق شد
فاسقے از اولیاء اللہ نہ شد		تانه پاک از عشق غیر اللہ نہ شد

بدنگاہی کے بیان میں (ترجمہ)

یعنی حورتوں اور لڑکوں کو شہوت کی نظر سے دیکھنا۔

۱۔ غیبت سے بعض صورتیں مستثنیٰ ہیں جن کو کسی عالم سے معلوم کر لیں۔

فائدہ: اچانک نظرِ معاف ہے مگر ایک نظر اچانک کے بعد پھر دوسری بار دیکھنا حرام ہے۔

① جو سالک بدنگاہی کرتا ہے وہ سالک نہیں محض عیشِ باہی کرنے والا ہے۔

② جو شخص کسی امرد (لڑکا) یا اجنبیہ عورت کو دیکھتا ہے وہ نور سے نکل کر

تاریکی کے کنوئیں میں گر جاتا ہے۔ یعنی نورِ قرب چھین جاتا ہے۔

③ دل کا نور بدنگاہی سے ختم ہو جاتا ہے اور بدنگاہی کرنے والا دل کا

اندھا ہو جاتا ہے۔

④ تقویٰ کا نور خدائے تک لے جاتا ہے اور بدنگاہی ان مردہ لاشوں تک

لے جاتی ہے جن کو گھورتا ہے۔

⑤ پرہیز کرو بدنگاہی سے کیونکہ تقویٰ اور فسق دونوں ایک دوسرے کی

ضد ہیں۔

⑥ بدنگاہی کرنے والا اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ حق تعالیٰ

نے اپنی دوستی کے لئے تقویٰ کو شرط ٹھہرایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

کہ ہمارا ولی کوئی نہیں سچز متقی بندوں کے۔

⑦ بدنگاہی کرنے والا حق تعالیٰ کا درباری نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے دربار

کے لئے تقویٰ شرط ہے۔

⑧ اے شخص تو بدنگاہی کرتا ہے اور نافرمانی کا نام عشق رکھتا ہے پس تو اپنے

کو دھوکہ دے رہا ہے کہ فسق کو عشق سمجھتا ہے۔

⑨ مشرق کا نام مغرب رکھنے سے کیا تو اس بیوقوفی سے مغرب کی طرف

پہنچ سکتا ہے؟

⑩ جب شریعت میں بدنگاہی کو فسق قرار دیا گیا تو کیوں یہ فسق تیری نظر میں عشق بن رہا ہے۔

⑪ کوئی فاسق **اولیاء اللہ** نہیں ہو سکتا ہے پس اس فعل بدنگاہی سے اے سالک توبہ ضروری ہے۔ جب تک غیر اللہ سے دل پاک نہ ہوگا، **اللہ کا ولی** نہیں ہو سکتا۔

در بیان حصول استقامت

۱۔ رُو رُو اے جاں زود کن ذکرِ عزیز	استقامت گرہمی داری عزیز
۲۔ بہر ایں فُتْر آں بگوید اُذکرو	اُثْبِتُو راعون باشد اُذکرو
۳۔ ہر کہ غافل ہست کے قانت شود	ہر کہ ذاکر نیست کے ثابت شود
۴۔ نیست اور استقامت یکیم	ہست کو غافل ز ذکرِ آں شہے
۵۔ ذکر کن در راہِ گمراہی مرو	استقامت گرہمی خواہی برو

استقامت کے حصول کا بیان (ترجمہ)

① اگر تو اے سالک! استقامت چاہتا ہے تو جا اور ذکر کا اہتمام کرنا غہ مت کر

② ثبات قدمی کا امر جو اُثْبِتُوا میں مذکور ہے اس کی تدبیر بھی اسی کے بعد

اذکر واللہ کثیراً مذکور ہے یعنی حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں ثباتِ قدمی کا سہل طریقہ بتا دیا کہ کثرتِ ذکر اللہ ہی سے استقامت عطا ہوگی۔

(نوٹ) اور کثرتِ ذکر کو خود تجویز نہ کرو بلکہ مرشد سے تجویز کرا لو ورنہ اتنا زیادہ کرو گے کہ پاگل ہو جاؤ گے کیونکہ انسان فطرۃً حریص ہے۔

۳ جو ذکر کا پابند نہیں وہ ثابت قدم بھی نہیں ہوگا اور گناہوں سے بچنا اُس کو بہت مشکل ہو جاوے گا جو غافل ہوتا ہے وہ قریبِ خاص سے محروم ہوتا ہے۔

۴ جو شخص حق تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اس کو ایک سانس بھی استقامت حاصل نہیں۔

۵ استقامت اگر چاہتے ہو تو جاؤ اور ذکر کرو اور گمراہی میں نہ پڑو۔

در بیان حصول استقامت از مثال قطب نما

۱	اے کہ دیدی بار ہا قطب نما	۱	بشنواز من ایں مثالِ خوشنما
۲	گرچہ گردانی بہر سو از شمال	۲	استقامت ہست اور از شمال
۳	بر فلک ہم جستی او می کشد	۳	ایں زمقناطیس حاصل می شود
۴	گردار د آں کشش باشد زبوں	۴	وز نہا دارد حدیدے گردوں
۵	تا کہ نورِ حق بسوتے حق کشد	۵	ہمچنین بر قلب نورِ حق بزد
۶	نورِ حق کے سوتے او مائل شود	۶	ہر کہ او از ذکرِ حق غافل شود

پس بر دے جاں تو ذکر اللہ کُن ۷ ذکر حق ایں بہر نور اللہ کُن
نور حق را نور حق جاذب شود ۸ نور حق را ذکر حق جالب شود

استقامت کے حصول کی مثال قطب نما سے (ترجمہ)

- ۱) مجھ سے ایک مثال سنو کہ آپ نے بارہا قطب نما دیکھا ہوگا۔
- ۲) یہ وقت اس کی سوئی شمال کی طرف مستقیم رہتی ہے اگرچہ قطب نما کو کسی طرف بھی چکر دو مشرق یا مغرب یا جنوب مگر اس کی سوئی شمال ہی طرف ہو جاتی ہے۔
- ۳) یہ بات اس قطب نما کو کیوں حاصل ہے اس وجہ سے کہ اس کی سوئی میں مقناطیس کا مادہ لگا ہوا ہے جس کے سبب فلک پر قطب ستارہ کا مرکز جہاں مقناطیس کا خزانہ ہے بھجنسی کے سبب اس سوئی کو اپنی طرف کھینچے رکھتا ہے۔
- ۴) دوسرے لوہے میں جس قدر وزن بھی ہو مگر اس کو یہ استقامت حاصل نہیں جو قطب نما کی ذرا سی سوئی کو حاصل ہے۔
- ۵) اسی طرح اپنے دل میں ذکر کے اہتمام اور التزام سے اللہ تعالیٰ کا نور حاصل کرو تا کہ تمہارے دل کو اس نور کی بدولت وہ مرکز نور جو صاحب عرش ہے اور نور السموات والارض ہے جذب سے اپنی طرف مستقیم رکھے۔ چنانچہ تجربہ ہے کہ ذکر کرنے والوں اور ذکر نہ کرنے والوں کی استقامت میں نمایاں فرق ہوتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ذکر سے **نور حق** پیدا ہوتا ہے پس اس **نور حق** سے منور دل کو **حق تعالیٰ** کا نور اپنی طرف کھینچے رکھتا ہے جس طرح قطب شمالی سوئی میں لگے ہوئے مقناطیس کے سبب **قطب تبارہ** کا مقناطیس اس کو ہر وقت شمال کی طرف کھینچے رکھتا ہے یہ مثال **حق تعالیٰ** نے احقر کے قلب میں محض اپنی رحمت سے عطا فرمائی ہے۔ **ذَلِكَ مِمَّا خَصَّنِي اللَّهُ تَعَالَى**۔

- ① جو ذکر حق سے غافل ہوتا ہے **نور حق** اسے جذب نہیں کرتا۔
- ② پس اے جان اجا اور ذکر اللہ میں مشغول ہو جا اور نور حق حاصل کرنے کے لئے ذکر حق کو نا شروع کر دے۔
- ③ نور نور کو جذب کرتا ہے اور نور حق ذکر حق سے پیدا ہوتا ہے۔

در بیان نفع ذکر در حالت تشویش و افکار

بعض سالک گفت در فکر و مہموم	۱	من چگو نہ ذکر را آرم لزوم
قلب پر تشویش و جاں بے کیف را	۲	ذکر را چہ نفع ایں دو حیف را
پس یگویم ایں خیالاتِ شما	۳	ہست از شیطان استاد دغا
تا ترا از ذکر غافل می کند	۴	در لعب در لہو شاغل می کند
تو دیر افکارِ گرد و پیش ما	۵	ہیں مخور بر دل از انہارِ شیش ما
اندیر افکارِ ہم غافل مشو	۶	ذکر کن ہم ذکر کن کاہل مشو

آں زماں تاجر کہ دروکانِ خویش ۷ در تفلُّ می خورد برخوانِ خویش
 آں غذا ہم خون پیدا می کند ۸ در قوئی افسزون پیدا می کند
 پس غذائے باطنی شد ذکرِ حق ۹ از زباں پیدا افزائد نورِ حق
 غرق باشی گرچہ در افکارِ ما ۱۰ ذکر پیدا می کند انوارِ ما
 گفت قطبِ شیخِ گنگوہی رشید ۱۱ ذکر را یابی بہر حالت مفید

ذکر کا نفع تشویش اور عدم یکسوئی کے باوجود ہوتا ہے (ترجمہ)

۱) بعض لوگ کہتے ہیں کہ فکر اور تشویش میں ذکر کس طرح کیا جاسکتا ہے کہ
 دل غیر حاضر اور زبانِ ذاکر ہو

۲) قلب پر تشویش اور جان بے کیف کو ذکر سے کیا نفع ہوگا؟

۳) پس میں کہتا ہوں یہ تمہارے خیالات شیطان کی طرف سے ہیں جو مکر و
 فریب کا استاد ہے۔

۴) تاکہ تجھ کو ذکر سے غافل کر دے اور **لحسہ** میں مشغول کر دے۔

۵) تجھے چاہیے کہ اپنے ان افکارِ گرد و پیش کے باوجود اپنے دل پر خرم
 افکار مت کھاتا رہ۔

۶) بلکہ انھیں افکار کی حالت میں ذکر شروع کر دے اور ناغہ مت کر کہ ذکر سے
 غفلت اچھی چیز نہیں۔

۷) اب ایک مثال سنو وہ یہ کہ تاجر دوکان پر گاہکوں کے اڑدہام میں کھانا
 کھاتا ہے اور دل کو سکون اس وقت کہاں ہوتا ہے مگر وہ کھانا حلق سے

اُتر کر خُون ہی بناتا ہے اور اعضاء میں طاقت بڑھاتا ہے۔

۹ پس اسی طرح باطنی اور روحانی غذا ذکر اللہ ہے جس حالت میں بھی اللہ کا نام لو گے خواہ دل کتنا ہی غیر حاضر یا مشغوش ہو زبان پر اللہ کا نام جاری ہونے پر وہ نور ہی پیدا کرے گا۔

۱۰ خواہ افکار میں کس قدر غرق ہو لیکن اس حالت میں بھی ذکر نور ہی پیدا کرتا ہے۔

۱۱ حضرت شیخ قطب مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نے ارشاد فرمایا کہ ذکر ہر حالت میں مفید ہے خواہ دل حاضر ہو یا تشویش میں ہو۔

در بیان لذتِ ذکرِ محبوبِ حقیقی

عاشقے کو ذکرِ حق دائم کُند	۱	روح بر عرشِ بریں قائم کُند
نورِ حق از ذکرِ حق در جاں رسد	۲	از زباں در دل ز دل تا جاں رسد
ذکرِ حق اے دل برائے عاشقاں	۳	پہچو نمرسم ہست بر زخمِ نہاں
سیر گرد در روح از ہر دو جہاں	۴	نام او چو بر زباں گمزد رواں
من چہ گویم لذتِ نامِ خدا	۵	لذتِ ہر دو جہاں پیشِ گدا
میں ہمہ لذاتِ جملہ کائنات	۶	از خدایا بند ہستی و صفات
لذتِ کون و مکاں ہر دو جہاں	۷	ایں ہمہ مخلوق از خالق بڈاں
پس چہ باشد لذتِ خود آں شے	۸	کو ہمہ لذاتِ را سرِ چشمے

- جانِ جُملہ لذتِ ایں کائنات ۹ ہست در اسمِ معظمِ اسمِ ذات
 ایں مثالِ نطفِ نامِ پاک ذات ۱۰ ہست بہرِ فہمِ و عقلِ ناقصات
 ورنہ چہ نسبتِ بود زان لذتے ۱۱ کو بسازد انبیا را عاشقے
 ورمِ پاتے سیدِ ہر دو جہاں ۱۲ در قیامِ شب بہ پیشِ شاہِ جاں
 بہت شہدِ لذتِ اذکار را ۱۳ زیں عملِ ہیں سیدِ الابرار را
 زیں سببِ عشاقِ حق اندر جہاں ۱۴ بے سروسامان شدند رشکِ شہاں
 از بیانِ یادِ حقِ قاصر شدم ۱۵ گویچہ اندک در سخنِ ناشر شدم

ذکرِ اللہ کی لذت کا بیان (ترجمہ)

- ۱) جو عاشق ذکرِ ہمیشہ کرتا ہے وہ روح کو زمین پر رہتے ہوئے عرشِ بریں پر قائم کرتا ہے یعنی **قرب** کا اعلیٰ مقام پالیتا ہے۔
 ۲) نورِ حق ذکرِ حق سے جان میں داخل ہوتا ہے اور اس طرح کہ زبان سے جب **اللہ** کا نام جاری ہوتا ہے تو اس کا نور دل میں پھر دل سے جان تک منتقل ہو جاتا ہے اور قلبِ روح دونوں منور ہو جاتے ہیں۔
 ۳) اے دل! **اللہ** کا ذکرِ عاشقوں کے لئے مثلِ نرسم کے ہے ان کے پوشیدہ زخمی دلوں کے لئے۔
 ۴) ذکر کی برکت سے دل دونوں جہان سے سیرِ چشم ہو جاتا ہے۔
 ۵) میں کیا کہوں کہ کیا نطف ہے ذکر میں۔ اے دونوں جہان کی لذت اس کے نطف کے سامنے ہیچ اور بے قدر ہے۔

۶) کیونکہ تمام کائنات کی لذتیں حق تعالیٰ ہی سے تو وجود اور اپنے اندر لذت پاتی ہیں۔

۷) اور لذت کون و مکان و جہان کو حق تعالیٰ ہی تو پیدا کرتے ہیں۔

۸) پس کیا لذت ہوگی اس شاہِ حقیقی کے نام میں جو تمام لذتوں کا مرکز اور سرچشمہ ہے۔

۹) جملہ کائنات کی لذت میں روح اللہ پاک کے نام ہی سے تو آتی ہے اور

۱۰) یہ مثال میاں کے نام کے لطف کی محض ناقص عقل اور فہم کے لئے ہے۔

۱۱) ورنہ کیا نسبت ہے اس کو اس نام پاک کی لذت جو نبیوں اور پیغمبروں کو محبوں کرتی ہے۔

۱۲) سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں سو ج آنارات کی نماز میں طویل قیام سے۔

۱۳) لذت ذکر و عبادت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہے اور آپ کے اس عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پہچانو۔

۱۴) اس دولت کے سبب عاشقانِ حق اس جہان میں بے سرو سامانی کے باوجود رشکِ سلاطین ہوتے ہیں۔

۱۵) میں لذت ذکرِ حق بیان کرنے سے قاصر ہوں اگرچہ کچھ کچھ بیان میں اس خوشبو کا ناشر ہوں۔

روایتِ راستدلال لذتِ ذکرِ محبوبِ حقیقی

۱۔ در عبادتِ مُصطفیٰ مشغول بود ۲۔ عائشہؓ را مُصطفیٰؐ پرسید نام ۳۔ گفت از ازواج تو ای عائشہؓ ۴۔ گفت بنتِ بوکرہ یا مُصطفیٰؐ ۵۔ گفت نامِ بوقحافہ پدرِ ویست ۶۔ من نمی دانم کسے را در جہاں ۷۔ محو حیرت گشت واپس شد ملول ۸۔ گفت زو حالِ رسولِ اللہؐ را ۹۔ روحِ مازِ فلاک باشد فائقہ ۱۰۔ اندرین تنِ شممہ ہوشے بنود ۱۱۔ جبر تیہ را تحمل نیست زان ۱۲۔ عقلِ مادرِ عائشہؓ شد نارسید	۱۔ ایں روایت در خبر منقول بود ۲۔ در تجلی غرق شد عقلِ تمام ۳۔ گفت "مَنْ أَنْتِ" چو آمد عائشہؓ ۴۔ گفت "مَنْ أَنْتِ" ندانم من ترا ۵۔ گفت "مَنْ بُوْکِرَہُ" مارا علم نیست ۶۔ گفت ازوے می ندانم ایں و آں ۷۔ عائشہؓ زین حالِ آں پاکِ رسول ۸۔ چون افاقہ شد رسولِ اللہؐ را ۹۔ مُصطفیٰؐ فرمود بشنو عائشہؓ! ۱۰۔ آں تجلی آں زماں حق می نمود ۱۱۔ دید جانم آں تجلی آں زماں ۱۲۔ جانِ ما چو لذتِ حق را چشید

لذتِ ذکر کی روایت (ترجمہ)

① یہ روایت حدیثِ شریف میں منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عبادت میں مشغول تھے۔

② توالی تجلیات (پیہم جلوؤں) سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کامل متحیر

ہو رہی تھی حتیٰ کہ حضرت عائشہؓ کو پہچاننے سے قاصر ہوئی اور دریافت کیا تمہارا نام کیا ہے؟

۳ جب حضرت عائشہؓ حاضر خدمت ہوئیں تو آپؐ نے دریافت کیا تم کون ہو؟ عرض کیا عائشہؓ ارشاد ہوا کون عائشہؓ۔ عرض کیا میں آپؐ کی ازواجِ مطہرات سے ہوں۔

۴ ارشاد ہوا تم کو میں نہیں جانتا۔ عرض کیا میں ابوبکرؓ کی بیٹی ہوں۔

۵ ارشاد ہوا میں اُن کو بھی نہیں جانتا عرض کیا وہ ابوقحافہ کے بیٹے ہیں۔

۶ ارشاد ہوا میں کسی کو اس جہان میں نہیں جانتا۔

نمود جلوتہ بے شک ہوش اس قدر گھم ہیں

کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی

۷ حضرت عائشہؓ اس حالت سے محو حیرت ہو کر رنجیدہ واپس ہوئیں۔

۸ پھر جب حق تعالیٰ نے روحِ مصطفویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اُمت کی خدمت کے لئے مقامِ نزول بخشا جو اس عروج سے بھی اعلیٰ مقام ہے تو حضرت عائشہؓ نے سب حالات بتاتے۔

۹ آپؐ نے سُن کر ارشاد فرمایا اے عائشہؓ سُنو میری روحِ غایتِ قُربِ خداوندی سے ہفتِ افلاک سے فائق تھی۔

۱۰ اور میری روح ایسی قوی تجلی کا مشاہدہ کر رہی تھی کہ میرے عناصرِ بدن اپنے حواس کو سلامت نہ رکھ سکے۔

۱۱ میری روح وہ تجلیاتِ خداوندی دیکھ رہی تھی کہ اس کا تحمل حضرت جبریلؑ

بھی نہیں کر سکتے۔

(۱۲) ہماری روح جب **قربِ حق** سے لذت حاصل کر رہی تھی تو ہماری عقل اس وقت عاشقہ کو پہچاننے سے قاصر ہو گئی۔

در بیان نمازِ تہجد

عاشقِ حق پیشِ حق اندر نماز	۱	آخرِ شب می کند راز و نیاز
خلقِ ہا در خواب چوں نائم شود	۲	جانِ مضطر در سحر قائم شود
جملہ عالم آں زمان در خواب شد	۳	عاشقِ رب بہر رب بے تاب شد
دردِ عشق از خواب بیرون می کشد	۴	جذبِ حق ایشان ز آب گل کشد
عاشقان را این بُود آرامِ جاں	۵	کہ رسانند آہ را تا آسماں
خاصہ آں آہِ سحر گاہی بُود	۶	کو ز رمزِ عشق آگاہی بُود
نالہ ہائے نیم شب آہِ سحر	۷	شد دولتِ دردِ دل دردِ جگر
عشق سازد دردِ دل دردِ جگر	۸	عشق گیر از بے دلاں از بے جگر
چوں فدا کردی بحقِ دل و جگر	۹	تو شوی از بے دلاں و بے جگر
دا دن دل و جگر در راہِ دیں	۱۰	نیست ممکن جز بفیضِ پیراں

بیان نمازِ تہجد (ترجمہ)

(۱) عاشقِ حق نمازِ تہجد کے اندر حق تعالیٰ کے سامنے آخرِ شب میں راز و نیاز

کی مُناجات کرتا ہے۔

۲) مخلوق جبکہ پڑی سوتی ہے عاشقوں کی جانِ مضطر پھیلے پہراپنے رب کے

سامنے قائم ہوتی ہے۔ (المراد بہ قیام تہجد)

۳) جملہ کائنات اس وقت نحو خواب ہوتی ہے اور عاشق اپنے رب کے

لئے بے تاب ہوتا ہے یعنی تارکِ خواب ہو کر تہجد پڑھتا ہے۔

۴) اس کا دردِ عشق خواب سے بیدار کر دیتا ہے اور **جذبِ حق** تقاضائے

عناصر سے اس کو آزاد کر کے اپنی طرف کھینچتا ہے۔

۵) عاشقانِ حق کا آرامِ جان یہی ہے کہ وہ اپنی آہ کو آسمان تک رسا کرتے رہیں۔

۶) خاص کر وہ آہ سحر گاہی تو عشقِ حق کے رمز سے آگاہی دیتی ہے۔

۷) دردِ دل اور دردِ جگر کے لئے دوا یہی نالہ ہا **تشب اور آہ سحر** ہوتی ہے۔

۸) اور دردِ دل اور دردِ جگر عشق پیدا کرتا ہے اور عشق کو حاصل کروان سے

جو بے دل اور بے جگر ہیں یعنی اپنے دل اور **جگر عشقِ حق** کے سپرد کر چکے ہیں۔

۹) جب تو نے اپنے دل و جگر کو یعنی ان کی خواہشات کو **حق تعالیٰ** کی مرضیات

پر فدا کر دیا تو اب تو بھی بے دل اور بے جگر ہو گیا۔

۱۰) لیکن دل و جگر دین کی راہ میں فدا کرنا بدون پیرِ کامل کے فیض کے آسان نہیں ہے۔

در بیانِ توبہ و استغفار

چوں بہ بینی از بلا ہا و از کروب ۱ در سحر گواہی کہ ربِّ اغفر ذنوب

۱	شیخ را دیدم کہ در وقتِ سحر	۲	سجدہ گہ رامی کند از اشک تر
۲	سجدہ گاہِ عاشقانِ ربِّ دین	۳	ریشک آرد آسمان را بر زمین
۳	ساکے کو سوتے حقِ عازم بُود	۴	توبہ از عصیانِ حق لازم بُود
۴	چوں گنہ در راہِ حقِ حاجب بُود	۵	توبہ پس از ہر گنہ واجب بُود
۵	غرقِ باشی گرچہ در عصیانِ حق	۶	ہیں مشو نو مید از غُفرانِ حق
۶	توبہ را یابی تو مَحْتِ اِ الذُّنُوبِ	۷	پیشِ آں سُلطانِ غَفَّارِ الذُّنُوبِ
۷	ہر کہ او توبہ کند ربِّ غفور	۸	مُغاف گرد اندازاں جملہ قصور
۸	ہمچنین فرمود وعدہ حق زما	۹	چوں کنی توبہ تو گشتی پارسا
۹	در قبولِ توبہ داں ایں راز نیز	۱۰	گریہ کن یا نقلِ گریہ اے عزیز
۱۰	چوں گنہ آری شوی از قرب دور	۱۱	می دہد توبہ ترا قرب و حضور
۱۱	وقتِ توبہ چوں تَضَرُّعِ را بگم	۱۲	عہدِ ترکِ معصیت را ہم بگیر
۱۲	بر زباں توبہ و سَمِ عَزِیمِ گُناہ	۱۳	نیست توبہ نزد حق اے روسیاء
۱۳	وقتِ توبہ گریہ از خونِ جگر	۱۴	عرشِ لرزد از تَرَحُّمِ زینِ ہنر
۱۴	قطرۂ اشکِ ندامت در سجود	۱۵	ہمیری خونِ شہادت می نمود

بیانِ توبہ و استغفار (ترجمہ)

- ① جب تو دیکھے اپنے اوپر بلا اور تکالیف تو پچھلے پہرِ نصف رات کے بعد اپنے ربِّ استغفار کر کیونکہ گناہوں کے سبب یہ بلائیں آتی ہیں۔
- ② میں نے اپنے شیخ کو دیکھا کہ آخر شب میں ہر دو رکعت تہجد کے بعد سجدہ

میں بہت رویا کرتے تھے اور نجانے کیا کیا اللہ تعالیٰ سے دیر تک عرض راز و نیاز کیا کرتے تھے۔

۳ عاشقوں کی بجدہ گاہ جب ان کے آنسوؤں سے تر ہوتی ہے تو آسمان کو باوجود اپنی رفعت و بلندی کے اس حصّہ زمین پر رشک آتا ہے۔

۴ جو سالک حق تعالیٰ کے راستے کو قطع کرنا چاہتا ہو اسے لازم ہے کہ وہ ہر گناہ سے صدقِ دل سے توبہ کرے۔

۵ جب حق تعالیٰ کے راستے میں گناہ رُکاوٹ ہیں تو سالک پر ہر گناہ سے توبہ بھی لازم ہے ورنہ اس راستے میں ترقی کے بجائے تنزّل شروع ہو جائے گا۔

۶ اگرچہ تو گناہوں میں غرق ہو لیکن خبردار حق تعالیٰ کی بخشش سے ناامید مت ہونا۔

۷ اے مخاطب جب تو اس سلطانِ حقیقی غفار الذُّنُوب سے مُعافی طلب کرے گا اور صدقِ دل سے توبہ کرے گا تو اپنی توبہ کو تمام گناہوں کا مٹانے والا پائے گا۔

۸ جو شخص توبہ کرتا ہے تو ربِّ غفور اس کے تمام قصور مُعاف کر دیتا ہے۔

۹ حق تعالیٰ نے ہم سے یہی وعدہ فرمایا ہے کہ جب تم توبہ کرو گے اسی وقت نیک اور پارسا ہو جاؤ گے۔

۱۰ قبولیتِ توبہ کے لئے یہ راز بھی جان لو کہ اس وقت رونایا رننے والوں کی نقل کرنا بہت کام آتا ہے۔

۱۱ گناہ تم کو خدا سے دُور کرتا ہے اور توبہ تم کو پھر خدا سے قریب کر دیتی ہے۔

۱۲) وقتِ توبہ جب گریہ وزاری کرو تو یہ ارادہ اور عہد بھی کرنا ضروری ہے کہ اب آئندہ یہ گناہ نہ کریں گے۔

۱۳) اگر زبان سے تو توبہ ہو اور دل میں گناہ کرنے کا ارادہ بھی ہو تو یہ توبہ نہیں ہے توبہ کے لئے **عَزِّمُ عَلَى التَّوْبَةِ** بھی ضروری ہے کہ اب آئندہ گناہ نہ کریں گے۔

۱۴) وقتِ توبہ خونِ جگر کے ساتھ رونے سے عرشِ الہی رحمت سے ملنے لگتا ہے۔

۱۵) ندامت کے سبب جو آنسو گنہگاروں کے سجدوں میں گرتے ہیں شہیدوں کے خون کے برابر وزن کئے جاتے ہیں جیسا کہ **حدیث شریف** میں ارش ہے۔

در بیان مذمتِ غضب

۱	مگر غضب آید ترا بر ناکے	قہر حق را یاد کن آں دم بے
۲	عفو کردی گر خطائے بندگاں	عفو یابی از خدائے دو جہاں
۳	یاد کن تو جرہاے خویش را	کے شود زیبا غضبِ رویش را
۴	کَاظِمِیْنَ الْغَیْظِ را خواں اے پسر	از خطائے خلقِ عالم در گذر
۵	صبر بر خود لطف بہر دیگران	ہست ایں از سُنَّتِ پیغمبران
۶	عفو خواہی روزِ محشر اے فقیر	بر خلائق عفو را محکم بگیر
۷	رحم خواہد بہر خود ہر مجرمے	پس چرا خواہد غضب بر دیگرے
۸	چوں بخوشد قبر تو بر خلقہا	دو رکن تیغِ غضب از خلقہا
۹	یعنی از مغضوب رو جائے دگر	دو رکن مغضوب را یا از نظر

- ۱۰ رود بنشین گرد آں جا ایستی گر تو خواہی ایں غضب را نیستی
۱۱ بر سر و چہرہ تو آبِ سر و زن بفسری تا نارِ قہرِ خویش تن
۱۲ قہرِ خود بفسر زیادِ قہرِ حق تا بیانی روزِ محشر ہر حق
۱۳ رو بگواز شیخِ خود ایں حال را تا بیانی ہمتِ اعمال را

بیانِ غضب (غصہ) (ترجمہ)

- ۱ اگر تجھے کسی خطا کار پر غصہ آگیا تو فوراً **حق تعالیٰ** کے قہر اور غصہ کو یاد کر۔
- ۲ اگر تو نے آج **حق تعالیٰ** کے بندوں کی خطاؤں کو مُعاف کیا تو میدانِ محشر میں دونوں جہان کے مالک سے تو بھی مُعافی پائے گا۔
- ۳ یاد کرو اپنے گناہوں کو۔ صوفی کے لئے یہ غصہ زیب نہیں دیتا۔
- ۴ اے لڑکے! **کافیٰ بن الغنیم** کی آیت تلاوت کر کہ **حق تعالیٰ** نے نیک بندوں کی یہ تعریف کی ہے کہ وہ لوگ غصہ کو پی جاتے ہیں (غصہ ان کو نہیں پی سکتا ہے)۔ پس مخلوق کی خطاؤں کو مُعاف کر دیا کرو۔
- ۵ اپنے اوپر تکالیف برداشت کرنا اور دوسروں پر مہربانی کرنا پیغمبروں کی سنت ہے۔
- ۶ اگر روزِ محشر تو خدا سے غصہ پچا جتا ہے تو خدا کی مخلوق کے ساتھ تو ان کی خطاؤں کو مُعاف کرنے کی عادت ڈالے۔
- ۷ جب ہر خطا کار اپنے قصور کی معافی اور رحم کو محبوب سمجھتا ہے تو پھر جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لئے پسند کرنا چاہیے نہ کہ دوسروں

- کے لئے غضب اور غصہ کو رو رکھیں۔
- ۸ جب کسی مخلوق پر تجھے غصہ جوش کرے تو اپنے غضب کی تلوار کو انکے حلق سے دُور کر لے۔
- ۹ یعنی جس پر غصہ جوش کر رہا ہے اس سے دوسری جگہ چلے جاؤ یا اسی کو اپنے سے دُور کر دو۔
- ۱۰ اور اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ یعنی جس حالت میں ہو اس کو تبدیل کر دو اگر تو غضب ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے۔
- ۱۱ اور حالت غضب میں اپنے چہرہ و سر پر سرد پانی ڈالو تاکہ تم اپنے قہر کی آگ کو بجھا سکو۔
- ۱۲ اپنے قہر کو **حق تعالیٰ** کے قہر کی یاد سے مغلوب کر دو تاکہ میدانِ محشر میں **حق تعالیٰ** کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ۔
- ۱۳ جا اور کسی شیخِ کامل سے اپنی اس بیماری کو بیان کر تاکہ ان ہدایات پر عمل کی ہمت اس کے فیض سے حاصل ہو۔

در بیان ترکِ شہوتِ نفسانی

۱	زین سببِ افقی تو در چاہِ خطا	شہوتِ نفسِ تو آرد در بلا
۲	مکشی ہر نفسِ زینِ شہوتِ بدال	علتِ ہر جرمِ ایں شہوتِ بدال
۳	در رہِ دیں عاقبتِ باشی تہی	نارِ شہوتِ را اگر تو رہِ دہی

چسیت تقویٰ؟ ترکِ شہوتِ کردن است	۴	پس برائے ترکِ شہوتِ بودن است
نورِ تقویٰ ایں بشر کے یافتے	۵	درِ دل خود گزندِ شہوتِ یافتے
ہست شہوتِ درِ بشر زیں حکمتے	۶	تا بیا بد قُربِ حق از محنتے
قدرِ نعمتِ داں کہ بعد از محنتِ ست	۷	فرقِ اخلاصِ نفاق از محنتِ ست
ترکِ ایں شہوتِ جگر از خوں کُند	۸	عشقِ حق در جان ما افزوں کُند
ترکِ شہوتِ دل شکستہ گر کُند	۹	بندہ را از خواجہ رشتہ می کُند
ترکِ ایں گربے سرو ساماں کُند	۱۰	لیک در آغوشِ آں سلطان کُند
ترکِ شہوتِ گر کنی اندر جہاں	۱۱	در جہاں یابی خُدا تے دو جہاں
ہر کہ اوتارک شود زیں شہوتے	۱۲	می رہاند خویش را از آفتے
ہر کہ شد شہوتِ پرست اندر جہاں	۱۳	پس حیاتش را تو در دوزخِ بدان
نارِ شہوتِ نارِ دوزخِ متصل	۱۴	از تنہ چو شاخ باشد متصل
ترکِ شہوتِ نیست آسائے فقیر	۱۵	ورنہ ہر شہوتِ پرست گرد و فقیر
پس ہمیں دستور از اللہ بود	۱۶	کہ برد آنجا کہ اہل اللہ بود
شیخِ کامل را طیبِ خود بگیر	۱۷	بہر حقِ آں را حبیبِ خود بگیر

بیانِ شہوتِ نفسانی (ترجمہ)

(بد نگاہی وغیرہ)

① تیرے نفس کی خواہش تجھے بلا میں مُبتلا کرتی ہے اور اسی سبب سے تو گناہوں کے کنوئیں میں گرا کرتا ہے۔

۲ ہر گناہ کی علت یہی شہوت ہوتی ہے اور ہر نفس کی سرکشی کا سبب یہی شہوت ہے۔

۳ اگر شہوت کی آگ کو تُو نے اسی طرح بھڑکنے دیا تو انجام کار تو دین سے خالی ہاتھ ہو جاوے گا۔

۴ تقویٰ کیا ہے؟ شہوت کو ترک کر دینا۔ پس شہوت ہمارے اندر ترک ہی کرنے کے لئے دی گئی ہے تاکہ ہم متقی بن جائیں۔

۵ یہ انسان نورِ تقویٰ کب پاتا اگر اپنے دل میں شہوت کا مادہ نہ پاتا۔ یعنی جب خواہش ہی گناہ کی نہ ہوتی تو ترکِ خواہش گناہ کیسے کرتا اور یہ مجاہدہ اور مجاہدہ کا انعام کیسے حاصل کرتا۔

۶ اسی حکمت کے سبب شہوت انسان میں رکھی گئی ہے تاکہ محنت اور مجاہدہ ترکِ شہوت سے اٹھا کر **قربِ حق** کا انعام پالے۔

۷ اور **قربِ حق** کی نعمت کی قدر اسی محنت اور مجاہدہ کے بعد ہی ہوا کرتی ہے اور مُخلص اور مُنافق کا فرق بھی اسی امتحانِ مجاہدہ سے ہوا کرتا ہے۔

۸ بُری خواہشات کو ترک کرنے سے جگر پُر خون اور دل صدمہ سے چور چور ہو جاتا ہے لیکن یہی غم ہماری جان میں عشقِ حق کو تیز تر کرتا ہے۔

۹ ترکِ شہوت دل کو توڑ دیتا ہے لیکن یہی ٹوٹے ہوئے دل خدا سے قریب تر ہوتے ہیں اور اسی مجاہدہ کا غم بندہ کو **اللہ** سے جوڑ دیتا ہے۔

۱۰ ترکِ خواہشات سے نفس سمجھتا ہے کہ میرا سامانِ عیش چھن گیا لیکن یہی بے سامانی **اللہ تعالیٰ** کی رحمت کے آغوش میں رکھ دیتی ہے۔

ترکِ شہوت اگر تو دنیا میں کرے گا تو اسی جہان میں تو خدا کو پا لے گا۔
جو شخص تارکِ شہوت ہو جاتا ہے وہ اپنے کو ہر آفتِ نجاتِ اُلوٰہی دلاتا ہے۔
اور جو دنیا میں شہوت پرستی کرتا ہے پس اس کی زندگی دنیا ہی میں دوزخ
والی ہو جاتی ہے۔

نارِ شہوت نارِ دوزخ سے تعلق رکھتی ہے جس طرح تنہ سے شاخوں کا تعلق
ہوتا ہے۔

ترکِ خواہش آسان نہیں ہے اے فقیر ورنہ ہر شخص جو شہوت پرست
ہے تارک ہو کر ولی ہو جاتا۔

پس عَادۃ اللہ ہی ہے یعنی **خدا نے تعالیٰ** کا دستور یہی ہے کہ اللہ والوں
کی صحبت ہی میں جا کر یہ نعمت یعنی تقویٰ کی دولت ملے گی۔
پس کسی شیخِ کامل کو اپنا رہبر و معالج بنا لو اور **اللہ** ہی کے لئے اسے
اپنا محبوب بنا لو!

گفتنِ شیخِ کاملِ اہلِ دل

ہاں بگیر اے طالبِ حق زود تر دامنِ آں اہلِ دلِ اہلِ نظر

اے غضبِ ہوا شہوت جب تک ان کے تقاضوں پر عمل نہ کریں کچھ مضر نہیں جس طرح کہ
روزہ دار ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش رکھتا ہے مگر پیتا نہیں ہے تو اس خواہش سے اس
کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلکہ اور اجر ملتا ہے۔

۱	اہلِ دل آنکس کہ حق را دل دہد	۲	دل دہد آں را کو دل را می دہد
۲	دل نباید داد جز سلطانِ دل	۳	ہست بس ایں حاصلِ ایمانِ دل
۳	گو تو خواہی دیدنِ اہلِ نظر	۴	غیرِ اہلِ دل مجو اہلِ نظر
۴	چوں بہائم گفت کافر را خدا	۵	کے شود اہلِ نظر اولے دلا
۵	دور از خالق نہ شد اہلِ نظر	۶	گرچہ بر مخلوق دارد صد نظر
۶	ہر کہ دارد بر رضائے حق نظر	۷	پس ہمین است دوستاں اہلِ نظر
۷	صحبتِ یک عمر آں یارِ خدا	۸	اہلِ دل اہلِ نظر سازد ترا
۸	ہم نشینی اہلِ دل اہلِ نظر	۹	می رساند تا خدائے بحر و بر
۹	علمِ نافع ہست بہرِ زندگاں	۱۰	خوش را بے شیخ داں از مردگاں
۱۰	مردہ گر صد ما کتب دارد چہ شد	۱۱	بے رفیقے مردۂ زندہ نہ شد
۱۱	سالہا بیضہ بُود مردہ جسد	۱۲	زندہ شد چو در پرِ مادر رسد
۱۲	بوتے خوش از غنچہ کے آمد برون	۱۳	تا نہ شد پیشِ نیسے سرنگوں
۱۳	جانِ تو چو غنچہ اے طالبِ بدان	۱۴	اندروش دردِ حق دارد نہاں
۱۴	چوں بگیری صحبتِ اہلِ نظر	۱۵	غنچہ بکشاید نسیمِ آں سحر
۱۵	گر نگیری از تغافلِ راہبر	۱۶	کے شوی از غنچہ تو گلہائے تر
۱۶	عمرِ تو گر بے رفیقے شد تمام	۱۷	ایں جلالِ تو نہ شد ماہِ تمام
۱۷	صد عملِ صد علم گرداری نہاں	۱۸	بے رفیقے می شوی از گمراہاں
۱۸	غنچہ را ایں کز فوسر در انجمن	۱۹	ہست از فیضِ نیسے در چین
۱۹	جملہ ایں اشعارِ ما پر درد و نور	۲۰	تو بدان از فیضِ شاہِ پھولپور

شاہِ ما عبدِ غُسنی شمسِ منیر ۲۱ ہست زو جانم چو ماہِ مستنیر
نوٹ: یہ اشعار مورخہ ۱۸ شوال ۱۳۹۲ھ کو حضرت اقدس مرشدیؒ کے مزار مبارک
پر حاضری کے وقت موزوں ہوئے۔

بیانِ پیرِ کامل اور اہلِ دل کی صحبت کا (ترجمہ)

- ۱ ہاں اے طالبِ حق تو اہلِ دل اور اہلِ نظر کا دامن جلد چھوڑے۔
- ۲ اہلِ دل وہ لوگ کہلاتے ہیں جو اپنے دل کو **حق تعالیٰ** کی محبت میں فدا کر دیتے ہیں یعنی اپنی خواہشاتِ نفسانیہ کو مرضیاتِ الہیہ کے تابع کر دیتے ہیں اور دل اُس ذاتِ پاک کو دیتے ہیں جو دل عطا کرنے والی ہے۔
- ۳ دل نہ دینا چاہیے مگر دل کے سلطان کو اور وہ **اللہ** ہے اور یہی ایمانِ دل کا حاصل ہے۔
- ۴ اگر تم اہلِ نظر کو دیکھنا چاہتے ہو تو انہیں کو دیکھو جو اہلِ دل ہیں کیونکہ اہلِ دل ہی اہلِ نظر کہلاتے ہیں۔
- ۵ کافر خواہ کتنا ہی اپنے کو محقق اور سائنس داں اور اہلِ فکر و اہلِ نظر کہے مگر جب **اللہ تعالیٰ** نے ان کو مثلِ بہائم بلکہ جانوروں سے بدرجہ قرار دیا ہے تو وہ کیسے اہلِ نظر ہو سکتے ہیں۔
- ۶ جو **اللہ تعالیٰ** سے دور ہے وہ کبھی اہلِ نظر نہیں ہو سکتا اگرچہ مخلوقات پر سیکڑوں نظر تحقیق کا مدعی ہو۔
- ۷ جو بندہ اپنے مالک اور خالق کی رضا پر نظر رکھتا ہے پس اُسے دوستو وہی

اہلِ نظر کہلانے کا صحیح مستحق ہے۔

۸ **اللہ والوں** کی صحبت ایک مدۂ عمر خستیا کرنے سے تجھے اہلِ دل اور اہلِ نظر بنا دے گی۔

۹ **اہلِ اللہ** (اہلِ دل) کی صحبت اور دوستی تجھے خدا سے بحرِ و بر تک پہنچا دے گی یعنی تجھے بھی **اللہ والا** بنا دے گی۔

۱۰ علم کا نفع تو زندہ لوگوں پر ہوتا ہے اور جو بے پیر کے ہے وہ دراصل مُردہ ہے پس اگر کسی **اللہ والے** سے تعلق نہیں قائم کیا تو تم بھی اپنے کو مُردہ سمجھو۔

۱۱ مُردہ اگر سیکڑوں کتابیں اپنے پاس رکھتا ہو تو کیا حاصل۔ کچھ نفع نہیں اور بدون صحبتِ اہلِ **اللہ** کے صحیح اور حقیقی زندگی نہیں عطا ہوتی۔

۱۲ سالہا سال انڈا مُردہ ہی رہتا ہے لیکن جب مرغی کے پردوں میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کی گرمی سے ایک مُدتِ خاص کے بعد زندہ ہو جاتا ہے۔

۱۳ غنچہ (کلی) سے خوشبو کب ظاہر ہوتی ہے جب نسیمِ سحر اس کو چھوتی ہے۔ یعنی اس کی صحبت سے اس کی اندرونی صلاحیت روشن ہوتی ہے۔

۱۴ اے طالب! تیری روح بھی مثلِ غنچہ کے لئے ہے اور تیرے اندر **حق تعالیٰ** کی محبت کا دردِ پنہاں ہے۔

۱۵ جب کسی اہلِ **اللہ** کی صحبت میں اپنے کو سپردِ کمرے کا تو وہ اہلِ **اللہ** مثلِ نسیمِ سحر تیری کلی کو شگفتہ کر دے گا اور وہ پنہاں دردِ ظاہر ہو جائے گا۔

دلِ ازل سے کھاکوئی آج کاشیداتی ہے تھی جو اک چوٹ پرانی وہ ابھرتی ہے

اگر کسی را ہبر کا دامن نہ پکڑا تو تیری کلی ہمیشہ ناشگفتہ رہے گی اور تو گلِ ترنہ بن سکے گا۔

تیری عمر اگر بے رفیق اور بے شیخ گزر گئی تو تیرے دین کا ہلالِ مہِ کامل نہ بن سکے گا۔

سیکڑوں عمل اور سیکڑوں علم اگر تو اپنے اندر مخفی رکھتا ہے مگر بے رفیق اور بے شیخ تو پھر بھی گمراہ ہی رہے گا یعنی **نڈا** تک واسل نہ ہوگا اور نفس کے رذائل سے بچ نہ سکے گا۔

غنیچہ (کلی) شگفتہ ہو کر جب پھول بن جاتی ہے تو محفل میں اس کی قدر و منزلت اور شان و شوکت دراصل اسی نسیم ہی کے فیض کا صدقہ ہوتا ہے جو چین میں اسے حاصل ہوا تھا اور جس کی صحبت نے اس کو غنیچہ سے گل کیا تھا۔

جملہ یہ ہمارے اشعار جو درد اور نور سے بھرے ہوئے ہیں اے مخاطب
سمجھ لے کہ یہ سب حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کا
فیض ہے۔

وہ سلطان العارفین جو میر شاہ عبدالغنی میرے مُرشد ہیں وہ مثل روشن آفتاب کے ہیں اور اس فقیر محمد خستہ کی جان مثل ماہِ مستنیر کے ہے یعنی جس طرح چاند کی روشنی ذاتی نہیں آفتاب کے نور کا عکس ہوتا ہے اسی طرح ہماری کوئی خوبی نہیں یہ سب ہمارے شیخ کے انوارِ روحانی کے عکوس ہیں۔

فائدہ: جب بھی سالک اور طالبِ حق کسی انعام اور رحمتِ الہیہ سے مالا مال ہو اور مخلوق میں اس کی طرف خلق کا رجوع ہو تو اس کو شیخ کے فیوض و برکات

ہی کا صدقہ سمجھنا چاہیے جس نے اس کلی کو پھول بنایا ہے اپنا کوئی کمال نہ سمجھنا چاہیے

کمال میں اور کہاں نیکیست گل نیم سبج تیری مہربانی

حضرت اقدس پھولپوریؒ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کو یوں ترسیم کر لو۔

میرے مولا یہ تیری مہربانی

اور حضرت اقدس حکیم الامت تھانویؒ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس وقت بندہ اپنی نظریں اچھا ہوتا ہے تو خدا کی نظریں بُرا ہوتا ہے اور جس وقت اپنی نظریں بُرا ہوتا ہے خدا کی نظریں اچھا ہوتا ہے۔

در بیان صفتِ آہِ عاشقان

عشق را جز آہِ سامانے نبود ۱ من چه گویم آہِ را قرب و کمال ۲ در رہِ عشق آہِ را حاصلِ بَدَاں ۳ ہر کہ گوید آہِ او عاشق شود ۴ در انابت آہِ کردن شد کمال ۵ بر درِ رحمت چو دربانے نبود ۶ بر درِ آلِ شاہ چوں درباں نبود ۷ گزنہ را ردِ نالہ مُلبسِ اثر ۸ خود مقامِ آہِ ہر کس دیکھے ۹	عشق را جز آہِ در مانے نبود می پرد در یک نفس تا ذوالجلال آہ از اندِ ما و اصلِ بَدَاں آہِ او بر عشق سے ناطق بود پس برائے ایں تو اے عاشق بنال آہِ را در وصلِ حیرانے نبود آہِ را پس اذینِ عام آمد نمود کے شود در پردہ گل چاکِ جگر قیمت ہر دلِ زولہا دیکھے

- قیمتِ ہر دلِ بدل از دردِ دل ۱۰ قیمتِ دلِ را مداں از آبِ دگل
 فرقِ آہِ انسِ بیا و اولیاء ۱۱ پس بدلِ دربارِ گاہِ کبیریا
 آہِ پیدا از دلِ مضطر شود ۱۲ آہِ مضطر بخت را خستہ بود

عاشقوں کی آہ کی صفت میں (ترجمہ)

- ۱ عشق کے لئے بجز آہ کوئی سامان نہیں اور دردِ عشق کا بجز آہ کوئی درماں نہیں۔
- ۲ میں کیا کہوں کہ آہ سے کیا قُرب اللہ تعالیٰ کا ملتا ہے آہِ دل سے نکل کر ایک سانس میں اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہے۔
- ۳ راہِ حق میں آہ کو حاصلِ عشق سمجھو اور آہ کو اللہ تعالیٰ سے واسلہ سمجھو۔
- ۴ جو شخص آہ کرتا ہے وہ عاشق ہوتا ہے آہ اس کے عشق پر گواہ ہوتی ہے۔
- ۵ انابت (توجہ الی اللہ) کا کمال آہ ہے پس اسے عاشق تو آہ پیدا ہونے کے لئے گریہ و زاری کر۔
- ۶ حق تعالیٰ کی رحمت کے دروازہ پر جب کوئی دربان مقرر نہیں تو سمجھ لو کہ عاشقانِ حق کی آہ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں کوئی محرومی نہیں ہو سکتی۔
- ۷ جب اس شاہِ حقیقی کے دروازہ پر کوئی دربان نہیں تو سمجھ لو کہ آہ کی رسائی منزلِ تک اذنِ عام حاصل ہے اور ہر شخص کو یہ اذنِ عام ہے۔
- ۸ اگر بکسل کا نالہ بے اثر ہوتا تو پھول اندر اندر کیوں چاک جگر ہوتا۔
- ۹ اور ہر شخص کی آہ کا مقام بھی الگ الگ ہے کیونکہ آہِ دل سے نکلتی ہے اور

ہر دل کی قیمت دوسرے دلوں سے الگ ہے۔

۱۰ ہر دل کی قیمت اس دل کے دردِ محبت کے اعتبار سے ہوتی ہے

دلوں کی قیمت اجسام (آبِ کل) کے وزن سے نہیں۔

۱۱ اسی سببِ انبیاء اور اولیاء کی آہوں کا فرق بارگاہِ کبریا میں سمجھ لو۔

۱۲ آہ اسی وقت نکلتی ہے جب دردِ محبت سے دل مضطرب ہوتا ہے اور

مضطرب کی آہ قسمت اور نصیب کا اختر (ستارہ) ہوتی ہے۔

در بیانِ گریہ و زاری

۱	اوپر خوش بختے کند آہ و فغاں	خوش نشستہ پیشِ ربِ دو جہاں
۲	خونِ دل در اشکِ خود ریزندہ شو	قربِ حق در جانِ خود سیندہ شو
۳	ہر گجا گمید بہ سجدہ عاشقہ	آں زمیں باشد حریمِ آں شہے
۴	قطرۂ اشکِ ندامت در سجود	ہم سری خونِ شہادت می نمود
۵	ہر کسے کو خویش را بسند چو خار	از ندامت پس بنالد زار زار
۶	لطفِ حق جو شد ز درد و زاریش	می شود از آہ و غم در باریش
۷	ہر کہ او از عشقِ حق زاریدہ شد	چشمِ او پس سیدہ صد دیدہ شد
۸	نیز آں ستاری حق از کرم	عیبہائے او پو شد دمبدم
۹	میکند زعمال او صرفِ نظر	لطفِ بار و از قدم تا فرقِ سر
۱۰	بر غلامِ بے ہنر الطاف او	در حقیقت جملہ از اوصاف او

در غمِ او دمِ ہم زاریدم	۱۱	از فراکش روز و شب نالیدم
عشق ناله بلے پُر خوں میکند	۱۲	عقل را حیراں و مجنوں میکند
بر زین عشاق چوں گریاں شدند	۱۳	اختر اں بر آسماں حیراں شدند
اشکِ ہائے دردِ دل بازو کے	۱۴	آتشِ غم بہرِ دل سازو ہے
نامِ این ست گرمِ بازاریِ عشق	۱۵	گفت امداد اللہ درباریِ عشق

بیانِ گریہ و زاری (ترجمہ)

- ① وہ شخص کس قدر خوش قسمت ہے جو اپنے رب دو جہاں کے سامنے بیٹھا ہوا ان کی یاد میں آہ و فغاں کرتا ہے۔
- ② اے شخص! اپنے گریہ کے آنسو میں خونِ دل بھی بہا دے تاکہ اللہ تعالیٰ کا قُرب اپنی جان میں مُشاہدہ کر لے۔
- ③ جس جگہ کوئی عاشق سجدہ میں روتا ہے وہی قطعہٴ زمین اس عاشقِ حق کے لئے **حرمِ بارگاہِ حق** بن جاتا ہے۔
- ④ ندامت سے گنہگار کے آنسو سجدہ کی حالت میں شہیدوں کے خون کے برابر وزن کتے جاتے ہیں۔
- ⑤ جو شخص کہ اپنے کو مثلِ خار گنہگار اور حقیر سمجھتا ہے اور اس احساسِ زار زار روتا ہے تو۔
- ⑥ لطفِ حق اس کی زاری اور درد سے جوش میں آتا ہے اور یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا درباری اور محبوب بن جاتا ہے۔

- ۷ جو شخص عشقِ حق سے روتا ہے اس کی آنکھیں دوسری سیکڑوں آنکھوں کی سرداری کرتی ہیں۔
- ۸ اور حق تعالیٰ کی ستاری اپنے کرم سے ایسے گریہ وزاری کرنے والے بندوں کے عیوب کی پردہ پوشی کرتی ہے ہر وقت
- ۹ رستِ حق اس کے اعمال سے صرف نظر کرتی ہے اور اپنے لطفِ کرم کی بارش اس کے سر سے پاؤں تک کرتی ہے۔
- ۱۰ غلامِ بے بہر پر حق تعالیٰ کی یہ رحمتیں دراصل یہ حق تعالیٰ ہی کی صفاتِ خاصہ کا حصہ ہے۔
- ۱۱ اے کاش میں حق تعالیٰ کی محبت کے غم میں خوب روتا اور رات دن ان کی جدائی کے غم میں نالہ کرتا۔
- ۱۲ عشقِ نالہ ہائے پرنخون کرتا ہے اور عقل کو حیران اور مجنوں کرتا ہے۔
- ۱۳ زمین پر جب عاشقانِ حق روتے ہیں تو آسمان پر تارے ان آنسوؤں کی عظمتوں سے محو حیرت ہوتے ہیں۔
- ۱۴ جو شخص درودِ دل سے آنسو برساتا ہے وہ دراصل اپنے دل کے لئے عشق کی آگ کا سامان کرتا ہے۔
- ۱۵ جب عشقِ حق میں خوب رونا آوے تو اسی کا نام حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے گرم بازائی عشق رکھا ہے اور وہ عشق کے درباری تھے

در بیان علاج مایوسی و نومیدی

- ۱ می خرد حق بندگانش عیب دار
 - ۲ خار با گر عیب باشد بہر گل
 - ۳ این نماید حق کہ تمامایوسیتے
 - ۴ ہمچنین گمردید جانِ ناکال
 - ۵ اے زلفش مشکل رہ حل شود
 - ۶ عنصرت را حُسنِ آبِ گل کشد
 - ۷ چون کمندِ جذبِ حق جاں را رسد
 - ۸ ساعتے کہ روح را غفلت رسد
 - ۹ گر بُود حاصلِ ترا قربِ مدام
- وار ہاند از کرم از رسن و دار
لیک بینم جملہ در آغوشِ گل
تا ابد ناید بسوئے عاصیے
در تقربِ ہیچو جانِ خاصگان
گرچہ در اسبابِ لایخل بُود
روحِ تواز جذبِ ایشال می تپد
این غم و آلام را برسم زند
نفسِ امارہ سوئے ظلمت برد
کے کشیت نفسِ امارہ بدام

بیان علاج مایوسی و نومیدی (ترجمہ)

- ① حق تعالیٰ اپنے عیب دار بندوں کو بھی خریدتے ہیں اور اپنے کرم سے رَسَن دار سے یعنی مصائبِ جسمانی اور روحانی سے نجات عطا فرماتے ہیں۔
- ② کانٹے اگرچہ گلوں کے لئے باعثِ ننگِ عیب ہیں مگر میں کانٹوں کو بھی ٹھپوٹوں کے پاس ہی دیکھتا ہوں۔
- ③ یہ مثال مذکور حق تعالیٰ اپنے بندوں کو اس لئے دکھاتے ہیں تاکہ ہمارے بندوں کو مایوسی نہ پیدا ہو یعنی وہ غور کریں کہ جب مخلوق میں یہ حالتِ مشاہد

ہے تو خالق کے کرم کا کیا مقام ہوگا اس تصور سے کسی گنہگار کو نا اُمیدی نہ ہوگی اور وہ اپنے کانٹوں سمیت رحمتِ حق کے پھولوں کے پاس ہوں گے میاں ان کے ستیات کو بھی حسنت کر دیں گے توبہ کی برکت سے۔

۴ اسی طرح سنے نا اہل بندے **حق تعالیٰ** کی رحمت سے خاصانِ خدا ہو گئے۔

۵ اے اللہ کہ حسد کے لطف و کرم سے طریق کی مشکلات حل ہوتی رہتی ہیں اگرچہ بظاہر اسباب کے پیشِ نظر وہ ناقابلِ حل نظر آتی ہیں۔

۶ اے سالک تیرے نفس کے تقاضے حُسنِ مجازی کی طرف مائل ہوتے ہیں اور تیری روح اس کش مکش سے کس قدر تڑپتی ہے۔

۷ پھر جب **حق تعالیٰ** کی رحمت تیری جان کو اپنی طرف جذب کرتی ہے تو ان مجاہدات کے تمام غم و آلام درسم برہم ہو جاتے ہیں۔

۸ جس وقت روحِ خدا سے غافل ہوتی ہے اسی وقت نفسِ امارہ تاریکی کی طرف لے جاتا ہے۔

۹ اے سالک اگر تجھے **حق تعالیٰ کا قرب** دائمی حاصل رہے تو نفسِ امارہ تجھے اپنے جال میں نہیں کھینچ سکتا۔

در بیانِ رحمتِ الہیہ

مدتے اندر بلا در ماندۂ ۱ ناو خود در بحرِ طوفاں زائندۂ
مدتے بر بابِ حق نالیدۂ ۲ بابِ رحمت مدتے کو بیدۂ

۳ بر در حق مدّتی ز اریده ۴ در گمش چوں شد قبول آیی آه تو ۵ یافتی نفحات الله الصمد ۶ شد شبِ دیخور تو رشکِ سحر ۷ اے ز لطفش روح از طوفانِ رحیم ۸ بوی گل از خار پیدا میکند ۹ گر گے را شاہبازے میکند ۱۰ می نگیرد باز شہ جز شیر نر ۱۱ طاقت پرواز بخشد مور را ۱۲ روبہے را ہمتِ شیراں دہد ۱۳ زانچ را بخشد نوائے بلبلاں ۱۴ کافر صد سالہ از افضالِ حق ۱۵ گر نہ لطفش میکشیدے جانِ من ۱۶ او بسا شہرے کہ ویراں میکند ۱۷ اے ز لطفش زشت خوئی کرگاں ۱۸ بس عجز کے رستم و سہراب شد ۱۹ سست گامے از رجالِ الله شد ۲۰ از کرمِ بدرت رہیدہ از خسوف ۲۱ ذرّہ خاکے ثریا کردہ	اشکھائے خونِ دل باریدہ این کرمِ ہم در رسید از شاہ تو در دلِ خود از کرمِ بے رنج و کد آفتابش مرد در کویت گذر ناو تو از لطفِ بر جودی رسید نور را از نار پیدا میکند ضال را بر شاہراہے میکند کرگاں بر مردگاں بکشادہ پر رہبری بخشد عصائے کور را دستِ خود بر پشتِ او چومی نہد ہم سگاں را میکند شیرِ نراں می شود در ساعتِ ابدالِ حق نہ بُودِ اسلامِ من ایمانِ من بعد ازین از فضلِ آباداں کند شد مبدلِ سیرتِ شہبازگاں از تو خاکِ شورہ ہم شاداب شد این مقامِ شکر و حمدِ الله شد شمسِ دینِ تو رہیدہ از خسوف قطرہ آبے تو دریا کردہ

اے زلفِ کیمیا ہامی رسد ۲۲ دروِ جانم را دوا ہامی رسد
اے خدائے پاک ربِ دو جہاں ۲۳ سوتے خود کُن جانِ مارا موکشاں

بیانِ رحمتِ الہیم (ترجمہ)

۱ اے مخاطب! تو ایک مدتِ بلا اور آزمائش میں رہا ہے اور تُو نے اپنی کشتی کو طوفان کے سمندر (مُجاہداتِ شاقہ) میں چلایا ہے۔

۲ اور طویل مدت تو نے حق تعالیٰ کے دروازہ پر اپنی نجات اور اصلاح کے لئے نالہ کیا ہے اور تو مدتوں اس کی رحمت کے دروازہ کو کھٹکتا رہا ہے۔

۳ تو دروازہ رحمتِ حق پر مدتوں روتا رہا ہے اور اپنے آنسوؤں میں اپنے دل کا خون بھی تو نے برسیا ہے۔

۴ اس کی بارگاہ میں جب تیری آہ قبول ہو گئی تو یہ کرمِ تیرے شاہِ حقیقی نے تجھ پر کیا۔

۵ کہ تُو نے حق تعالیٰ کی رحمتوں کے جھونکے (نسیمِ کرم) اپنے قلبِ روح پر محسوس کئے بدون کسی تعب و مشقت کے۔

۶ اور تیری شبِ تاریک نورِ حق سے روشن ہو کر رشکِ سحر بن گئی اور اس مالکِ حقیقی کا آفتابِ کرم تیرے قلب میں طلوع ہو گیا۔

۷ اور اے مخاطب اس مالکِ حقیقی کے کرم سے تیری روح طوفان سے نجات پا گئی اور تیری ناؤ اس کے لطف سے جودی پہاڑ پر سلامت جا لگی۔ یعنی مُجاہداتِ شاقہ کا ثمرہ **قربِ حق** عطا ہوا اور احکاماتِ حق کا

امثالِ عادتِ ثانیہ بن گیا۔

وہ خدا تے پاک صاحبِ قدرۃ کاملہ کانٹوں سے خوشبو تے گل پیدا کرتا ہے
یعنی بُروں کو نیکیوں کے صفات عطا فرماتا ہے اور ناریہ شہوات سے
نورِ تقویٰ پیدا کرتا ہے یعنی اپنی عطائے کرم سے توفیقِ تقویٰ بخشا ہے
جس سے شہوت کی آگ نور بن جاتی ہے مجاہدات کی برکت سے۔

اور وہ صاحبِ قدرۃ کاملہ امڈ کر گس کو شاہبازی عطا کرتا ہے یعنی گندے
اور گنہگار کو اخلاق و اعمالِ حسنہ کی توفیق بخشا ہے اور گمراہ کو صراطِ مستقیم عطا کرتا ہے۔
اور حق تعالیٰ کی توفیق سے یہ شاہبازِ معنوی یعنی جانبازِ الہی بجز ذاتِ حق کے

کسی اور ماسویٰ کی طرف رُخ نہیں کرتا یعنی اس کا نعرہ **لَا مَعْبُودَ إِلَّا**
اللَّهُ - لَا مَقْصُودَ إِلَّا اللَّهُ ہوتا ہے اور کر گس خصلتِ ولے یعنی

پرستارِ دنیا اسی مردارِ دنیا پر حرص کا پرکھو لے ہوئے مُنہ کے بل
گرے ہوئے ہیں اور شاہبازِ جنگل میں چیتوں اور بہرن وغیرہ تمام شکاروں
سے صرفِ نظر کرتا ہے اور ان کو بے قدر سمجھتا ہوا صرف شیرِ زکاشکار
کرتا ہے اپنی عالی حوصلگی کے سبب۔ اسی طرح **اللہ ولے** اپنی عالی حوصلگی کے

سبب اس جہان کی تمام چیزوں سے صرفِ نظر کرتے ہوئے ہفت افلاک
سے آگے بڑھ کر صاحبِ عرش سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔

وَلَكِنَّمَا قَالَ الشَّاعِرُ

کبھی کبھی تو اسی ایک مشتِ خاک کے گرد

طواف کرتے ہوئے ہفت آسمان لڈے

عجب کیا جو مجھے عالم بایں وسعت بھی زنداں تھا
میں وحشتی بھی تو وہ ہوں لامکاں جس کا بیاباں تھا

۱۱ وہ اللہ صاحب قدرۃ کاملہ حیویتی کو طاقت پر واز عطا کرتا ہے اور مادر زاد اندھے کی لالھی کو شانِ رہبری عطا کرتا ہے۔

۱۲ اور اگر چاہے تو لومڑی کو شیروں جیسی ہمت دے دیتا ہے جب کہ اپنا ہاتھ لومڑی کی پشت پر رکھ دیتا ہے کہ گھبراہٹ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ چنانچہ بے سرو سامان اور مادی لحاظ سے کس قدر کمزور اصحابِ کہف تھے لیکن ان کے دلوں پر اپنے رابطہ کا فیضان ڈال کر **وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ** کا معجزہ دکھا دیا چنانچہ وہ کس قدر باہمت ہو کر اُس وقت کے کافر ظالم بادشاہ سے مناظرۂ اثباتِ حق اور محارِ باطل کر رہے تھے۔ اور اس کی شاہی فوج اور جاہ سے بالکل مرعوب نہ ہوتے حالانکہ یہ حضرات نانباتی، دھوبی، حجام جیسے غریبوں کے لائق اور قابلِ رشک فرزند تھے جنہوں نے کبھی سلطان کیا معمولی حاکم وقت سے بھی بات نہ کی تھی۔

۱۳ اور وہ اللہ جب چاہتا ہے تو زاغ (کوّا) کو بلبلوں کی خوشنوائی بخشتا ہے یعنی بدوں کو نیک بنا کر ان کی زبان سے علوم و معارف بیان کراتا ہے اور کُتوں کو شیرانِ نرجیسے عزائم اور حوصلے عطا کرتا ہے یعنی پست حوصلہ اور ذلیل انسان کو نیک بنا کر عالی اخلاق و حوصلہ بنا دیتا ہے۔

۱۴ اور حق تعالیٰ کے افضال و الطاف سو سالہ کافر کو آنِ واحد میں ابدال بنا دیتے ہیں۔ یعنی اسلام و ایمان عطا فرماتے ہی ولایت کے اعلیٰ مقام

سے نواز دیتے ہیں۔

۱۵) اگر حق تعالیٰ کا کرم ہماری جان کو اپنی طرف جذب نہ کرے تو نہ ہمارا اسلام باقی رہے اور نہ ایمان۔

۱۶) اس کی قدرت قاہرہ بہت شہروں کو ویران کرتی ہے اس کے بعد اپنے فضل سے آباد فرمادیتے ہیں۔ مُراد یہاں دلوں کا شہر ہے یعنی معاصی اور ارتکابِ جرائم کی پاداش میں دل کا نور چھین لیتے ہیں جس سے دل کی بستی اُجڑ جاتی ہے پھر توبہ و استغفار اور گمبہ وزاری کی توفیق بخش کر ان اجرہ دلوں کو اپنے انوارِ قرب و رضا سے پھر آباد کر دیتے ہیں۔

۱۷) اے اللہ آپ کا کرم کرگسوں کی بُری عادتوں کو شہبازوں کی اچھی سیرت سے مُبدل فرمادیتا ہے یعنی نہایت بد عمل اور بد خو کو خوش عمل اور خوش خو کر دیتا ہے۔

۱۸) اور اے اللہ آپ کے کرم سے بہت سے عجوز صفت مرد (پست مہمت) ہمتِ عمل میں رستم اور سہراب ہو گئے یعنی نیک کاموں میں سُست تھے اور آپ کی توفیق سے چُست و چالاک باہمت ہو گئے۔

۱۹) سُست قدم بااعتبارِ اعمال کے آپ کے کرم سے مردانِ طریق ہو گئے اور یہ مقامِ قابلِ شکر و حمد ہے۔

۲۰) اور اے مخاطب! حق تعالیٰ کے کرم سے تیرے چاند سے سُوف (چاند گرہن) بٹ گیا اور تیرا آفتاب کُسوف (سُورج گرہن) سے نجات پا گیا یعنی تعلق مع اللہ کا نور گناہوں کے سبب صحابِ ظلمات (تاریکی کے

بادل) سے مستور تھا اب توفیقِ توبہ اور نورِ تقویٰ سے حق تعالیٰ کی نسیمِ کرم نے ان بادلوں کو تیرے قمر و خورشید (نورِ قلب) سے صباۂ منشورا (تتر بتر) کر دیا۔

(۲۱) اے خدا آپ کا کرم ذرۂ خاکی کو عروجِ روحانی سے رشکِ ثریا کرتا ہے اور اس قطرۂ آب کو (حضرت انسان کو) دریائے معرفت کرتا ہے۔

(۲۲) اے خدا آپ کے کرم سے ایسی کیمیا عطا ہوتی ہے جو ہمارے درِ مجوسی کو لذتِ حضوری سے تبدیل کر دیتی ہے۔

(۲۳) اے خدائے پاک ربِ دو جہان کے! ہماری جان کو اپنی طرف جذب کر لیجئے بیکشاں یعنی جس طرح گھوڑے کو اس کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے لے جاتے ہیں اور سمتِ مخالف جانے سے باز رکھتے ہیں اسی طرح یہی روح کو اپنے جذبِ خاص سے استقامت عطا فرماتی ہے۔

در بیان قبضِ باطنی و نسیمِ فراق

۱	در قمر آید خسوفِ آں دم	آفتاب تگر بگرد اند رُخے
۲	می گریزدنورا و سوتے زوال	بدر جانم بے تو باشد چو بلال
۳	روزِ مازیں نسیمِ شبِ دیخورشد	آفتابم در افقِ مستور شد
۴	تلخ یا بد زیست زیں آزارِ خویش	ہر کہ باشد دور از دلدارِ خویش

- ۵ باتو من اندر فلک خوشتر روم
۶ بے تو جانم همچو چغند دول شود
۷ بے عنایت بلبلان ز اغاں شوند
۸ بے عنایت جملہ ایں شہبازگاں
۹ زیستن بے تو چگو نہ زیستن
۱۰ تن کجا زندہ بُود بے نورِ جاں
۱۱ روِ اے جاں در حریمِ کھتے یار
۱۲ آں دے کو صحرِ اوبے تاب شد
۱۳ اے کہ جملہ جانہاں را جاں توئی
۱۴ ایں زمین و آسمان شمس و قمر
۱۵ بے تو ناید خوش مرا اے شاہِ جاں
۱۶ ہر کہ با سلطانِ جاں واسل نشد
۱۷ ہست اختر آہِ عبدِ کاسدست
۱۸ از و فورِ غمِ بروں آید فغاں
۱۹ از فغانِ من بگرید آسمان
۲۰ انچہ خونِ سینی بگریہ بائے من
۲۱ چوں بگریم خلقہاں گریاں شوند
۲۲ سچہ عجب از آہ و زاری دلم
۲۳ ذرۂ غمِ دروے گھر حق دبد
- بے تو اندر خانہ خود گھرِ جسم
ماہِ جانم با تو بر گھرِ دول رود
از تو ز اغاں رشکِ شہبازاں شوند
می پرند از حرصِ سوئے مُردگاں
مردگی باشد و نانش زیستن
جان کے زندہ شود بے جانِ جاں
بہر دردِ خویش را در ماں بیار
مثل آں ماہی کہ او بے آب شد
ایک جملہ شاہاں را سلطانِ توئی
ایں گلستان و بیاباں بحر و بر
ایں جہاں و ہر چہ باشد در جہاں
ہمچو آں جسمے کہ جاں حاصل نشد
گر خریدی تو مرا ایں رحمت است
نالہِ صحرِ رود تا آسمان
گر بگریم بحرِ ایں کھمتِ بدایاں
قطرۂ داں از غمِ دریا تے من
چوں بنالم خلقہاں نالان شوند
رحمتِ حق ہم بخوشد از کرم
تو بدایاں اے دل کہ حق خود را دبد

بیانِ قبضِ باطنی و نسیمِ فراق (ترجمہ)

- ① اے خدا آپ کا آفتابِ کرم اگر ہمارے قلب کے محاذات سے رُخ پھیر لے تو اُسی وقت ہمارے دل کا نور تاریکی سے تبدیل ہو جائے (جس طرح قمر میں گمرہ بن لگ جاتا ہے اور اس کا سبب بھی یہی بیان کیا جاتا ہے کہ چاند کا نور آفتاب ہی کے نور سے مستفاد ہوتا ہے پس آفتاب اور چاند کے درمیان جب زمین حائل ہوتی ہے تو چاند بے نور ہو جاتا ہے)
- ② اے خدا میری جان کا بدرِ کامل آپ کے بغیر مثلِ ہلال ہو جاتا ہے اور اس کا نور ہر وقت زوال کی طرف تیزی سے بھاگتا ہے۔
- ③ میرا آفتابِ قرب افق میں بحالتِ قبضِ باطنی مستور ہو گیا اور اس غم کے سبب ہمارا روزِ روشن تاریکِ شب سے تبدیل ہو گیا
- ④ جو شخص اپنے محبوب سے دور ہو جاتا ہے وہ اس غمِ فراق سے اپنی زندگی تلخ محسوس کرتا ہے۔
- ⑤ اے خدا آپ کی معیتِ خاصہ کے فیض سے ہم بالائے فلک سیر کر رہے تھے باعتبارِ روح کے مگر اس حالتِ قبضِ باطنی سے آپ کے بغیر ہم اپنے ہی گھر میں راہِ قرب سے بے خبر ہیں۔

فائدہ: حضرت مرشدی شیخ پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا جس وقت قبضِ باطنی طاری ہو اور حضوریِ حق سے محرومی ہو فوراً یہ وظیفہ

پڑھنا شروع کر دے **انشاء اللہ تعالیٰ** بہت جلد یہ دُوری حضوری سے تبدیل ہو جاوے گی۔ وہ یہ ہے۔

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ۔ انت ضمیر حاضر ہے جب کہو گے اے زندہ حقیقی اے سنبھالنے والے کوئی معبود نہیں مگر آپ تو اس ضمیر حاضر کا فیض فوراً قلب کے رُخ کو رب کی طرف مستقیم کر دے گا۔

⑥ **اے خدا** آپ کے بغیر ہماری روح مثل اُتو کھینہ کے ہو جاتی ہے اور آپ کے قُرب خاص کی حالت میں ہماری روح کا روشن چاند فلک پر سیر کرتا ہے۔
 ⑦ آپ کی عنایت کے بغیر بلبلوں کی حالت زاغوں سے زیادہ ذلیل ہو جاتی ہے اور آپ کی عنایت شامل حال ہو تو زاغوں کی حالت رشکِ شہبازاں ہو سکتی ہے۔

⑧ آپ کی عنایت کے بغیر بڑے بڑے شاہباز یعنی مردانِ طریق ساکین نفس کے تقاضوں سے مغلوب ہو کر حُسنِ مجاز کے شکار ہو گئے اور مردار پرست ہو گئے۔

⑨ **اے خدا** آپ کے قُرب کے بغیر جینا کس طرح کا جینا ہے بس جیسے کوئی مردہ ہو اور اس کو زندہ کہا جاوے۔

⑩ جسم کب زندہ ہو سکتا ہے بغیر جان کے اور جان کب زندہ ہو سکتی ہے بغیر اپنی جان کے یعنی **تعلق مع اللہ** کے پس **حق تعالیٰ** کی ذات گویا بمنزلہ **روح الارواح** ہے۔

⑪ اے جان! تو جاحرِ مِیم کو تے یار میں اور اپنے درد کے لئے درماں میں آ۔

- ۱۲) جو دل کہ **مُحِبُّوبِ حَقِیقِی** کی جدائی سے بے تاب ہے وہ مثل اس مچھلی کے ہے جو پانی سے باہر تڑپ رہی ہے۔
- ۱۳) اے **خدا** آپ تمام جانوں کے لئے جان ہیں اور تمام سلاطین کے لئے سلطان السلاطین ہیں۔
- ۱۴) یہ زمین و آسمان - سورج - چاند اور یہ گلستان اور بیاباں اور سمندر اور خشکی
- ۱۵) بغیر آپ کے یہ مذکورہ نعمتیں ہماری جان کو اچھی نہیں معلوم ہوتی ہیں نہ یہ جہان اور نہ جہان کی کوئی چیز۔
- ۱۶) جس شخص کی جان **حق تعالیٰ** سے واصل نہ ہوئی وہ مثل اس جسم کے ہے جو بے جان ہے کیونکہ یہ جان خود اپنی جان سے محروم ہے۔
- ۱۷) اے **خدا** ! اختِ آپ کا کھوٹا بندہ ہے اگر آپ نے مجھے خریدا ہے تو یہ آپ کا کرم ہے۔
- ۱۸) شدتِ غم سے فغاں لب سے باہر آتی ہے اور میرے **انالہ غم آسمان** تک جاتا ہے
- ۱۹) میرے **نالہ** سے آسمان روتا ہے اگر میں سمندر کی مقدار آنسو بہاؤں تو اس کو بھی کم سمجھو
- ۲۰) اے مخاطب ! جو کچھ تو نے **میری گریہ و زاری** میں میرے جگر کا خون دیکھا ہے وہ میرے اس دریائے غم سے جو باطن میں پنہاں ہے صرف ایک قطرہ ہے۔

جب میں روتا ہوں تو اس کی تاثیر سے ایک مخلوق میرے ہمراہ روتی ہے
اور جب میں نالہ کرتا ہوں تو ایک مخلوق میرے ہمراہ نالہ کرتی ہے۔
کیا عجب ہے کہ میرے دل کی آہ و زاری سے حق تعالیٰ کا دریائے کرم
جوش میں آئے۔

اگر کسی کے دل کو حق تعالیٰ اپنی محبت کا ایک ذرہ درد عطا فرمادیتے
ہیں تو یقین کر لو کہ حق تعالیٰ نے خود اپنے کو اسے دے دیا۔ یعنی وہ خاص
قرب سے مُشرف ہو جاتا ہے۔

اے مخاطب! جب تو نے اپنے دل میں جانِ کائنات یعنی حق تعالیٰ
کا تعلق مشاہدہ کر لیا تو اس وقت تو اپنی جان میں صد ہا کائنات دیکھے گا۔

بھی بھئی تو اسی ایک شتِ خاک کے گرد
طواف کرتے ہوئے بہشتِ آسمان گذرے

در بیانِ مذمتِ حُبِ دنیا

۱	گرچہ صد ہا ملکِ گوناگونِ اوست	۱	رُخ نیار دہر کہ او مجنونِ دوست
۲	تاکہ صد ہا ملکِ یابی اے فقیر	۲	ملک را بگذار و مالک را بگیر
۳	بلکہ گویم سوتے حق را غب شوی	۳	من نگویم زیں سخن را صب شوی
۴	چذ بہ اتفاق بہرِ دوست دار	۴	ملک گردازی تو بہرِ دوست دار
۵	اذا جہانِ خویش پس چہ یافتی	۵	در لحد آں دم کہ مرشد ساختی

قولِ ایں از موی رومی بگیر ۴ ہچو کشتی آب را اندر میگیر
گرچہ کشتی اندرونِ آب ۵ لیک باشد بر برونِ آب ۶
ہچنین می رَد دریں دُنیا تے دول ۸ جسم را نہہ اندرونِ دل را برون

بیانِ مذمتِ حُبِ دُنیا (ترجمہ)

۱ جو اس مجبُوبِ حقیقی کا مجنوں ہو گیا وہ رُخ نہیں کرتا سیکڑوں سلطنتوں کی طرف۔

۲ ملک کو چھوڑ یعنی اس سے صرف نظر کر اور ملک کو لے لے یعنی مالک کو راضی کر لے تاکہ اے فقیر! تو سیکڑوں ملک پا جاوے اس کے حقیقی سے یعنی باطنی سلطنت جس کے سامنے ہفت اقلیم ہیچ معلوم ہو۔

۳ میں یہ نہیں کہتا کہ اس بات سے تارکِ دُنیا ہو جاؤ مقصد یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف راغب ہو جاؤ

۴ ملک اگر رکھنا ہی ہے تو حق تعالیٰ ہی کے لئے رکھو یعنی انھیں کی رضا میں صرف کرنے کے لئے جذبۂ اتفاق رکھو۔

۵ قبر میں جس وقت تم اپنا مقام بناؤ گے اس وقت دنیا کی کس نعمت کو تم لے جاؤ گے۔

۶ یہ نصیحت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کر لو مثل کشتی کے پانی کو اندر مت گھسنے دو یعنی دُنیا کو دل سے باہر رکھو جس طرح کشتی پانی کو نیچے رکھتی ہے۔

- ۷ اگرچہ کشتی پانی ہی میں چلتی ہے لیکن اپنے کو پانی کے اوپر رکھتی ہے۔
- ۸ اسی طرح دُنیا میں رہو کہ جسم تو دُنیا میں ہو اور دِل دُنیا سے باہر ہو اگر دِل کے اندر دُنیا گھسی تو ہلاکت ہے جس طرح کشتی کے اندر اگر پانی گھسا تو کشتی کی ہلاکت ہے۔

در بیانِ تسلیم و رضا

۱	می نوشم در خلوتے از آہِ خویش	بہرِ تسلیم و رضا تے شاہِ خویش
۲	پیشِ حکمِ پاکِ تو ایں جاں نثار	بلکہ صد با جاں اگر یا ہم نثار
۳	اے غلامتِ چشمِ ما و گوشِ ما	جملہ ایں اعضائے ما و ہوشِ ما
۴	حاکمِ احساسِ ما و عزمِ ما	اے تُو سلطانِ رزمِ ما و بزمِ ما
۵	از درِ تو اے خدامی خواستم	از ہمہ امید را برخاستم
۶	کس نمی داند بجز تو رازِ من	اے توفیٰ ہمارے من دسازِ من

بیانِ تسلیم و رضا (ترجمہ)

- ۱ میں خلوت میں اپنی آہ سے خوش ہوں شاہِ حقیقی کی رضا و تسلیم کئے۔
- ۲ اے خدا! آپ کے حکمِ پاک پر یہ جان قربان ہو بلکہ صد با جانیں اگر پاؤں تو قربان ہوں۔
- ۳ اے خدا! میری آنکھیں میرے کان اور یہ جملہ اعضاء اور ہوش سب

آپ کے غلام ہیں۔

۴ اور آپ ہی ہمارے عزیمت و احساں کے حاکم ہیں اور آپ ہی ہمارے میدانِ جنگ اور محافلِ رنگ (محافلِ احباب) کے سلطان ہیں یعنی ہم آپ ہی کی مرضی اور قانون کے تابع ہیں۔

۵ میں آپ ہی کے دروازہ سے اے خدا مانگتا ہوں اور سارے ہی جہان سے امید کو منقطع کر لیا ہے۔

۶ اے خدا! آپ کے سوا ہمارے راز کو کوئی نہیں جانتا اور آپ ہی ہمارے ہمزاد اور دلساز ہیں۔

در بیانِ عشقِ حقیقی

۱	اے خوشا کو عاشقِ باللہ شد	۱	پاکباز و عارفِ باللہ شد
۲	اے خدائے پاک ربِّ و جہاں	۲	من کجایا بم ترا اندر جہاں
۳	دل ہی خواہد کہ زینِ علمِ روم	۳	جسم بگذارم سوتے جاناں روم
۴	آں دے کو عشقِ حق بیمار شد	۴	زینِ حیاتِ عارضی بے زار شد
۵	بے تو این خوش رنگی کونِ مکاں	۵	خوش نمی آید بجانِ عاشقاں
۶	مہرکہ با سلطانِ جاں عارف نشد	۶	از بہائم شد بترواقف نشد
۷	عاشقے کو سوتے جاناں می رود	۷	گرد و صد زنجیرِ بلیند بر درد

بیانِ عشقِ حقیقی (ترجمہ)

- ① مبارک ہے وہ شخص جو حق تعالیٰ کا عاشق ہو گیا اور پاکباز اور عارف باللہ ہو گیا۔
- ② اے خدا اے دونوں جہان کے رب میں تجھے اس جہان میں کہاں پاؤں۔
- ③ دل چاہتا ہے کہ اس عالمِ فانی سے جلد رخصت ہوں جسم سے روح کو مجرّد کر کے محبوبِ حقیقی کی طرف پرواز کروں۔
- ④ جو دل کہ عشقِ حق سے بیمار ہوتا ہے وہ اس حیاتِ فانی سے بیزار ہوتا ہے (بزرگوں نے لکھا ہے کہ دنیا سے دل کا اُچاٹ ہونا زہد کا پہلا قدم ہے) اے خدا آپ کے بغیر یہ کائنات کی رنگینیاں عاشقوں کی جانوں کو اچھی نہیں معلوم ہوتی ہیں۔
- ⑤ جو شخص کہ محبوبِ حقیقی سے آگاہ نہ ہو اوہ جانوروں سے بدتر اور ذلیل ہوا۔
- ⑥ جو عاشق کہ محبوبِ حقیقی کی طرف جاتا ہے وہ راستے میں اگر علائقِ دنیا کی دوسوزنجیریں بھی پاتا ہے تو انہیں توڑ دیتا ہے۔

در بیانِ وجہِ مثنویِ اختر

۱ مثنوی پیدا شود از لب بروں	دردِ زائد آہ را چو اندروں
۲ آں زماں این مثنوی موزوں شود	از غمِ او آہ چوں بیروں رود

آہ پیدا می شود از غمِ بدان ۴ آہ ظاہر یک غم درجاں نہاں
اے خدا ایں مثنوی دروِ ما ۵ ایں غمِ مانہی ز آہِ سر دما
ایں ہمہ ممنونِ جذبِ فضلِ تست ۵ ایں ہمہ مرہونِ لطفِ خاصِ تست

بیانِ وجہِ مثنویِ آخر (ترجمہ)

① جب باطن میں دردِ محبت پیدا ہوتا ہے تو اس وقت لبِ پر مثنوی پیدا ہوتی ہے۔

② محبوبِ حقیقی کے غم سے جب آہ ظاہر ہوتی ہے اس وقت یہ اشعار مثنوی موزوں ہوتے ہیں۔

③ اور آہِ غمِ عشق ہی سے وجود پاتی ہے مگر آہ تو ظاہر ہوتی ہے لیکن غمِ جان میں مخفی ہوتا ہے۔

④ ⑤ اے خدایہ ہماری مثنوی اور یہ ہمارا غم اور آہِ سر دیہ سب آپ کے جذب اور توجہ کے ممنون اور لطفِ خاص کے مرہون ہیں۔

در بیانِ تشکرِ احساناتِ شہین

حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ (بہر دوئی) یوپی ہند

اے برار الحق چہ احساں کردہ ۱ ماہِ جنم را چہ تماہاں کردہ
جانِ خود با جانِ تو در باہم ۲ زین گدائی صد حیاتے یافتہ

خواجگی اندر گدائی دیدہ ام
 باتو بودم در سفرِ حسم در حضر
 سرچو در سجدہ نہی از دردِ خویش
 اے زفیضتِ خارِ من گلزار شد
 اے زفیضتِ کیمیائے مار سید
 ہرچہ ایں فیضانِ حق بر من رسید
 پس بروزِ حشر اے ابرارِ حق
 اے برارِ الحق بحقِ ربِّ دیں
 اے کہ ممنونتِ دل بیمارِ من
 چشمِ مادرِ بھر چوں خونریز شد
 اے کہ فیضانِ شہا باشد عیاں
 پیشِ کرمِ بر تو ایں آہ و فغاں
 خاکِ پائیتِ سرمۂ چشمِ بے
 اے زفیضتِ با اثر شد آہِ من
 چوں بیاید نامتہ تو سوتے من
 اے کہ تجویزِ شش بود آبِ حیات
 اے حیاتِ ماعنایاتِ شما
 اَنْتَ شَیْخٌ اَنْتَ مِصْبَاہُ الطَّرِیقِ
 یا حَبِیبِی اَنْتَ کَالشَّمْسِ الْمُنِیرِ

اندرونِ فقر شاہی دیدہ ام
 در بلا و ہندسم در بحر و بر
 دردِ ماہم یاد کن در دردِ خویش
 اے زفیضتِ دارِ من دربار شد
 دردِ مارِ اہم دوائے مار سید
 بالیقینِ داعمِ بحق تو رسید
 دستگیری کن مرا دربارِ حق
 لطف کن بر خستہ اندوہگین
 اے جنید و رومی و عطارِ من
 بہرِ جانم شہرِ تو تہریز شد
 از برائے ہچو دور اُفتادگاں
 چو ترا بینم زما در مہرباں
 بر درتِ قربان صد جانم شدے
 اے رسانیدی حریمِ شاہِ من
 می شود خوش از فرجِ ہر محوئے من
 پس ملاقاتش چہ باشد در صفات
 اے مماتِ ماعتاباتِ شما
 اَنْتَ لِي نِعْمَ الصَّدِیقُ وَ الرَّفِیقُ
 ہچومہ نورم ز نورتِ مستنیر

اے برادرِ الحق خُدا تے برترت
پیشِ نورِ آفتاب تے برار
گوہرِ رحمت بیارد برسرِ ت
اخترو صد اخترانِ را چہ شمار
من چہ گویم پیش تو شکر و ثنا
آفتاب آمد و خستہ شد فنا

در بیانِ جدائیِ ہمدمِ دیرینہ

صدیقی و رفیقی محمد حبیبِ سخنِ شادمانی (مَدَّ ظِلُّہُ اَعلیٰ)

مُجازِ بیست حضرت شیخِ شیخو پوری رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (دُھولند اَیُّہ یو پی ہند)

روح باشد چوں یتیم بے نوا	ہمدمِ دیرینہ چو باشد جُدا
کس نمیداند کہ بر ما چہ گذشت	آہ کہ آں عہدِ وصل از ما برفت
جانِ خود با جانِ تو در با منم	مگر تو آتی صد حیاتے یانم
نیست ممکن باتو گویم زیں سُخن	اُنچہ گذرد بر دِلِ غمگینِ من
گلستانِ ست بلکہ رشکِ بوستاں	نزد من ایں ہم رہی دوستاں
تیز گردو از خیالِ دوستاں	وحشتِ دل از فراقِ دوستاں
در کنارِ من ہیں بیا اے مہرِ من	ہیں بیا اے جانِ من در شہرِ من
آتشِ غم بہرِ من سازِ حُسن	اشکِ ہائے دردِ می گریدِ حُسن
یاد آید اندرِیں دشتِ و دَمَن	یادِ آں ایامِ قربِ تو حُسن

مدّتے بودم بہ تو در بحر و بر در سفر گاہے و گاہے در حضر
اے تسلی! اخترِ محبوب را
اے قرارِ این دل رنجور را

در ذکرِ عزیزِ مملوئی محمدِ عشرتِ جمیل صلی اللہ علیہ وسلم (بنی۔ کام علیگ)

گفت رومی اے حسام الدین بیا	کہ نروید بے تو از شورہ گمیا
چوں شناسد جانِ من جانِ ترا	یاد دارند اتحاد و ماجرا
گر نبودے خلقِ محبوبِ کثیف	ورنبودے خلقِ ہائیک و ضعیف
در مدحیت داد معنی دادے	غیر این منطق لبے بکشا دے
شرح تو غیب است بر اہل جہاں	پہچورازِ عشق دارم در نہاں
مدحِ توحیف است بازندانیان	گویم اندر مجمعِ روحانیان
قدر تو بگذشت از درکِ عقول	عقل در شرحِ شما باشد فضول
قصد کر دستند این گل پارہا	کہ پپوشانند خورشیدِ ترا
چونکہ انخواں را دلِ کینہ دراست	یوسفم را قعر چہ اولی تراست
جملہ این اشعار کہ منقول بود	در بیانِ آلِ حسام الدین بود
جانِ عشرت عشرت جانِ من است	جانِ او ہر لحظہ مستانِ من است
اے حسام الدین تُوئی در جانِ من	اے تو ہمزادِ دلِ رجبانِ من

سینہ تو پُر از اسرار و رموز
جان تو چوں می کشد از ماسخن
خسوفی بہر نظام الدین بود
جان تو در عشق باشد با وفا
راز عشق و عاشقی را صد گنوز
بہر تو از جان من جوشد لبین
بہر آشتی جان تو خسرو نمود
بلکہ آموزد وفا از تو وفا

از حسد محفوظ گرد انت خدا
عاقبت محسود گرد انت خدا

تذکرہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب چھو لپوی تریاب گدھی امتیاز بہم
خلیفہ و مجاز بیت بسلسلہ حضرت محدث شاہ فضل رحمن صاحب گنج مراد آبادی

اے سراپا عاشق حق جان من
اے قرارِ دل متدار جان من
از تو آید بوئے رب ذوالمنن
من چہ گویم قوت نسبت ترا
ہشیخ من عبد الغنیؒ ایں گفت ہاں
نیز از ما گفت آن شیخ زماں
بر مکانت شیخ چوں شد میہماں
گفت بنیم نور احمد را عیاں
قصہ مجنوں شنیدم در جہاں
اے دوائے این دل رنجان من
اے برائے جان من جانان من
نور حق در قلب تو جلوہ فگن
ریشک ہفت افلاک شد رفعت ترا
شاہ احمد را سراپا عشق داں
جان احمد صاحب نسبت بدان
یک نظر کرد از زین تا آسمان
از زین نورش رود تا آسمان
ریشک صد مجنوں ترا دیدم عیاں

عشقِ مولیٰ در دلِ تو یافتم
دیده تو دیدہ بانی می کنند
دیده تو جانِ ما مجنوں کنند
دیدم اندر دیدہ تو صد جہاں
در بیانِ عشقِ تو اے شاہِ جاں
بے خبر غافل ز خورشیدِ دلت
عشقِ حق از ہر بُنِ موت چکد
گر نشیند نزد تو افسردہ دل
یاد می آید مرا چوں صحبتش
جانِ مضطرب گشتہ از سودائے او
مرحبا نغماتِ احمد نیم شب
اے کہ تو نورِ ضیائے ذوالجلال
جانِ خستہ حضرتِ احمد چو دید
ما و تو بودیم اے جاںِ ہموطن
از قضا لیکن شدم دور از وطن

جانِ صد مجنوں بجانت یافتم
شرحِ غم را بے زبانی می کنند
دردِ دل را تیز ہوسم پُر خوں کنند
بلکہ دیدم نورِ آلِ ربِ جہاں
ہمچو صد سیلی و صد مجنوں نہاں
عارفاں دانند قدر و منزلت
طالبان را عاشقِ حق می کنند
می شود از گرمیِ تو زندہ دل
قلبِ مضطرب می شود از فرقتش
کے رسد این جانِ من در کھٹے او
می رساند طالبان را فیضِ رب
از تو جانِ طالبان یا بدکمال
از مُسرت خویش را صد جاں بید
ما و تو بودیم یک جاں در دوتن
از قضا بودی تو تنہا در وطن

روزِ محشر اے خدا ہمراہ دار

جانِ مابا جملہ این ابرار دار

مثنوی نالہ غمناک در یادِ مرشد پھولپوری رتہ اعلیٰ

<p>بشنواز من نالہ ہجرانِ یار از فراقِ یار چو دل ریش شد از قضا بسیم چنین کرب و بلا از قضائے شیخ آمد زلزله مدّتے یک ماہی اللہی ماہی حق مدّتے بر ساحلے یک بیک آں ماہی فرخندہ فال رختِ رحلت بستہ از دینائے دول روح پاک دستگیر رہ نما ہیچ در عالم نباشد یارِ من ہمچو ایں غنم من ندیدم در جہاں جانِ مرشد چو سوتے جانان رسید شد ز یوسف دورسم از پیرہن مرحبا اے ارضِ پاپوشِ نگر بجذا اے ارضِ پاکستانِ ما از کشش کہ عشق دارد حیرتم از فرازِ عرش بر محبوبِ جان</p>	<p>شانسزده سالہ بدم دربانِ یار عشقِ رقتہ از حواستِ خویش شد شد ہمہ آفاقِ عالم کربلا در جہانِ درسِ عشق و سلسلہ می نمود اُو راہِ حق ہر راہتے بود ز سببِ عامتے ہم خاصتے از قضا شد غرقِ دریائے جلال خفتہ زیرِ خاک با صد ہاسکول غرق شد در بحرِ پاکِ کبریا چوں ز عالم رفت آں دلدارِ من چہ کنم جز گمیی و آہ و فغاں از کجا یا بیم بوائے آں سعید وائے بر اختہ و بر صحنِ چمن خفتہ در آغوشِ تو رشکِ قمر کاندرت شد مسکنِ جانانِ ما روئے آں محبوبِ بلینم در دلم شد نزولِ رحمتِ حق ہر زمان</p>
--	---

عہ نام قبرستان ست

آہ شد آں آفتابِ حق غروب
چوں ز سوزِ عشقِ آں بریاں شدہ
جانِ او چو خنجرِ عشقش بدید
خنجرش چو سوتے خود راغب بدید
حیف کہ از مارِ میده آں غزال
شانزده سالہ رفاقت کردہ ام
گرچہ بودم سالہا ہمراہِ او
نالہائے دردِ ہجران می کشم
چوں دلت را بود نسبتِ چشتیہ
بر مزارش فیضِ ربانی بُود
چونکہ نسبتِ چشتیہ دارد ز نور
اے کہ تو چاکِ گریباں آمدی
چشمِ گریباں سینہ بریاں آمدی
از فراقِ تلخ شد ایامِ ما
از وفورِ عنم بروں آید فغاں
لطفِ تو چوں یاد می آید مرا
حیف کہ آں شیرِ حق از ما برفت
کرد مارا از عنیمِ فرقتِ یتیم
حضرت والاقدس سرفرازِ عزیز کی تاریخِ وفات بھی دخل فی بابِ جنتِ النعیم ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تذکرہ حضرت سلطان العارفين مرشدنا و مولانا شاہ عابد اسی چھو لپوی جمہ اعلیٰ احوالِ ایں غلامِ نخستِ عرفا شہد

<p>اے شہرِ عابد اسی اے روحِ ما عمرِ ما چوں ہشتِ وہ سالہ رسید کرد اخترِ بیعتِ بردستِ شما من ترا چاکِ گریباں دیدہ ام عالمے کو عاشقِ حق می شود من ترا دیدم میانِ رہبراں رہنمائے بہرِ جانِ صادقان یک قمیضے بر تنت یک لنگے نیتِ صندوقے و سامانے ترا سقفِ خانہ بود آزارے ترا اندریں خانہ مگر اے شاہِ جاں بود دنیا پیشِ تو دنیائے دول در جہاں بودی و خارج از جہاں</p>	<p>صدقہ تو جملہ ایں مفتوحِ ما بردتِ اخترِ چو دیوانہ رسید ہشتِ وہ سالہ شدہ مستِ شما زلفِ تو بر سرِ پریشاں دیدہ ام نورِ اوازِ عابداں فائقِ شود بدرِ کاملِ چو مسیانِ اختران نزدِ بینایاں تو شاہِ عارفان بود ایں دنیائے تو اے عابے خانہ تو ہچمو ویرانے ترا نیتِ حفظِ از ابرو بارانے ترا نورِ حق دیدم بہرِ ذرّہ عیاں فخرِ دنیا پیشِ تو شد سہرنگوں قوتِ نسبتِ ترا دیدم عیاں</p>
--	---

گرچہ می رفتی بظاہر بر زمیں
گرچہ دیدہ بود مت اندر جہاں
جسم تو برخاک سجدہ چوں نمود
روح تو در سجدہ مضطر دیدہ ام
آہ تو من بار با بشنیدہ ام
عشق را تفسیرِ قولی مثنوی
اے سرایا شرحِ دردِ مثنوی
اے سرایا رمزِ ہائے بے خودی
جانِ من از دردِ تو شد درد مند
آہ من پروردہ آہ شما
آہ را از آہ تو آموختم
بر درِ تو عمر خود سر کردہ ام
از تو ایمان یافتہ ست ایمانِ من
گرچہ باشی تو درائے این جہاں
ہر کجا گریم بیادت شاہِ من
اے کہ می بینم ترا در جلو تے
اے کہ می یابم ترا در جانِ خویش
این غلامی رشکِ صد سلطانیاں
اے امامِ عشق در صحرائے عشق

روحِ تو می رفت بر عرشِ بریں
لیک تو بودی ورائے این جہاں
روحِ تو بر عرشِ سجدہ ہم نمود
سجدہ گہہ را تر ز اشکست دیدہ ام
گرچہ تو دردِ عالم دیدہ ام
اے کہ تو تفسیرِ فعلی مثنوی
اے سرایا شرحِ رازِ مثنوی
اے سرایا سترِ ہائے سردی
آہ من از آہ تو شد از جہند
دردِ من پروردہ دردِ شما
عاشقی از عشقِ تو آموختم
ہم سر خود وقفِ آلِ در کردہ ام
اے فدا بر جانِ تو این جانِ من
عشقِ من بیند ترا اندر جہاں
پیشِ خود بیند ترا این آہِ من
اے کہ می بینم ترا در خلوتے
جانِ من بیند ترا سلطانِ خویش
لیک دانند قدرِ این روحانیاں
اے سربِجِ السیر در دریائے عشق

مست شد جانم ز ہستی شما
یافتم ہستی ز ہستی شما
اے ترا در عالم ہو دیدہ ام
بے خبر از ہستی خود دیدہ ام
یاد ہست آل جلوہ را دیدن ترا
نام خود از غیر پرسیدن ترا
بے خبر گشتی ز نام خوشتن
ہمچنین دیدم ترا خوش زیستن

جاں فدایت اے شہِ عُبْدُ الغنی
دلِ فدایت ہر چہ خواہی آں کنی

در بیان مجاہدہ و امتحان از شیخ

طالبے گفت ایں سخن از مرشدے
امتحان کردہ در رہ بے
بار ہا بر من بلا انداختی
باسر من ہچو گو در باختی
امتحانِ عشق کردی بار ہا
کردہ مارا جگر تو پار ہما
بار ہا راندی و بازم خواندہ
ہچو طاجن در بلا سائیدہ
آں بلاتے کز جگر پر خون گشت
لیک جانم بہر تو مجنون گشت
خوردہ بودم بار ہا خونِ جگر
تا دہانم بار ہا آمد جگر

عہ ایک دفعہ کئی گھنٹے عبادت و ذکر کے بعد حضرت کو دستخط کرنے کے لئے اپنا نام

نہیں یاد آیا تو آپ نے اپنے ایک خادم سے فرمایا کہ میرا کیا نام ہے۔

عہ چوکل پار ہا کہ در مثنوی رومی مذکور است در اصل پارہ ہا بود۔

ہر کہ بشنید این خبر از خواجہ تاش
داستانِ این دردِ دلِ چوں بشنوی
در دہاں انگشتِ خود خواہی دید
از لقائے تو مشرفِ چوں شوم
در کنارِ خود بگیری از کرم
تا ابد گوئی تو صد ما آفریں
سینہ تو دردِ ما بریاں کند
چوں شوی آگہ ز مظلومی من
گویدت یا خادمِ اندوگیں
جانِ من سلطانِ من بشنو کہ من
ہر چه گفتم قصہ دارورسن

گر بگفتم گفتنِ ناگفتنی
عفو کن از ما مہم چرخِ سنی

در بیانِ نفعِ مجاہدہ و حُزنِ عِسمِ در راہِ عشقِ حق

گفت مرشد زان مریدِ با وفا
امتحانِ عشقِ بہرِ عاشقان
این بلا بر عاشقانِ حلوہ بُود
دیگران را می دہم لطف و عطا
این جفا با بہرِ تطہیرِ شما
امتحانِ کس شد برائے ناقصاں
این بلا بر ناقصاں بلوہ بُود
این جفا با بہرِ تو دارم روا

اے غلامِ عاشقِ دربارِ عشق
پشتِ تو گزینِ بلا شد منحنی
ایں جفا بہرِ عطا باشد زمن
از بلاتے شیخِ گردِ گشتِ خون
در رہِ حقِ دلِ شکستہ گشتِ چوں
گر جفا تے شیخِ دلِ پر خون کند
ایں عنیم تو قلبِ اشکستہ کند
چوں حنا را غم رسد او سُرخ شد
رنگِ آرد بعدِ سائیدنِ حنا
ایں قضا در تو چنیں منظور بود
من چه گویم لذتِ عنیمِ دوستان
اے کہ در دلِ بافتی صد گلستان
می رساند ایں عنیمِ دلِ تا خدا
ہر چه بر ما آید از آزارِ ما
نامِ عشقم بر زباں آور دہ
چوں شنید او ایں جوابِ شاہِ خویش
ایں کتابِ دردِ دلِ اے دوستان

تو سی زینِ خارِ ما گلزارِ عشق
لیکِ ایں شد بہرِ تہمیرِ منعی
ایں جفا بہرِ جفا ناید زمن
لیکِ آں دلِ دردِ حقِ یا بد فزوں
شد در اشکستہ را قیمتِ فزوں
ہم ترا از قربِ حقِ گلگون کند
لیکِ دلِ با یارِ پیوستہ کند
بے مشقتِ آں حنا کے سُرخ شد
رنگِ دادنِ بعدِ ازینِ گیرِ حنا
صد حکمِ اندرِ قضا مستور بود
میکنند ایں قلبِ را صد بوستان
پس عنیمِ دلِ را مگو تو دلستان
پس چرا زاری تو از غمِ اے گدا
با یقینِ داں از خطائے کارِ ما
سر ہما نجانہ کہ بادہ خوردہ
قلبِ او مسرور شد از آہِ خویش
کردہ ام تالیفِ بہرِ عاشقان

عہ تکبر و انانیت

خونِ دل بر ہر ورق زاریدہ ام ایں جگہ بر ہر ورق پاریدہ ام

پردہ از دردِ نہاں بیرون کنم
دردِ دل در عاشقان افزوں کنم

○

محمد اللہ تعالیٰ کہ مثنوی اختر تمام شد

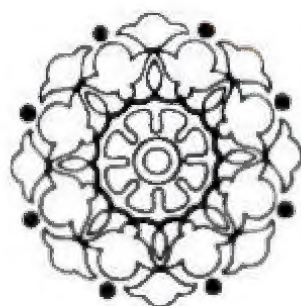
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

○

منگر اندر ما ممکن در ما نظر
اندر اکرام و سخائے خود نگر (رومی)

محمد اختر عفا اللہ عنہ

۲۲ جی ۱/۲ ناظم آباد - کراچی

عارف باللہ حضرت سیدنا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دہانت ہنم کے

چند منتخب اشعار

وہ سرخیاں کہ خُونِ تمنا کہیں جسے بنتی شفق ہیں مطلعِ خورشیدِ قُرب کی
 جو گمے ادھر زمیں پر مے اشک کے تارے تو چمک اٹھا فلک پر مری بندگی کا تارا
 وہ زندگی حرم کی کبھی پاسبان نہ تھی جس زندگی میں غم کی کوئی داستان نہ تھی
 ترے عنم کے سوا ممکن نہیں تھا گذرتے دن مری جانِ حزیں کے
 بیاسِ خاطرِ دیوانہ مے آتی ہے جنت سے یہی انعام ہے نہلا اٹھے جو خُونِ حسرت سے
 وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے اجر طے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے
 مایوس نہ ہوں اہلِ زمیں اپنی خطا سے تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دُعا سے
 ہزار خُونِ تمنا ہزار با غم سے دلِ تباہ میں فرمانروائے عالم ہے
 مُبارک تجھے اے مری آہِ مضطر کہ منزل کو نزدیک تر لا رہی ہے
 اک غمزدہ جگر پہ کسی کی نظر بھی ہے شبِ بے غم پہ سایہ لطفِ سحر بھی ہے
 دل کی گہرائی سے اُن کا نام جب لیتا ہوں میں چومتی ہے میرے قدموں کو بہارِ کائنات